

પ્રકાશક :

જગજીવનદાસ કસ્તૂરચંદ્ર શાહ

C/O. શ્રી વિદ્યાવિજયજી સ્મારક મન્યમાલા,

પોસ્ટ : સાઠંબા (સાળરકાંઠા)

(એ. પી. રેલ્વે)

પ્રથમ પ્રાવૃત્તિ .

ઈ. સ ૧૯૭૫

સંવત ૨૦૩૧

વીર સંવત ૨૫૦૧

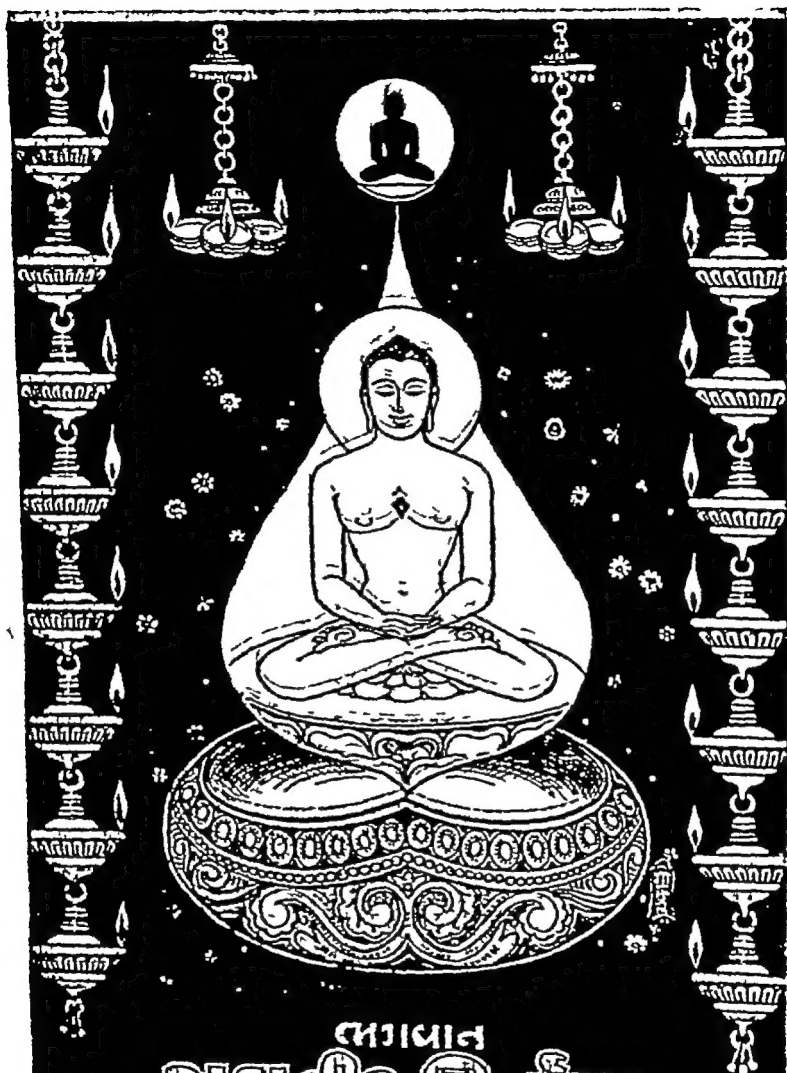
૨૦૦૩ સિપી

મુદ્રક :

શેઠ હરિલાલ દેવસાહે

આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,

સુતારવાડ, લાવનગર.

સગવાન મહાવીર નિર્વાણ

૨૫૦૦ આનિર્વાણ કલ્યાણકની ઉજવણીના પવિત્ર પ્રસંગે અહિંસા,
અભેદાન્ત અને સ્વપરિગ્રહના મહાન આદર્શો અંતરને આજ્ઞાળી રહો, બધા મહાવીર.

સાદરી નિવાસી ધર્મપ્રેમી શ્રીમાન્ હસ્તીમલજી અનરાજજી
નાહરની સ્મૃતિમાં— રાજબાઈ સોનારોનોવાસ-સાદરીના
—સૌજન્યથી

जैनी वाणी स्तुति ।

जीयात् जीयात् सदा जीयात्, जैनी वाणी जगत्त्रये ।
संसारतापदग्धानां जीवानां सौख्यदायिनी ॥१॥

अहंस्वप्नप्रसूता या कर्मोदघाहने क्षमा ।
मोहक्रोधशमे मुख्या मोक्षमार्गं विधायिका ॥२॥

मन्मतिज्ञानलाभार्थं, भाषानुवादगुम्फिता ।
व्याख्याप्रज्ञास पूज्या सा पूर्णानन्दं ददातु मे ॥३॥

जैनीवाणी प्रथयतु सुखं मादृशेभ्यो जनेभ्यः,
'पूर्णानन्दा' जिनवरमुखे शोभमाना सदैव ।

पापासक्तैर्विनयरहितैः क्रोधमायासुबद्धैः,
सेव्या पूज्या नहि भवति या दुर्जनैः सा सतीव ॥४॥

—पं. पूर्णानन्दविजय (कुमारभ्रमण)

પ્રકાશકીય નિવેદન

પરમપૂજ્ય પંચાસજી શ્રી-પૂજ્યનિન્દવિજયજી (કુમારશ્રમણ) તથા
પયોવૃદ્ધ મુનિરાજશ્રી દેવવિજયજી મ.ના વરદ હસ્તે સ્થાપિત 'શ્રી
વિદ્યાવિજયજી સ્મારક ગ્રંથમાળા' નામની સંસ્થા અમારા સાહબાના
સંઘને ગૌરવ લેવા જેવી છે.

શાસનદીપક, અન્નેડવક્તા, પૂજ્યપાદ મુનિરાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી
મહારાજ સાહેબ, એટલે પ્રભાવશાલી મુખમંડળ, હાસ્યયુક્ત મુખાકૃતિ,
મસ્તકપર વિરલ ધવલ કેશરાશિ, મહાવીરસ્વામીની અદિસાને સૂચવનાર
શુદ્ધ પવિત્ર અને સદેહ ખાદીના વસ્ત્રોથી આવૃત્તશરીર, મન્દ અને
વિનમ્ર ચાલ, શાન્ત અને ક્યારેક સમાજની વિપમતાઓથી વ્યથિત
ચર્ધ પ્રલયકર તોફાન. પ્રતિવાદી માટે અજ્ઞેય વ્યક્તિત્વના માલિક હતા.

“આંખોં મેં હો તેજ, તેજ મેં સત્ય સત્ય મેં ઋજુતાં ।
‘ઘાળી મેં હો ઓજ-ઓજ મેં વિનય’ વિનય મેં મૃદુતા ॥”

પૂજ્યગુરુદેવની આંખોમાં તેજ હતું. તેજમાં પણ સત્ય હતું. અને સત્યમાં પણ ઋણુતા (સરળતા) હતી. તેમની વાણીમાં ઓળ હતું 'ઓળ' પણ વિનય ધર્મમય હતું અને વિનય પણ માર્દવગુણ યુક્ત હતો.

તેમની શાસન અને સમાજની સેવા, અહિંસા અને સત્યધર્મનો પ્રચાર સર્વથા અગ્રેડ હતા. આવા ગુરુની સ્મૃતિ અમારા સંઘને કાયમ રહે તે માટે સ્થાપન કરેલી આ સંસ્થા જેને હજી પાંચ વર્ષ પણ પૂરા થયા નથી. આ સંસ્થા ફક્ત તથા પ્રચાર વિનાની છે. કેવળ મૂકલાવે સમાજની સેવા કરવી અને જ્ઞાનપ્રચાર દ્વારા સમાજને સારા વિચારો દેવા એજ અમારી સંસ્થાનો મુદ્દાલેખ છે. કળસ્વરૂપે પૂ. ગુરુદેવના હાથે સંક્ષેપથી લખાયેલું અને તેમના શિષ્ય પૂ. પંચાસજીના હસ્તે વિસ્તૃત થયેલો 'લગવતીસૂત્ર સાર સંગ્રહ' નામનો સર્વશ્રેષ્ઠ આગમ સાહિત્ય ગ્રંથ સમાજને અર્પણ કરતા અમને ધણો જ આનન્દ થાય છે.

પૂ. પંચાસજી મહારાજ લગવતી સૂત્રના અધિકારી છે. ઘણા સ્થળોમા લગવતીસૂત્રનો પ્રસાદ ચતુર્વિધ સંઘને આપ્યો છે માટે તેમના હાથે સંપાદિત, વિવેચિત અને પરિવર્દિત થયેલા આ ગ્રંથ માટે અમારે કંઈ પણ કહેવાપણું રહેતું નથી સૌને માટે પ્રત્યક્ષ આ ગ્રંથ જ અમારી સંસ્થાની અને અમારા સાઠંખાના સંઘની કદર કરશે.

ભાવનગર આનન્દ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના માલિક શ્રી હરિલાલ દેવચંદ શેઠનો તથા ઉદારદિલ સંસ્થાઓ, સંઘો તથા પુણ્યશાલિ ભાગ્યવતો જેઓ આ પ્રકાશનમા અમને સહાયરૂપ બન્યા છે, તે સૌનો અમે આભાર માનીએ છીએ.

આ પુસ્તક અંગે છાપકામ તેમજ અન્ય દરેક બાબતમા શ્રી મનસુખલાલ તારાયદ મહેતાએ જે કાળજી અને સંભાળ રાખી છે તેમજ આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખી આપવા માટે જે ઉદારતા બતાવી છે તે માટે અમે તેઓશ્રીનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

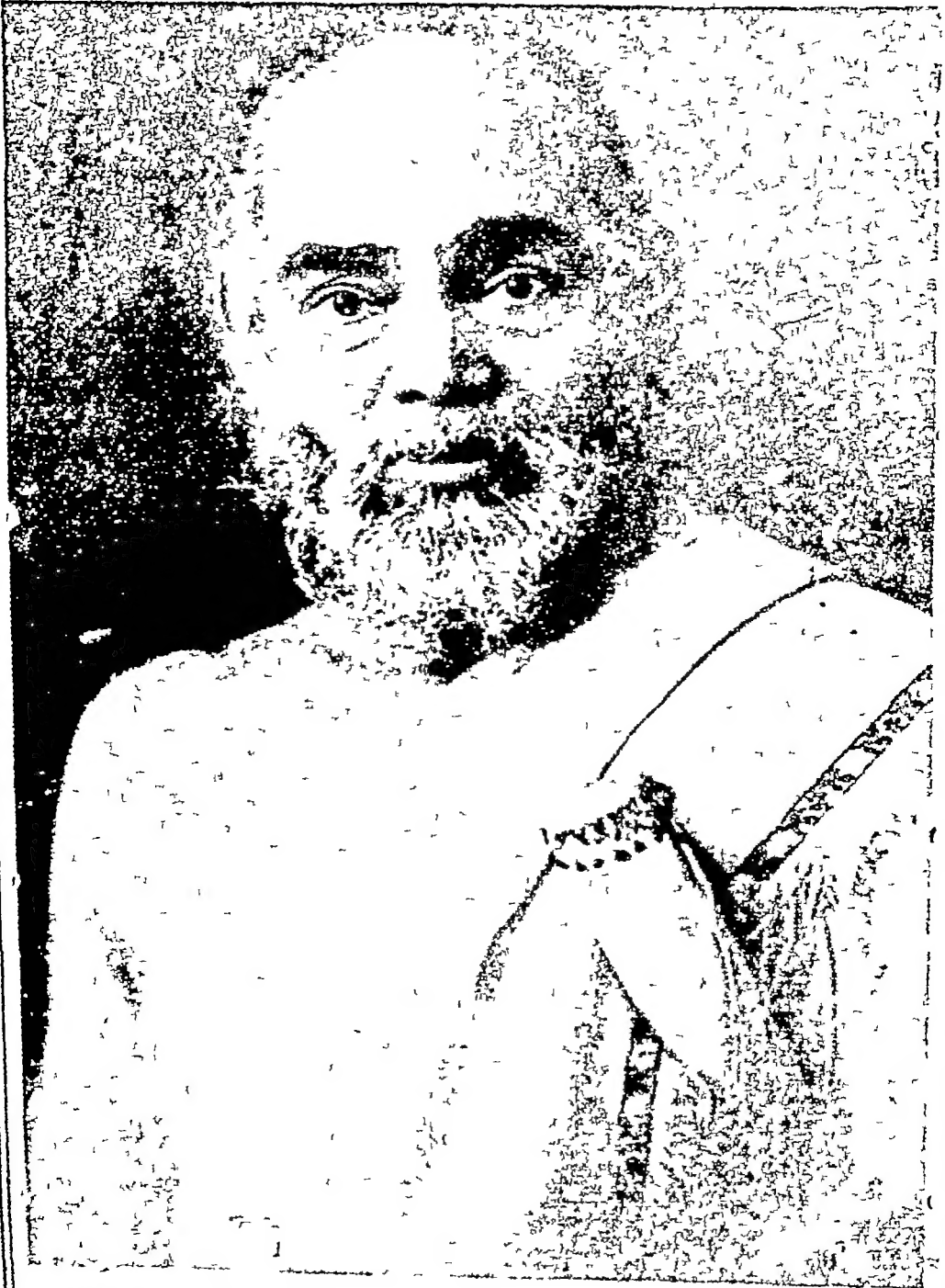
પંડિત અમૃતલાલ તારાચંદ દોસી (વ્યાકરણ તીર્થ)નો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ કેમકે આ ગ્રંથની સમ્પૂર્ણ પ્રેસકોપીથી મુક સંશોધન સુધીના પ્રત્યેક કામમાં તેમની સેવા અમારે મન બહુ કિમતી છે. અને છેવટે અમે તથા અમારા સાઠ્યાનો સંઘ સૌનો આભાર માને છે

પૂ. પંચાસજી સાહેબ માટે કંઈ પણ કહેવું તે વધારે પડતું છે. તેઓશ્રી અમને આવા પવિત્ર માર્ગે લઈ જનારા અને શાસન તથા સમાજની સેવા કરવાની તક આપનારા છે. કેવળ એટલું જ શાસનદેવને પ્રાર્થીએ કે પૂ. પંચાસજીના હાથે આવા અનેક ગ્રંથો લખાતા રહે અને અમે પ્રકાશિત કરતા રહીએ છીએ શમ્ ।

વિ. સ. ૨૦૩૧
વીર સ. ૨૫૦૧
ધર્મ સ. ૫૪
મહાવીરસ્વામી
જન્મ કલ્યાણક

વિ. સાઠ્યા સઘની વતી
જગજીવનદાસ કેસુરચંદ શાહ
C/O શ્રી વિદ્યાવિજયજી સ્મારક ગ્રંથમાળા
(સાબરકાંઠા) મુ. સાઠ્યા. વાયા ધનસુરા
A P. Ry.

શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજ

મલધર (પન્નગ) નિવાસી સરદારીલાલ જૈનના સ્મરણાર્થે ડા. ત્રિશલાદેવી જૈન

श्री विजयधर्मसूरि गुरुवन्दना ।

ख्याता ये वसुधातले यतिगुणैः सत्संयमाराधकाः,
विद्वद्वृन्द सुपूजितांघ्रि कमलाः काश्यां पुरि सर्वदा ।
कृत्वाहर्निशमुद्यमं जिनवृष येऽस्थापयन् सर्वत,
स्ते पूज्या गुरुवर्त्यधर्मविजयाः कुर्वन्तुनो मंगलम् ॥१॥

ये जैनागमदार्धिपारगमिनश्चारित्ररत्नाकरा,
ये कारुण्यसुधाप्रपूर्णहृदया लोकोपकारोद्यताः ।
सद्विद्याः सकला मुदा प्रतिदिनं येऽध्यापयन् सेवां,
स्ते पूज्या गुरुधर्मविजया जीयासुखीतले ॥२॥

वाराणसी विबुधसेवितपादपद्माः
सज्ज्ञानदानपरितोषितशिष्यसंघाः ।
यजीवितं सततमेव परोपकृत्यै,
तत्सूरिधर्मविजयांघ्रियुगं नमामः ॥३॥

संस्थाप्य काश्यां शुभज्ञानशाला,
मध्यापयन् शिष्यगणान् सुविद्याः ।
परोपकाराय यदीयजीवितं,
तद्धर्मपादाब्जयुगं स्मरामः ॥४॥

—पं. पूर्णानन्दविजय (कुमारश्रमण)

સંપાદકીય નિવેદન

મારા હસ્તે સંપાદિત અને પરિવર્દિત થઈ 'લગવતી સૂત્ર' સાર સંગ્રહ' નામનો તાત્ત્વિક ગ્રંથ આજે પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે, જે મારા માટે પરમ સૌભાગ્યની વાત છે પરમોપકારી, વિદ્યા-વ્યાસંગી, શત્રુવત્સલ, અહિંસા અને સયમના મહાન પ્રચારક, સિન્ધ, યૂ. પી. સી પી બંગાળ, બીહાર આદિ દેશોમાં હજારો કુટુંબોને માંસાહાર તથા શરાબ પાનનો ત્યાગ કરાવનાર, નિડર વક્તા અને લેખક મારા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી શાસન દીપક, સ્વ. મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી મ. સા.ના હાથે લગવતી સૂત્ર જેવા અર્થ ગંભીર સૂત્ર ઉપર સંક્ષેપથી પણ સારભૂત વિવેચન આજથી લગલગ ૩૫-૩૬ વર્ષ પહેલા લખાયેલું હતું.

પૂજ્ય ગુરુદેવના સ્વર્ગવાસ પછી પણ લગલગ ૧૬-૧૭ વર્ષ સુધી એ નોટ બુકો માગી પાસે પડી રહી હતી. પરંતુ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવની અનુકૂળતા ન હોવાથી તે લખાયેલું અમૂલ્ય સાહિત્ય સંસ્કાર પામ્યા વિનાનું તેમને તેમ પડી રહ્યું હતું.

હતાં પણ આ અર્થ ગંભીર વિવેચનને પરિમાર્ગન અને સંસ્ક્રાન્તિ કરી તથા પ્રશ્નોત્તરોને અલગ-અલગ વિષયો આલેખીને એક સુન્દરમાં સુન્દર વાંચન જેન સમાજને ભેટ આપવાનો મારો વિચાર

હતો જ પૂના સધતો ઉપાશ્રય, સાંના દૂસ્ટીઓની સજ્જનતા સાથે
છાપકામ માટે દ્રવ્યની પણ અનુકૂલતા મળતા લખાણનો પ્રારંભ
થયો જે આજે પ્રકાશિત થઈને સમાજના કરકમળોમાં પહોંચી
રહ્યો છે. આમ તો ભગવંતી સૂત્રો ઉપરના વ્યાખ્યાનો ઘણા છપાયા
છે, પણ તે બધાએ મગજાચરણના શ્લોકોની મર્યાદાને ઉલ્લંઘી
શક્યા નથી તો પછી પ્રશ્નોત્તરો સુધી પહોંચવાની વાત જો ક્યાં રહી

સભવ છે કે આ બધી વાતો ધ્યાનેમાં રાખીને જે પૂજ્ય
ગુરુદેવે આ ગ્રંથનો પ્રશ્નોત્તરથી જ પ્રારંભ કર્યો છે, જે સમાજને
અમુલ્ય અને અદ્વિતીય ભેટ રૂપે પૂરવાર થશે.

ઉત્કૃષ્ટતમ સાહિત્ય

જેને વાંચવાથી, જાણવાથી, જોવાથી કે લખવાથી માનવના
કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, માયા આદિ વૈકારિક તરંગો, શાન્ત થાય
અને જીવન, સરળ, શાન્ત તેમજ નિર્વિકારી અને તેજ ઉત્કૃષ્ટતમ
સાહિત્ય છે “સહિતસ્ય માવ સાહિત્ય” આ વ્યુત્પત્તિથી જે
સાહિત્ય આશ્રવ માર્ગનો ત્યાગ કરાવીને સંવેર ભાવ પ્રત્યે પ્રસ્થાન
કરાવે તે જ સાહિત્ય છે અનાદિ કાળથી આપણે સૌ એક બીજાથી
આશ્રવના કારણે જ જૂદા પડ્યા છીએ, ઝઘડ્યા છીએ, વૈર વિરોધની
ગાઠે બધાયેલા છીએ અને હજી પણ આશ્રવ માર્ગ છોડવા માર્ગતા
નથી, આથી જ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે “જીવ-અજીવ,
કેવળજ્ઞાન કે કેવળજ્ઞાનીની ચર્ચા કરવી ક્ષણીજ સરળ છે પણ
જીવનમાંથી આશ્રવ માર્ગનો ત્યાગ કરવો મુદ્દ સાધ્ય છે”

આવી પરિસ્થિતિમાં સત સમાગમ અને સતસાહિત્યનું વાંચન-
મનન અને નિદિધ્યાસનજ આપણા ભાવરોગોને નાબૂદ કરાવી કઈક
અંશે સંવેરમાર્ગે પ્રસ્થાન કરાવવા માટે સમર્થ છે.

ભગવતી સૂત્ર

આવા પ્રકારના સાહિત્યમાં ભગવતી સૂત્ર ઉત્કૃષ્ટતમ આગમીય સાહિત્ય છે, જેમાં હેય-ઉપાદેય અને જ્ઞેય તત્ત્વોની ભરમાર છે; ખૂબ યાદ રાખવાનું કે 'કોઈપણ' તત્ત્વની ચર્ચા કે વિતંડાવાદ આપણને ઉદ્ધરી શકે તેમ નથી, પણ—

હેયં હાનેાચિતં સર્વં, કર્ત્ત્વ્યં કરણોચિતમ્ ।
શ્લાઘ્યં શ્લાઘોચિતં વસ્તુ, શ્રોતવ્યં શ્રવણોચિતમ્ ॥

ત્યાગ કરવા યોગ્ય અદૌરે પાપસ્થાનક, ઇન્દ્રિયોની ચચલતા મનની વક્તા, અને વિષયોની લોલુપતા ત્રણે કાળમાં અવશ્યમેવ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

સમિતિ-ગુપ્તધર્મ, મન અને ઇન્દ્રિયોની સ્વસ્થતા, તથા શ્રાવક ધર્મ, જીવનમાં સ્વીકારવા યોગ્ય છે.

મહાપ્રતોના ગુણગાન, અરિહંતોની પ્રશંસા-મુનિરાજોનું જીવન અને અહિંસા સયમ તથા તપોધર્મ, પ્રશંસાનેજ યોગ્ય છે. તેવી રીતે સાલળવા યોગ્ય જૈની વાણી છે.

ઉપર પ્રમાણે ચારે વસ્તુઓનું યથાયોગ્ય વર્ણન તલસ્પર્શી વ્યાખ્યાઓ, હેતુઓ, ઉદાહરણો, ભગવતી સૂત્રમાં સંગ્રહાયેલા છે. માટેજ સંસારભરના સમ્પૂર્ણ સાહિત્યમાં દ્વાદશાંગી સર્વ શ્રેષ્ઠ છે, અને તેમાં પણ ભગવતી સૂત્ર સર્વોપરિ છે.

ટીકાકાર

આ સૂત્ર ઉપર, પૂજ્યપ્રાદ અભયદેવસૂરિજીની ટીકા અત્યંત વિશદ, સ્પષ્ટ અને વિષયસ્પર્શિની છે.

મૂળસૂત્ર અને ટીકા પર પંડિતરાજ બેચરદાસભાઈનો પરિશ્રમ સર્વશ્રેષ્ઠ, સર્વગ્રાહ્ય અને સર્વાંગીણ સુંદર છે. આટલો બધો પરિશ્રમ પંડિતજીને છોડીને બીજાને માટે લગભગ અશક્ય છે. આપણી બુદ્ધિ ઉપર યદિ સમ્યગ્શ્રુતનો પડઝાથો પડ્યો હશે તો તેમની આગમ ભક્તિ ઉપર આપણે ફીદા થયા વિના ન રહી શકીએ.

પંડિતરાજનો સર્જનહાર

આ બધાએ સર્વશ્રેષ્ઠ પંડિતોને મૂળમાંથી જ તૈયાર કરવામાં શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય નવયુગ પ્રવર્તક શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી વિજયધર્મ-સૂરીશ્વરજી મ. સા.ની માનસિકી, વાચિકી અને કાચિકી વૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિ મુખ્ય કારણરૂપે છે.

ભારતદેશનો જગજૂનો જમાનો જ્યારે અસ્તાચલ પર હતો ત્યારે સસારભરમાં પાશ્ચાત્યદેશોના પંડિતો, વિદ્વાનો અને સ્કૉળરોને ઉદ્યકાળ હતો. તે સમયે જ જૈનશાસનની, જૈન વાઙ્મયની સેવા કરવાનો અપૂર્વ સ્કંદપ, પુરુષાર્થ પૂ દાદાગુરુજીએ આદર્યો હતો જેમાં બનારસમાં સ્થાપિત સસ્કૃત પાઠશાળા પ્રધાન હતી. દેશ સમાજ અને ધાર્મિક જીવનના ઉત્થાનમાં સુયોગ્ય પંડિતો અને શ્રેષ્ઠતમ સાહિત્યની રચના જ શ્રેષ્ઠ છે અને મુખ્ય છે. આ બંને લગીરથ કાર્યો માટે પૂજ્યપાદ શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મ.નુ પુણ્યપવિત્ર શરીર, મન અને આત્માની ત્રિપુટી પૂરેપૂરી કામે લાગીને સમાજને સારામાં સારા પંડિતરાજો આપ્યા છે જેમાંના એક બેચરદાસ પંડિત છે.

આ પ્રમાણે જૈનશાસન, જૈનાગમ અને જૈનસમાજની અપૂર્વ સેવા કરનાર વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મ.ને જૈન સમાજનો ઠાઈ પણ સમ્યક્ત્વધારી ભાગ્યશાલી ભૂક્ષી શકે તેમ નથી. તે પૂજ્યશ્રીના દિગ્ગજ વિદ્વાન સાધુશિષ્યોમા મારા ગુરુદેવ, જાણનાસનદીપક, સ્વ મુનિ

રાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી મ. એક હતા. તેઓશ્રી સામાજિક જીવનના અંગેડ રસિયા હતાં તેવી રીતે આગમજ્ઞાનમાં પણ પૂરેપૂરા મસ્ત હતાં. જ્યારે એકાકી બેસતાં સારે મોતીઓની જેમ આગમીય સૂકતો જ તેમની જીભ ઉપર ચમકતા રહેતા હતાં શુદ્ધ, સાત્ત્વિક તથા મુદ્ધલી કિતાબ જેવં તેમનું નિર્મળ જીવન હતું, તેમજ આડખર વિનાના ક્રિયાકાંડમાં તેઓ પૂર્ણ મસ્ત હતા. તેથીજ ભગવતી સૂત્ર પર પોતાની કલમ ચલાવી શક્યા છે

પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમા માફ બાલ્ય અને આભ્યન્તર જીવન ઘડાયું છે. મારા પઠન-પાઠનમા તેઓ શ્રી પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રૂપે પણ સહકારી હતા. તેથી જ ગુરુચરણોમા રહીને મારા જેવો સર્વથા અબુધ માણસ પણ જૈન વાડમયને થોડે ઘણે અંશે પણ સ્પર્શી શક્યો છે. ફળસ્વરૂપે ગુરુજીની હૈયાતીમાં જ ચાતુર્માસના વ્યાખ્યાનોમાં ભગવતી-સૂત્ર વાંચવા માટે ભાગ્યશાલી બની શક્યો હતો. પછી તો ભોપાલ, દહેગાંમ, મહુધા, સાદડી બાલી અને પૂનાના ચાતુર્માસોમાં પણ ચતુર્વિધ સંઘ સમક્ષ ભગવતી સૂત્ર પર બોલવા માટે અવસર મળતો રહ્યો છે.

આવી સ્થિતિમાં પણ મારા અન્તર્હૃદયમા ભગવતીસૂત્રના યોગોદ્ધન કરવાની ઉલ્કેટ ભાવના હતીજ અને છેવટે મુખ્ય પાયધુની નમિનાથના ઉપાશ્રયે પરમપૂજ્ય શાન્તસ્વભાવી. જૈનાચાર્ય ૧૦૦૮ શ્રી વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મ. અને જૈનાચાર્ય શ્રી વિજયસુબોધચન્દ્ર-સૂરીશ્વરજી મ. (તે સમયે પંન્યાસ હતાં)ની ચરણ નિશ્રામાં યોગોદ્ધન નિર્વિઘ્ને પૂરા થયા અને તા. ૨૪-૧૧-૭૧ના દિવસે પંન્યાસ પદની પ્રાપ્તિ થઈ.

મોડે મોડે પણ થઈ ગયેલા યોગોદ્ધન માટે મને અપૂર્વ આનન્દ હતો. દ્રવ્ય અને ભાવથી મારા જેવા પ્રમાદીને યોગોદ્ધન કરાવનાર અને આચાર્ય ભગવતોનો ઉપકાર મારા પર અમિટ છે.

કાળગ્રહણ લેવામાં મારા પ્રાણસમા લઘુઅંધુ ન્યાયપાઠી મુનિ-
રાજશ્રી અરુણવિજયજી મ. અને મહાતપસ્વી શ્રી શાન્તિચન્દ્રવિજયજીને
મળેલો. સહકાર જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી પણ ભૂલાય તેમ નથી.
ભગવતી સૂત્ર ઉપર કંઈક લખવું અને ગુરુદેવના કાર્યનું ચિરસ્મરણ
રહે એવી ભાવના થતા મારા મનમાં નીચે મુજબના સંકલ્પો ઠેઠ
સુધી રહ્યા હતા અને આજે પણ વિદ્યમાન છે.

(૧) અનધિકારી એટલા થવા ન પામે તે માટે હું પૂરેપૂરે
જન્યુત હતો માટે જ એક વિષયને સ્પષ્ટ કરતા ખીબા આગમોને પણ
મારે જોવા પડતા હતાં. માત્ર તે ઉદ્ધરણ ધણા સ્થાને આપી શક્યો
નથી તેનો મને રજ છે.

(૨) અર્થાગભીર આ સૂત્ર ઉપર કંઈક લખવાનો પ્રયાસ કેવળ
મારા મતિજ્ઞાનની તાજગી, શ્રુતજ્ઞાનની સ્ફૂરણાપૂર્વક સારા સ્વાધ્યાયનો
હુ ચક્રિયિત અંશે માલિક બનું તેમજ મારા બાલ અને અલ્પતર
દોષોનું, શમન થાય, ઈન્દ્રિયોનું દમન થાય, મિથ્યાત્વનું જોર ઘટે,
કામ ક્રોધ આદિ દોષો શાન્ત થાય, તેમજ લોભ, પરિગ્રહ અને મૂર્છા-
માંથી મુક્ત થવા ભાગ્યશાળી બનું આ પ્રમાણે મારા જ દોષો
ખ્યાલમાં રાખીને તે તે ભાવોને મેં આ વિવેચનમાં ઉપસાવ્યા છે.

(૩) કોઈ પણ વિષય, ચર્ચામાં ઊતરવા ન પામે તેવી પૂરેપૂરી
તેકેદારી રાખેલી હોવા છતાં પણ ક્યાંક હકિકત દોષ આદિ દેખાય તો
વાચક વર્ગ ભાવદયાપૂર્વક મને જણાવશે તો મારા મતિજ્ઞાનનો વિકાસ
થશે અને શ્રુતજ્ઞાનમાં રહેલી મારી ભૂલો સુધરવા પ્રામશે ઈલાદિક
સંકલ્પો જ્ઞાનમાં લઈને પ્રારભ કરેલું મારું કામ આગળ વધતું
ગયું અને છેવટે મારા કલ્યાણમિત્ર ઉદારમના મનસુખલાલભાઈ
તારાયંદ મહેતાની સલાહ લઈને જાપકામની શરૂઆત કરી.
અથ થી ઇતિ સુધીની તેમની સહાયતા, પ્રેસકામ માટે કરી

આપેલી અનુકુળતા અને સમયે સમયે પોતાની નાદુરસ્ત તબીયત
વા છતાં પણ લીધેલો જાતપરિશ્રમ મારા જેવા દુઃખીઓ માટે
મહાન અમૂલ્ય નિધિ સમાન છે. પંડિત અમૃતલાલભાઈ તારાચંદ-
ાશી જે મારા પ્રાથમિક વિદ્યાગુરુ છે અને લઘુવૃત્તિ-દયાશ્રયકાવ્ય
જેવા વૈયાકરણ અને સાહિત્યના પાઠક છે. તેમણે પ્રારંભથી જ પરિ-
શ્રમ લીધેલ છે. તે માટે તેમનો આભાર માનું છું.

આ ગ્રન્થમાં મોટા અક્ષરોમાં છપાયેલો ભાગ પૂ ગુરુદેવનો
રખેલો છે. જ્યારે સ્વસ્તિક નિશાનથી નાના અક્ષરોમાં જે લખાણ
છે તે માફ છે. જેની નંબર સંખ્યા પણ સાથે આપેલી છે.

છટું શતક અપ્રકાશિત રાખવામાં ભવિષ્યમાં પણ ફરીથી લખ
વાની પ્રેરણા જાગે તેટલા પૂરતો જ આશય હોવાના કારણે આ
શતક આ ગ્રન્થમાં શમાવી શક્યા નથી આખાએ ગ્રન્થનો પ્રારંભ
અને અંત ઝડપથી થયેલ છે, તેથી બીજી ત્રીજીવાર ફરીથી જોઈ
શકવાનો અવકાશ હતો નહીં આ કારણે ક્યાંક વાક્ય દોષો, ભાષા
દોષો, હેડિંગ દોષો, અને ક્યાંક અનુક્રમ દોષો પણ સ્થળે સ્થળે રહી
અયા છે તેવીજ રીતે પ્રેસ દોષની પણ ભરમાર છે; જે ક્ષન્તવ્ય નથી.

છતાં મારી લાચારી છે સુસ્ત વાચકો આ બધું દરચુજર કરે.
સુજોને મારી એટલીજ વિનંતી છે કે દોષો તરફ જોયા વિના આ
ગ્રન્થનું પરિશીલન, મનન અને વાંચન કરી ઘેર બેઠા પણ ભગવતિ
સૂત્રના મર્મનો સ્પર્શ કરે, જેથી આપણા આત્માને લાભ થશે.

પૂ. ગુરુદેવની અસીમ કૃપાનું આ ફળ છે, તે માટે મને
આનન્દ છે મારા કાર્યમાં જે પુણ્યશાલીઓએ ભાગ લીધો છે અને
સહાયરૂપ બન્યા છે તેઓ સૌને મારા ધર્મલાલ હોજો.

ગોડી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ પૂના સંઘના આગેવાન ભાગ્યશાલીઓને

તેમજ પૂના પોરવાલ મંદિર તથા ગોડી દેરાસરના દૂસ્તીઓને
મારા ધન્યવાદ.

અંતે શાસનમાતા પદ્માવતીને મારી એજ પ્રાર્થના છે કે હું
કંઈને કંઈ શુભ પ્રવૃત્તિ કરતો રહું તેમાં સહાયક બનજો.

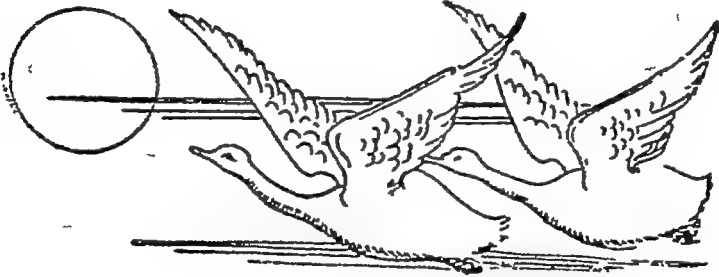
શ્લોકશ્લોક

ન્યા. બ્યા. કા. તીર્થ પંચાસ પૂર્ણાનન્દવિજય (કુમારશ્રમણ)

C/O સંલવનાથ જૈન દેરાસર વિ. સં. ૨૦૩૧ વીર સં. ૨૫૦૧
ઓરીવલી વેસ્ટ જામલી ગલી ધર્મ સં ૫૪

મુબઈ નં. ૯૨

મહાવીરસ્વામી જન્મકલ્યાણક દિવસ

शासनदीपक श्री विद्याविजयगुरु वन्दना ।

आबाल्यं ब्रह्मचर्यं जिनवचनवलात् पालयन्त स्त्रिधाये,
निष्णाता आगमाब्धौ जनिमृतिभयदं मोहशत्रुं जयन्तः ।
त्यक्त्वा स्वार्थं परार्थे सुविमलहृदये धर्मध्यानं दधाना,
जीयामुस्ते हि विद्याविजयगुरुवराः भूतले ज्ञानपूर्णाः ॥१॥

यद्वाचामृतपानलुब्धमनसः प्राज्ञाः सदोपासते,
ये भव्यान् प्रतिबोधयन्ति वचनैः सद्धर्मतत्त्वं मुदा ।
तत्त्वातत्त्वविचारणैकपटवो विद्याब्धिपारं गता,
स्ते विद्याविजया जयन्तु भुवने चारित्ररत्नाकराः ॥२॥

येऽजस्रं परित्यज्य स्वार्थमखिलं लोकोपकारोद्यताः,
येषां नो हृदये सदा स्वपरता येषां कुटुम्ब-जगत् ।
हेयादेय समस्त वस्तु निवहं ये बोधयन्तो जनान् ,
तद्विद्याविजयांघ्रि पद्मयुगलं ध्यायामि मे मानसे ॥३॥

—पं पूर्णानन्दविजय (कुमारश्रमण)

આ ગ્રંથના લેખક

મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ સાહેબ

સ મ પ ણુ

વિના ગુરુમ્યો ગુણનીરધિમ્યો
જાનાતિ ધર્મ ન વિચક્ષણોડપિ
આકર્ણદીર્ધોજ્જિવલ્લોચનોડપિ
દીપ વિના પશ્યન્તિ નાન્ધકારે ॥

મહાન લેખક અને પ્રખર વક્તા
શાસનદીપક અને સમાજસુધારક
મારા પરમોપકારી

સ્વ. ગુરુદેવ શ્રી ૧૦૦૮

શ્રી વિદ્યાવીજયજી મ.ના.

કરકમળમાં સમર્પણ.

આપશ્રીનો ચરણ કિંકર

—પૂર્ણાનંદવિજય (કુમારશ્રમણ)

ની કોટિશઃ વન્દના

સ્વ. શાસનદીપક મુનિ.શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજનો

સંક્ષિપ્ત પરિચય

પૂજ્યપાદ સ્વ. શાસનદીપક મુનિરાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ સાહેબે ઘણા વર્ષો પહેલા શ્રી ભગવતી સૂત્રનો (શાષ્ટિક) અનુવાદ કરેલો જે અત્યાર સુધી અપ્રકાશિત અવસ્થામાં હતો. તેમને પ્રકાશિત કરવાનો વિચાર તેઓશ્રીના વિદ્વાન્ મુશિષ્ય પં. પૂર્ણાનંદવિજયજી મહારાજને થયો અને તેથી મને યુના બોલાવી તેની પ્રેસ કોપી અને મુદ્ર સંશોધનનું કામ સોંપ્યું. અહિં એટલું લખી દઉં કે પૂજ્યપાદ મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ સાહેબ સાથે મારો ઘનિષ્ઠ સંબંધ રહ્યો છે અને તેમના શિષ્ય પંન્યાસજી શ્રી પૂર્ણાનંદ-વિજયજી મહારાજ સાથે પણ આત્મીય બંધુ જેવોજ સંબંધ રહ્યો છે. પુસ્તક પૂરું થવા આવ્યું ત્યારે પંન્યાસજી મહારાજે પૂજ્ય વિદ્યાવિજયજી મહારાજના આંતર જીવન સંબંધી બે અક્ષર હું લખું એમ પત્ર દ્વારા ઇચ્છા વ્યક્ત કરી અને તે મેં સહર્ષ સ્વીકારી લીધી. અનુવાદ ઉપર પંન્યાસજી પૂર્ણાનંદ-વિજયજી મહારાજે ભવ્ય જીવોના હિતને લક્ષમાં રાખી વિસ્તૃત વિવેચન કરી વિષયને સરળ બનાવ્યો છે અને પોતાના પાંડિત્યની પણ જાંખી કરાવી છે. પુસ્તકનું નામ રાખવામાં આવેલું છે—‘ભગવતીસૂત્ર સારસંગ્રહ’

કોઈ પણ મહાપુરુષના આંતરજીવન વિષે લખવું ઘણું જ કઠણ છે. સામાન્ય માણસ મહાપુરુષના મનના ભાવો કે આંતરવૃત્તિઓનું માપ શી રીતે કાઢી શકે? સામાન્ય રીતે સ્વ-પર હિતના માટે માણસ સાધુ થાય છે અને એ રીતે

તેઓ જીવ્યા ત્યાંસુધી જૈન સમાજના કલ્યાણમાં જ રત રહ્યા. તેઓ બહુ જ અપ્રમત્ત સાધુ હતા. તેમના જીવનમાં જન-કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓનો પ્રવાહ નિરંતર જોવાતો. ગીતાના શબ્દોમાં કહીએ તો તેઓ કર્મઠ સાધુ હતા. ઉદારતાનો ગુણ તેમનામાં ખૂબજ વિકસીત થયેલો. સંકુચિતતાની લાવનાથી તેઓ હંમેશા પર જ રહેતા. તેઓ પોતાને તેમના ગુરુદેવની માફક જૈન સાધુ નહીં પરંતુ જન સાધુ માનતા અને વસુધૈવ કુટુંબકમ્ આ તેમનો મુદ્રાલેખ હતો. જગતના બધા જીવો સુખી થાય આવી તેમની હૃદયની લાવના હતી. તેઓશ્રીના વ્યાખ્યાનો માત્ર ઉપાશ્રયમાં જ નહિં પરંતુ બહેર મેદાનમાં કે ચોકમાં થતા કરાંચીની તેમની ધર્મ પ્રવૃત્તિઓ જેમણે નિહાળી છે તેઓ કહેતા કે કરાંચીના બધા સંપ્રદાયવાળા તેમને પોતાના સાધુ માનતા. કરાંચીના પિતા પવિત્ર પુરુષ શ્રી જમશેદજી મહેતા જેવા પણ અવાર-નવાર તેમના દર્શનાર્થે આવતા. એક પારસી સદ્ગૃહસ્થ લાઈ ખરાસે તો તેમનો ઉપદેશ સાંભળી પોતાના જીવનભરના પાપોનો તેમને સામે એકરાર કરી-પ્રાર્થાશ્રિત લઈ તેમના લક્ત બની ગયા હતા. આટલો તેમના વ્યાખ્યાનોનો કે તેમના આંતરજીવનનો પ્રભાવ હતો.

પૂજ્ય વિદ્યાવિજયજી મહારાજ સાહેબના આંતર જીવન વિષે સુપ્રસિદ્ધ સાક્ષર સ્વ. ડુંગરશી ધરમશી સપટે મારી કચ્છ યાત્રામાં જે અભિપ્રાય લખ્યો તે અહીં ટાંકુ છું.

“....પરંતુ એમનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય હંમેશા સતેજ, સન્નગૃત અને સુંદર રહ્યું છે. એઓ નવા નવા અનુભવો મ્હાલી શકે છે. પોતે તેમાં અલિપ્ત રહીને પણ વિનોદ વૃત્તિથી બીજાઓને કુતુહલ વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરાવી શકે છે.

એમની ઇન્દ્રિયરૂપી દેવતાઓને અવલોકવા, વિચારવા અને વર્ણવવાની સહજ નૈસર્ગિક શક્તિ છે ! પૂજ્ય મહારાજશ્રી બળવાન આત્મા છે. નાયમાત્મા ચલહીનેન લભ્યઃ મહારાજશ્રી પોતાના મજબૂત હૃદયબળથી બીજાઓની નબળાઈ પારખી શકે છે. પરંતુ એમનામાં ઉદાર ચરિત્રોની વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ ની મહાન્ દિવ્ય ભાવના છે. એઓ ક્ષમા કરી શકે છે. મીઠા શબ્દોમાં ક્યારેક વિનોદ કરતી એમની કલમ ક્યારેક કટાક્ષમયતા તરફ ઝોક લઈને ફરી પાછી ક્ષમા ‘તેજસ્વિનાં ગુણઃ’ તરફ વહે છે....”

આ છે તેઓના આંતર જીવનનું તાદૃશ્ય ચિત્ર, જે કે તેઓ પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં જ વધારે લીન હતા, છતાં તેઓ અન્તર્મુખી પણ હતા. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ તેમની રાગ-દ્વેષાત્મક ન હતી. તેથી જ તેઓ તેમાં સફળ થયા. તેમના હૃદયની ભાવના જૈનોની નબળાઈઓ દૂર કરી જૈન ધર્મને સાચા સ્વરૂપે જગત સમક્ષ મૂકવાની હતી.

જીવન રેખા

નવયુગ પ્રવર્તક સ્વ શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રી વિજય-ધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના પ્રસિદ્ધ શિષ્યોમાંના મુનિરાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ એક અને લગભગ અગુઆ શિષ્ય રત્ન હતા.

તેઓ મહાન્ સુધારક, પ્રખર વક્તા, સિદ્ધહસ્ત લેખક, નિર્ભીક વિચારક, મહાન્ સંચાલક અને પોતાના પ્રભાવશાલી વક્તવ્યથી સામાને આંજી નાખનાર દૃઢ મનોબળ ધારણ કરનાર મહાન્ આત્મા હતા.

તેમનો જન્મ સાઠંબા (સાબરકાંઠા) જેવા ન્હાના ગામમાં થયો હતો. તેમનું મૂળનામ બેચરદાસ હતું. માત-પિતાનો સ્વર્ગવાસ બાલ્યાવસ્થામાં જ થઈ જવાથી તેઓ પોતાના મોસાળમાં- દેહગામમાં મોટા થયા હતા. મામાનું નામ હતું. શ્રી બુદ્ધાબિદાસ અનોપચંદ બહુ જ હસમુખા અને વિનોદ-વૃત્તિના. કેરીનો એમનો મુખ્ય વેપાર હતો અને કેરી જેવા જ મીઠા અને એજ મીઠાશ પૂ. મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજમાં પણ ઉતરી આવેલી.

પ્રાથમિક અભ્યાસ દેહગામમાં પૂરો કર્યા પછી તેમણે સાંભળ્યું કે-બનારસમાં આચાર્યશ્રી વિજય ધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજે ‘યશોવિજયજી જૈન પાઠશાળા’ નામની એક સંસ્થા ખોલી છે અને તેમાં ભણવાની તથા રહેવાની નિ.શુદ્ધ વ્યવસ્થા છે. ભોઈ બેચરદાસ પણ બનારસ પહોંચી ગયા અને સાત-આઠ વર્ષ સુધી સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-ધાર્મિક-હિન્દી વગેરે ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો અને તેમાં નિપુણતા મેળવી. વક્તા બનવાની એમની પ્રબળ ભાવના. ‘પ’ માલવીયાજી કે સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી જેવો વક્તા બનું એવી ભાઈ બેચરદાસની ઉડે. ઉડે મનમાં તમન્ના. પ્રબલ ઈચ્છા શું નથી કરી શકતી તેઓ પ્રબર વક્તા બન્યા. વ્યવસ્થા શક્તિ કે કાર્ય શક્તિ પણ તેમનામાં પહેલેથી સારી આચાર્ય વિજય ધર્મસૂરીશ્વરજીના કાર્યોમાં તેઓ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જ સહયોગ દેવા લાગ્યા. આચાર્યશ્રીજીની પણ તેમના પ્રત્યે મમતા પરિણામે કલકત્તામાં બીજા ચાર સહાધ્યોયો સાથે બેચરદાસભાઈએ દીક્ષા લીધી અને તેમનું નામ ‘વિદ્યાવિજય’ પાડવામાં આવ્યું. જેમાના એક ન્યાય વિશારદ ન્યાયવિજયજી મહારાજ પણ હતા. સાધુ અવસ્થામાં હો મેશો વ્યાખ્યાન આપવાનું હોય છે. તેથી તેમની

-વકતૃત્વ શક્તિ ધીરે ધીરે સોળે કળાએ ખીલી ઉઠી. વ્યાખ્યાન આપવાની તેમની શૈલી સર્વત્ર પ્રશંસા પામી. અને તેમના વ્યાખ્યાનોની ધૂમ મચવા લાગી. 'ઇન્દોર વ્યાખ્યાનમાળા' અને કરાંચીના તેમના વ્યાખ્યાનો તો પુસ્તકરૂપે પણ પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે. જેને લોકો ખૂબ પ્રેમથી વાંચે છે.

આચાર્યશ્રી વિજય ધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિવ-પુરીમાં સ્વર્ગવાસ થતાં તેમના મહાન્ કાર્યોની જવાબદારી મુખ્યરૂપે વિદ્યાવિજયજી મહારાજ ઉપર આવી પડી. શ્રી વીરતત્ત્વ પ્રકાશક મંડળ શિવપુરી, શ્રીવિજયધર્મ લક્ષ્મી જ્ઞાન-મંદિર આગ્રા. અને શ્રી યશોવિજયજી જૈન ગ્રંથમાળા, ભાવનગર આ મુખ્ય સંસ્થાઓનું કુશળતાભરી રીતે તેઓ સંચાલન કરવા લાગ્યા. સાથે સાથે લેખન કાર્ય અને ધર્મ-પ્રચાર કાર્ય પણ ચાલુ જ હતું. “ધર્મ ધ્વજ” નામના એક પત્રનું પણ તેઓ સંચાલન કરતા. જેમના અગ્રલેખોના ‘સમયને ઓળખો’ નામના બે ભાગ બહાર પાડ્યા છે. જે સારી પ્રસિદ્ધિને પામ્યા છે અને જેણે રુઢિચુસ્તોમાં બળભળાટ મચાવ્યો હતો. વડોદરા સ્ટેટના સંન્યાસ પ્રતિબંધક કાયદામાં આ પુસ્તકો આધારભૂત માનવામાં આવ્યા હતા. ‘સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ’ નામનું ઐતિહાસિક પુસ્તક પણ મહારાજશ્રીએ લખ્યું છે, જેમાં શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વર અને અકબર બાદ-શાહનો પ્રમાણિત ઇતિહાસ લખવામાં આવ્યો છે.

શ્રી વીરતત્ત્વપ્રકાશક મંડળના સંચાલન વખતે પૂ. મહારાજશ્રી સવારમાં બાળકો જ્યારે તેમને પ્રતિદિન વંદન કરવા જતા તે વખતનું તેમનું પ્રવચન બાળકોમાં ઉત્તમ ભાવનાઓ અને ધાર્મિક સંસ્કારો રેડનારુ થતું. જેથી શિવપુરીમાંથી ઘણા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ નિકળ્યા જેઓ ધાર્મિક શિક્ષણ અને

આહિત્ય ક્ષેત્રે સારામાં સારું કાર્ય કરી રહ્યા છે. મને યાદ છે. એક વખત છોટીસાદડી નિવાસી શ્રીયુત ચંદનમલલ નાગોરી શિવપુરી પધાર્યા હતા અને સવારમાં વંદનની ક્રિયા પતી ગયા પછી તેઓ પણ પ્રવચન સાંભળવા બેસી ગયા. પ્રવચન પુરું થયા પછી શ્રીયુત ચંદનમલલએ બોલતા કહ્યું કે- “આજે આ આશ્રમની રમણીયતા, પવિત્રતા અતે જ્ઞાનયજ્ઞમયતા જોઈ હું તો ધન્ય બની ગયો છું.” અને પૂ. મહારાજશ્રીને જોતાં અને સાંભળતા તેઓ જાણે ખીજા સ્વામી વિવેકાનંદ ન હોય તેવું મને તો થાય છે વગેરે.”

શિવપુરીમાં આચાર્યશ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજનું એક ભવ્ય સમાધિમંદિર બનાવવામાં આજ્યુ છે અને તેની જ છત્રછાયામાં આ વીરતત્ત્વ પ્રકાશક મંડળ નામની સંસ્થા પણ ચાલે છે. આ સમાધિમંદિરના દર્શનાર્થે યુરોપના મોટા મોટા વિદ્વાનો આવતા. ડૉ. હર્મન જેકોબી, સ્ટીનકોનો, અને શુર્પીંગ વગેરે મુખ્ય હતા. એક વખત ઇંગરટન (?) કરીને એક મોટા વિદ્વાન તે સમાધિ મંદિરના દર્શનાર્થે આવેલા અને રાજ્યના ગેસ્ટ થઈને હોટલમાં ઉતરેલા, મહારાજશ્રીએ તેમનું વ્યાખ્યાન ગ્વાલિયરનરેશ મહારાજાધિરાજ માધવરાવ સિંધિયા પ્રમુખપણા નીચે ત્યાંના ટાઉન હોલમાં રાખેલું. તે વિદ્વાને વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજની વિદ્વત્તા અને તેમની પાસેથી જૈનધર્મ સંબંધી મેળવેલ જ્ઞાનનું લંબાણથી વિવેચન કરી રહ્યા પછી મુનિરાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજે પ્રાચીન ઋષિઓ અને રાજાઓ વચ્ચેના સંબંધ ઉપર લંગલગ પોણા કલાક સુધી વિવેચન કર્યું જેથી માધવરાવ સિંધિયા ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા અને સંસ્થાને પ્રતિવર્ષ પાંચ હજારની ગ્રાન્ટ આપવાનું વચન આપવા સાથે રાજ્ય સાથે ઘણો જ સારો.

-સંબંધ બંધાયો જે ઉત્તરોત્તર વિકસિત થતો ગયો.

ડો. બ્રાઉન, મીસ બેન્સન અને ડો. કાઉઝો (સુભદ્રાદેવી) જેવા વિદ્વાનો તો ત્યાં અભ્યાસ કરવા આવેલા, ડો. કાઉઝોએ સાત-આઠ વર્ષ સુધી આગમોનો અભ્યાસ કરવા સાથે જૈનોના મતો પણ ગ્રહણ કરેલા. અને તેથી સંસ્થાની ખ્યાતિ ખૂબ જ વધી ગઈ હતી.

સંસ્થાનો વાર્ષિક મેળાવડો પણ પૂ. મહારાજશ્રીના પ્રયત્નથી બહુ જ ઉચ્ચ કોટિનો અને ભવ્ય રીતે થતો. પ્રમુખ તરીકે બહારથી કોઈ શિક્ષણપ્રેમી પ્રસિદ્ધ પુરુષને બોલાવવામાં આવતા અને ગ્વાલિયર સ્ટેટની કાઉન્સીલના પણ લગભગ બધા મેમ્બરો હાજર રહેતા. સંસ્થાના સ્થાનિક બાહોશ સેક્રેટરી શેઠ ટોડરમલજી ભાંડાવત શેઠ કાનમલજી સાંદુલા પણ પૂર્ણ જોડમત ઉઠાવતા. જેમાં સંસ્થાની પ્રગતિના વિવેચન સાથે ઉત્તીર્ણ વિદ્યાર્થીઓને પદવી પણ આપવામાં આવતી.

હિંદુના રખેવાલ દયાનંદ સરસ્વતી પછી જેમ સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ થયા તેવી જ રીતે જૈનધર્મના રખેવાલ આચાર્ય વિજયધર્મસૂરિજી પછી પ્રખર વક્તા મુનિરાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી થયા, એમ મને લાગે છે.

ઈ. સ. ૧૯૩૨ની વાત છે. અમદાવાદમાં સંવેગી સાધુઓનું એક મોટું સમ્મેલન ભરાવાયું હતું. મોટા ભાગના સાધુઓ તેમાં સમ્મિલિત થવા અમદાવાદ ભણી પ્રસ્થાન કરી ચૂક્યા હતા. તે વખતે સમાજમાં ચર્ચાના વિષય બનેલા અયોગ્ય બાળ દીક્ષા, દેવદ્રવ્ય, એકલવિહારી સાધુઓ વિગેરે સંબંધી ઐતિહાસિક નિર્ણયો લેવાના હતા.

તે વખતે જૈન સમાજમાં એ મોટા પક્ષો પડી ગયા હતા. એક સુધારક વર્ગ અને બીજો રૂઢિચુસ્ત વર્ગ. સુધારક વર્ગના સાધુઓએ પોતાનો પક્ષ દઢ કરવા માટે દેહગામમાં મુનિ-રાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજની દોરવાણી પ્રમાણે તે વખતના યુગદંષ્ટા આચાર્યશ્રી વિજય વલ્લભસૂરીશ્વરજીની અધ્યક્ષતામાં એક સંમેલન ભર્યું અને તેમાં મુનિ સંમેલનમાં આપણે સૌએ એકમત થઈને કેમ કામ કરવું તે બાબતનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. જેમાં કહેવાય છે કે ૨૫૦ થી ૩૦૦ સાધુઓએ ભાગ લીધેલો. અને પછી સૌએ ત્યાંથી વિહાર કરી એક સાથે અમદાવાદમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વખતે જૈન જ્યોતિના તંત્રી શતાવધાની ધીરજલાલ ટોકરશી શાહે પોતાના પત્રના આગળના પેજનાં મોટા હેડીંગથી લખેલું કે—‘જૈન સમાજનો માર્ટીન લ્યુથર રાજનગરમાં પ્રવેશ કરે છે.’ આ માર્ટીન લ્યુથર તે બીજો કોઈ નહીં પરંતુ મુનિરાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી હતા. જેમની કુનેહભરી ચાતુરતાથી સંમેલનની આખી કાયા પલટ થઈ ગઈ. સૂરિસમ્રાટ આચાર્યશ્રી વિજય નેમિ-સૂરીશ્વરજી મહારાજ પણ વિદ્યોવિજયજી મહારાજની આ ચાણુક્ય બુદ્ધિથી ચકિત થઈ ગયા હતા અને તેથી દરેક વિષયનો નિર્ણય બહુમતિથીજ કરવામાં આવ્યો હતો. અને સુધારકો પોતાના કાર્યમાં ફલીભૂત થયા હતા.

જૈનધર્મ ઉપર થતા આક્ષેપોના પ્રતિકાર માટે જે સમિતિ નિમાણી હતી તેમાં પણ તેઓશ્રીનું નામ હતું.

ગવર્મેન્ટના ગેઝેટમાં ભારતના વર્ષના ઉચ્ચ કોર્ટના વિદ્વાનોની નામાવલિમાં પણ તેમનું નામ લેવામાં આવ્યું છે. એમ મને યાદ છે.

(૨૭)

બાકી તો સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સિવાય બધાએ છત્તસ્થે
ઓછાવત્તા ગુણ-દોષોથી ભરેલા છે. કાક વૃત્તિની માફક દોષો
તરફ ન જોતાં હું સ વૃત્તિની માફક ગુણ આહક શક્તિ જૈન
સમાજ કેળવશે તો તેમાંજ તેમનું શ્રેય છે.

શિવમસ્તુ સર્વ જગતઃ

અમૃતલાલ તારાચંદ દોશી-લોંગડીકર.
(વ્યાકરણતીર્થ)

—: અંથ વિવેચક :—

પંન્યાસ શ્રી પૂર્ણનિંદવિજયજી મહારાજ સાહેબ

પ્રસ્તાવના

‘શ્રી ભગવતીસૂત્ર સારસંગ્રહ’ના આ ગ્રંથમાં, જગત્પ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય સ્વ વિજયધર્મસૂરી-શ્વરજી મહારાજ સાહેબનો સુપ્રસિદ્ધ અને પ્રખર વક્તા શિષ્ય સ્વ. મુનિરાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ સાહેબે, ભગવતી સૂત્રના શતકો પર જે વિવેચન કર્યું છે, તે પૈકીના પાંચ શતકોનું વિવેચન આપવામાં આવ્યું છે. આ વિવેચન પર વિસ્તૃત નોંધ તેમના સુશિષ્ય પંન્યાસ શ્રી પૂર્ણાનન્દવિજયજી મહારાજ સાહેબે કરેલ છે. બાળ, યુવાન અને વૃદ્ધ સૌ કોઈ સહેલાઈથી સમજી શકે, એ દષ્ટિ પૂર્વક આ નોંધો કરવામાં આવી છે, જે ખરેખર પ્રશસાને પાત્ર છે. આ રીતે સોનામાં સુગંધ મળે એવો સુભગ યોગ પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં થયેલો છે. પૂ. શ્રી પૂર્ણાનન્દવિજયજી મહારાજ સાહેબે, આ રીતે પોતાના ગુરુદેવનું અધૂરું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું છે અને આજ સારી ગુરુ ભક્તિ કહેવાય. પૂ. મહારાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજીનું વિવેચન મૂળમાં આપવામાં આવ્યું છે અને ફૂટનોટમાં નીચે પૂ. પં. શ્રી પૂર્ણાનન્દવિજયજીની વિસ્તૃત નોંધ આપવામાં આવી છે. લખાણની નીચે વિસ્તૃત નોંધ આપવામાં આવેલી હોય, વાચક વર્ગને વિવેચન સમજવું સહેલું થઈ પડે છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં ભગવતી સૂત્રના પ્રથમ પાંચ શતકો પર વિવેચન અને વિસ્તૃત નોંધ આપવામાં આવેલ છે. છઠ્ઠા શતકનું લખાણ તૈયાર હોવા છતાં, ગ્રંથ બહુ મોટો થઈ જાય એ દષ્ટિએ પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં સામેલ નથી કર્યું, પણ દૂક સમયમાં તે બહાર પાડવામાં આવશે. મહારાજશ્રીની વિસ્તૃત નોંધ વાંચતા તેઓશ્રીએ સાગરને ગાગરમાં સમાવવા જેવું ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે, એમ સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે. મુશ્કેલ અને કઠિન બાબતોને એમણે સરળ અને સહેલી બનાવવા સ્તુત્ય પ્રયાસો કર્યા છે, જે માટે

ખરેખર તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

આપણે ત્યાં પિસ્તાલીસ આગમ છે, જેમાં ૧૧ અંગ, ૧૨ ઉપાંગ, ૪ મૂલ સૂત્ર, ૬ છેદ સૂત્ર, ૧૦ પ્રકીર્ણક અને ૨ ચૂલિકા સૂત્રનો સમાવેશ થાય છે. અંગ, ઉપાંગ, મૂલ, છેદ, પ્રકીર્ણક અને ચૂલિકા એ આગમોના પડાયેલા છ વર્ગના નામ છે. અંગો અસલ તો ખાર હતાં, પણ ખારમું અંગ હાલ ઉપલબ્ધ નથી, એટલે કે અગિયાર અંગો જ મળે છે. આ બધાં પણ પૂરાં મળતાં નથી. આ અગિયાર અંગો પૈકી પાંચમું અંગ તે ‘વ્યાખ્યા પ્રજ્ઞપ્તિ સૂત્ર.’ નામ ઉપરથી જ સૂચિત થાય છે, તેમ આ આખું સૂત્ર પ્રશ્નો અને તેની વ્યાખ્યાઓ એટલે વિસ્તૃત ઉત્તરો રૂપ છે. ‘વ્યાખ્યા પ્રજ્ઞપ્તિ સૂત્ર’ નામ હોવા છતાં, તેની મહત્તા દર્શાવનારું વિશેષણ ‘ભગવતી સૂત્ર’ નામે તે અંગ પ્રસિદ્ધ છે.

ભગવતી સૂત્રમાં કેવળ જ્ઞાનીને ગણધરે પૂછેલા પ્રશ્નોનો સીધો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પ્રશ્નકારો છે—ઈન્દ્રભૂતિ (ગૌતમ સ્વામી), અગ્નિભૂતિ, વાયુ ભૂતિ, મહિત પુત્ર, માકંદી પુત્ર, રોહક, જયંતી શ્રાવિકા તેમજ અન્ય તીર્થિકો અર્થાત્ અન્ય સંપ્રદાયીઓ. આમ છતાં આ સૂત્ર મુખ્યત્વે શ્રી ગૌતમ અને ભ. મહાવીરના સવાલ જવાબ રૂપ જ છે. પ્રશ્નોની રચનાત્માતમાં વિષયનો કે દલીલનો કોઈ ખાસ ક્રમ ભેવામાં આવતો નથી. કોઈ કોઈવાર એક જ ઉદ્દેશકમાં સિદ્ધ સિદ્ધ વિષયને લગતા પ્રશ્નો પણ ભેવામાં આવે છે.

આપણે ત્યાં ભગવતીસૂત્રનું માહાત્મ્ય અનેરું છે. ચોમાસાના ચાર માસ દરમિયાન પર્યુષણના દિવસો સિવાય શ્રી ભગવતીસૂત્રનું પારાયણ થાય છે. કેવળજ્ઞાનીના એક એક બોલની કિંમત અમૂલ્ય હોય, એ બોલને ભારોભાર સુવર્ણ

જેવો કીમતી ગણી, ધનવાન અને શ્રદ્ધાળુ જૈન વર્ગ સોના-નાણું કે ચાંદી નાણું મૂકે છે. ભગવતી સૂત્ર બહુ મોટું છે. શ્રી ભગવતી સૂત્રના હાલ એકતાલીશ વિભાગો છે. આ દરેક વિભાગને શતક કહેવાય છે અને તેના પેટા વિભાગને ઉદ્દેશક કહેવાય છે. આ અગમાં એકસો કરતાં વધારે અધ્યયનો, દશ હજાર ઉદ્દેશકો, છત્રીસ હજાર વ્યાકરણ (પ્રશ્નો) અને બે લાખ અઠ્યાસી હજાર પદો હતાં. વીર સંવત ૯૮૦ કે ૯૯૩માં શ્રી દેવદ્વિગણિ ક્ષમાશ્રમણના પ્રમુખ પદે, આગમોનું લિપિબદ્ધ કરવાનું મહાભારત-કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું. તે વખતે વિવિધ આગમોની જે સંકલના કરાઈ, તેને અનુરૂપ વર્તમાન ભગવતીસૂત્ર છે. એટલે વર્તમાન ઉદ્દેશકો પદોની, સખ્યા પહેલાની માફક જોવામાં આવતા નથી.

દરેક ધર્મગ્રંથોના મુખ્ય બે વિભાગો પડી શકે છે. એક વિભાગ ઉપદેશ ગ્રંથોનો અને બીજો વિભાગ સિદ્ધાંત ગ્રંથોનો. ઉપદેશ ગ્રંથોમાં સામાન્ય રીતે માણસને વૈરાગ્યાદિ ભાવે ઉપજે, તે રીતે બાબતો ચર્ચવામાં આવે છે, જેથી કોઈ પણ વાચે તો સહેલાઈથી તે સમજી શકે છે આપણા આગમ ગ્રંથોમાં ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર આવા ઉપદેશથી ભરેલું છે જ્ઞાનના સાગર રૂપી ભગવતી સૂત્રમાં જો કે ગણિતાનુયોગની પ્રધાનતા છે, છતાં પણ તેમાં દ્રવ્યાનુયોગ, ચરિતાનુયોગ અને કંથાનુયોગના પાઠ મૌક્તિકો પણ પૂર્ણ માત્રામાં જોવા મળે છે. આ રીતે, ભગવતીસૂત્રમાં ઉપદેશ અને સિદ્ધાંતનો સુભગ સંયોગ છે, જે આ સૂત્રની વિશેષ વિશિષ્ટતા છે.

અસંવૃત્ત-સંવૃત્ત અણુગાર (પા. ૨૪) ની વાત બહુ સમજવા જેવી છે. અનાદિ કાળથી રચળતા આપણા જીવનનો-અનંતા ભવો થયા છતાં-અંત કેમ નથી આવતો ? રચળપાટ

અંધ કેમ નથી થતો ? આ પ્રશ્ન દરેક વિચારક માણસને આવ્યા વિના ન રહે. આતુ' કારણ વિસ્તૃત નોંધમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે, જે જન્મ મરણના અંત માટે બહુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. આશ્રવો મવહેતુઃ સ્યાત્ સંવરો મોક્ષ-કારણમ્ આશ્રવ અને સંવર આ બે તરવો વડેજ જીવાત્મા સંસાર સાથે બંધાય છે અને સંસારથી મુક્ત થાય છે. આત્માની સાથે કર્મનો સંબંધ થવાના કારણોને આશ્રવ કહેવાય છે. 'સંવર' શબ્દ સમ્ પૂર્વક વૃ ધાતુથી બનેલો છે. સમ્ પૂર્વક વૃ ધાતુનો અર્થ રોકવું-અટકાવવું થાય છે. કર્મ બંધાતું અટકે તે સંવર, સંવર એટલે ઇન્દ્રિયો, મન વાસના ઉપરનો સંપૂર્ણ જય. મુક્તિ પથનો સાચો અને સચોટ માર્ગ સંવર છે. જ્યાં સંયમ છે ત્યાં સંવર છે. જ્યાં સંવર છે ત્યાં આશ્રવ માર્ગ બંધ થવાથી કર્મ બંધન પણ નથી અને જ્યાં આવતા કર્મોને રોકી લીધાં ત્યાં જૂનાં કર્મોની નિર્જરા થતા વાર લાગતી નથી. જ્યાં નિર્જરા છે ત્યાં અવશ્ય મોક્ષ છે. અને મોક્ષમાં અવ્યાબાધ અનંત સુખ જ છે જૈન ધર્મમાં પ્રધાનતા પુરુષાર્થની છે. કર્મ બંધવું કે છોડવું એમાં માણસ માત્ર સ્વતંત્ર છે. એટલે જુદી જુદી યોનિઓમાં ભટકવું અગર એમ ભટકવામાંથી કાયમ માટે મુક્ત થવું, એ આપણા પોતાના જ હાથની વાત છે.

લેશ્યાનું સ્વરૂપ અને સમજણ (પાનં ૩૩ અને ૨૯૬) પણ આ ગ્રંથમાં સરસ રીતે સમજાવવામાં આવ્યા છે. આત્માની સાથે કર્મ પુદ્ગલોને ચોંટાડનાર જે વસ્તુ, તેનું નામ લેશ્યા. થર્મોમિટર વડે જેમ શરીરની ઉષ્ણતાનું માપ સમજી શકાય છે એમ લેશ્યાની સમજણથી માણસ પોતાના મનના અધ્યવસાયો સમજી તેનું સ્વરૂપ પણ સમજી શકે.

આપણે ત્યાં લેશ્યાના છ પ્રકારો છે કૃષ્ણ લેશ્યા, નીલ લેશ્યા, કાપોત લેશ્યા, તેજ લેશ્યા, પદ્મ લેશ્યા અને શુકલ લેશ્યા. મનુષ્યની કૂરમાં કૂર વૃત્તિને કૃષ્ણ લેશ્યા કહેવાય છે. જેમ જેમ એ કૂરતા ઓછી થતી જાય અને તેમાં સાત્ત્વિક વૃત્તિનો ભાવ મળતો જાય, તેમ તેમ માનવતાનો વિકાસ થતો જાય છે અને લેશ્યા ઉત્તરોત્તર શુભ બનતી હોય છે. કૃષ્ણ લેશ્યા કરતાં જેમાં થોડો વધારે વિકાસ છે તે વૃત્તિને નીલ લેશ્યા, તેથી વધારે વિકાસ-તે કાપોત લેશ્યા એમ ઉત્તરોત્તર સમજવાનું છે. સાંખ્ય દર્શનની પરિભાષામાં કહીએ તો, તામસી-વૃત્તિ એ કૃષ્ણ અને નીલ લેશ્યા, રાજસીવૃત્તિ એ કાપોત અને તેજ લેશ્યાનું સ્વરૂપ છે, જ્યારે પદ્મ અને શુકલ લેશ્યા એ સાત્ત્વિક વૃત્તિનું સ્વરૂપ છે.

બીજા શતકમાં મુખ્યત્વે જીવોની ભિન્નભિન્ન જાતિઓની વાતો આવે છે. આ શતકમાં દેવ અને નરકનું વિસ્તૃત વર્ણન આવે છે. દેવોના મુખ્ય ચાર ભેદો છે. વૈમાનિક-વિમાનમાં રહેનારા, ભવનપતિ ભવનમાં રહેનારા, વાણવ્યંતર-પહાડ, ગુફા અને વનના આતરાઓમાં રહેનારા અને જ્યોતિષક દેવોમાં સૂર્ય-ચંદ્ર-ગૃહ-નક્ષત્ર-તારાનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજા શતકમાં (પાન ૨૨૮) ચમરેન્દ્ર અને શકેન્દ્ર વચ્ચેના યુદ્ધની વાત આવે છે. શકની વધારે ઋદ્ધિ, સમૃદ્ધિ અને સત્તા જોઈ ચમરેન્દ્રને ઇર્ષ્યા આવી અને યુદ્ધ કર્યું. શકની ઇન્દ્રાણીઓ પ્રત્યે તેની કુદૃષ્ટિ થઈ અને તેને તાળે કરવા પ્રયત્નો થયા. ભગવાનની અપાર કરુણાથી ચમરેન્દ્રનો બચાવ થયો. આ બધી વાતો વાંચતા વિચાર આવે છે કે દેવો અને અસુરો પણ, લોભ અને વિષયવાસનાને આધીન થઈ યુદ્ધો કરે છે. આમાં શાંતિ-સમતા કે સમભાવ જોવા ક્યાં મળે છે? દેવો

માટે પરચખાણ કે તપ માટે કોઈ શક્યતા નથી. આ દૃષ્ટિએ દેવ કરતાં માનવ જન્મ ઉચ્ચ અને શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તેથી જ કહેવાયું કે ન માનુષાત્ શ્રેષ્ઠતરં હિ કિંચિત્ માનવીથી. કોઈ વધારે ચડિયાતું નથી. બહુ ઊંડું મંથન કરીએ તો આપણને ખાતરી થશે કે, માનવે મૃત્યુ પછી મુક્તિ અને તે શક્ય ન હોય તો ફરી માનવજન્મ પ્રાપ્ત કરવા પોતાનું લક્ષ્ય કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. મૃત્યુ પછી દેવગતિમાં જવાની ઇચ્છા રાખવી એ તો માણસ માટે નીચલી કક્ષામાં જવા જેવું— માનવ જન્મનું અપમાન કરવા જેવું હીન કાર્ય છે. ત્યાગ— તપ—સંયમની પાછળ આવી ઉચ્ચતમ દૃષ્ટિ અને ભાવના કેળવવા જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ માનવયોગિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ, આપણે જો રાગ—દ્વેષ અને વિષયકષાયોમા ફસાયેલાં રહીએ, તો આપણાથી વધુ મૂર્ખ કેને કહેવા એ એક કોયડો છે.

માનવને વેદના, આઘાત અને અથા શા માટે ભોગવવા પડે છે, તેની ચર્ચા બહુ સુંદર રીતે ત્રીજા શતકના સાતમા ઉદ્દેશકમાં કરતાં, પૂ. પં. શ્રી પૂર્ણાનન્દવિજયજી મહારાજ સાહેબે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સાચું જ કહી દીધું છે કે : “ક્રિયા-જન્ય કર્મ અને કર્મજન્ય વેદના હોય છે. મુનિવેષને ધારણ કર્યા પછી પ્રમાદને વશ થઈને મુનિરાજો પણ ઉપયોગ શૂન્ય બનીને ખાવાપિવાની, ગમનાગમન કરવાની, સૂવા ઉઠવાની ક્રિયાઓ કરશે, તો ચોક્કસ રીતે ભગવતીસૂત્ર સાક્ષી આપે છે. કે, તે મુનિરાજો પણ કર્મને ખાંધશે અને તેમને માટે પણ સંસારનું ચક્કર સદૈવ તૈયાર જ છે” (પાન ૨૫૪) ‘ચારિત્ર યોગનું સ્પષ્ટીકરણ’ શીર્ષક નીચેની વિસ્તૃત નોંધમાં (પાન ૩૩૫) પૂ મહારાજશ્રીએ અનાસક્ત ભાવે જીવન જીવવાની વાત પર ભાર મૂકતાં સાચું જ કહ્યું છે કે, “પુદ્ગલોદ-

‘છોડવાના’ નથી પણ તેમના પ્રત્યેનો દુરાચાર છોડવાનો છે. શ્રીમંતાઈ કે સત્તા છોડવાની નથી, પણ તેના પ્રત્યેની સાધ્ય ભાવનાને ત્યાગી સાધનભાવ પેદા કરવાનો છે.” જનકરાજ પાસે વૈભવ અને રિદ્ધિસિદ્ધિનો કોઈ પાર ન હતો, પણ તેમ છતાં તેઓ વિદેહી કહેવાયા છે, તેનું કારણ આજ છે. કમળ, જળની વચ્ચે રહ્યાં છતાં પાણીથી જેમ અલિપ્ત રહે છે, તેમ સંસારમાં રહીને પણ અલિપ્ત ભાવે રહી શકે, તો તે એક ઉચ્ચ કોટિની સાધના છે.

ઇન્દ્રલોકની ત્રણ સભાનું વર્ણન (પાન ૩૩૬) કરતાં જણાવ્યું છે કે, દેવલોકમાં દેવતાઓની માફક દેવીઓ પણ સભાસદપદને શોભાવે છે અને ત્યાં દેવીઓનું પણ દેવોની માફક બહુમાન કરવામાં આવે છે. આ અંગેની નોંધમાં પૂ. પં. શ્રી પૂર્ણાનન્દવિજયજી મહારાજ સાહેબે સાચું જ લખ્યું છે કે, “ માતૃસ્વરૂપા સ્ત્રીઓને હલકી ગણવાનું પ્રયોજન શું છે ? શુ પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓ બુદ્ધિબળમાં ઓછી છે ? આ બધી અને આના જેવી બીજી પણ કલ્પનાઓમાં પુરુષ જાતની જોહુકમી સિવાય બીજું કંઈ પણ તત્ત્વ નથી ” (પાન ૩૩૬). સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે કોઈ મૂળભૂત ફરક નથી. સ્ત્રીપણ અને પુરુષપણ એ તો માત્ર દેહદૃષ્ટિએ છે. આત્મતત્ત્વની દૃષ્ટિએ તો સ્ત્રીનો આત્મા અને પુરુષનો આત્મા બંને એકસમાન છે.

‘શ્રી ભગવતી સૂત્ર સાર સંગ્રહ’ની પ્રસ્તાવના લખવાનો મને મુદ્દલ અધિકાર નથી, એ વાત હું સારી રીતે સમજું છું. આ એક પ્રકારની અનધિકાર ચેષ્ટા કરવાનો દૂકો ખેલાસો પણ કરી દઉં આજથી પચીસ વર્ષ પહેલાં ઇ. સં ૧૯૫૦માં શ્રી જૈન શ્વેતાંબર એજ્યુકેશન બોર્ડની ‘ આગમ વિભાગ ’ની ચરીક્ષામાં હું બેઠેલો અને પાસ થયેલો એ વખતે આ

વિલાગના અભ્યાસક્રમમાં પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે (૧) શ્રી લગવતી સાર (૨) ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર (૩) કલ્પસૂત્ર એમ ત્રણ ગ્રંથો હતા. લગવતીસાર એ તો લગવતી સૂત્રનો માત્ર છાયા-નુવાદ હતો, એટલે એ બળ વડે આ ગ્રંથની પ્રસ્તાવના લખવી, એ તો સૂઠના ગાંઠીયે ગાંધી થઈ જવા જેવી બાલિ-શતા છે. હકીકત એ છે કે, આઠ વર્ષની વયે જીવનમાં પ્રથમવાર હું શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય સ્વ. આચાર્ય વિજય-ધર્મસૂરીશ્વરજી, જેમણે વિશ્વમા જ્ઞાનની ગંગા વહાવી અનેક શ્રેષ્ઠ કેટિના સાધુ લગવંતો અને પંડિત રત્નો જૈન સમાજને આપ્યા, તેમના તથા એ સંઘાડાના સાધુઓના પરિચયમાં આવ્યો. ઇ. સ. ૧૯૧૬મા તેઓ સૌ અમરેલીમાં ચોમાસુ હતાં. તે પછી તેમના શિષ્ય રત્નો આ. ઇન્દ્રસૂરિજી તથા શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ સાથે મારો સતત સંપર્ક રહ્યો. પચીસેક વર્ષ પહેલા પૂ. વિદ્યાવિજયજી મહારાજને વાંદવા શિવપુરી ગયેલો, ત્યારે તેમના પ્રશાંત શિષ્ય પૂ. પં. શ્રી પૂર્ણનિન્દવિજયજી મહારાજ સાહેબ સાથે પરિચય થયો. તેઓ એ વખતે ન્યાય, વ્યાકરણ અને કાવ્યતીર્થની પ્રીક્ષા માટે તૈયારી કરી રહ્યા હતા. તે પછી દિનપ્રતિદિન અમારો સંબંધ વધતો ગયો અને સંપર્ક ચાલુ જ રહ્યો. પ્રસ્તુત ગ્રંથની પ્રસ્તાવના લખવા પ્રેમભાવે તેમણે મને આજ્ઞા કરી અને તેનું ઉલ્લંઘન ન કરી શકવાના કારણે, પ્રસ્તાવના લખવાની આ અનધિકાર ચેષ્ટા મારાથી થઈ ગઈ છે. સંભવ છે કે આ પ્રસ્તાવના લખવામાં શાસ્ત્રવિરુદ્ધ કે અન્ય કોઈ દોષો મારાથી થઈ જવા પામ્યા હોય, તો તે માટે વાચકો મોટું દિલ રાખી મને ક્ષમા કરે એવી નમ્ર પ્રાર્થના સાથે વિરમું છું.

—મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા

વિષયાનુક્રમણિકા

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
પરિચય			૧-૫
પ્રશ્નોત્થાન			૬-૭
મોક્ષતત્ત્વ	૧	૧	૮-૧૭
જીવન્તા ચોવીશ ભેદ	"	"	૧૮-૧૬
આત્માર ભાદિ	"	"	૨૦-૨૧
જ્ઞાનાદિના ભેદ	"	"	૨૨-૨૩
અસ વૃત્ત સ વૃત્ત અણુગાર	"	"	૨૪
અસ યત્તભાવ	"	"	૨૫-૨૬
કર્મભોગ	"	૨	૨૭
નૈરયિકોના ભેદો	"	"	૨૮-૩૨
લેરયા સ્વરૂપ	"	૩	૩૩
સંસાર સંસ્થાનકાળ	"	"	૩૩
કાંક્ષામોહનીય	"	"	૩૪-૩૫
આસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ	"	૩	૩૬-૩૭
કાંક્ષા મોહનીયના હેતુઓ	"	"	૩૮-૩૯
અવધિ-મનઃપર્યવસાને	"	"	૪૦
દર્શન	"	"	૪૧
ચારિત્ર	"	૪	૪૨
સમાચારી	"	"	૪૨
કર્મપ્રકૃતિ	"	"	૪૩-૫૫
પ્રદેશ-અને અનુભાગનો અર્થ	"	"	૫૬
પુદ્ગલ	"	"	૫૬
જગત્સ્થ	"	૫	૫૭

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
અવધિજ્ઞાનના ભેદો	"	"	૫૮
નૈરકાવાસો	"	"	૫૯
પૃથ્વીકાયિકાદિનાં આવાસો	"	"	૬૦
દશ સ્થાનો	"	"	૬૦
લેશ્યાદિ	"	૫	૬૦-૬૫
સૂર્યનું દેખાવું	"	૬	૬૬-૬૭
પહેલા કોણ અને પૂછી કોણ ?	"	"	૬૮-૬૯
લોક સ્થિતિ	"	"	૭૦-૭૨
સૂક્ષ્મ સ્નેહકાય	"	"	૭૩
નૈરયિકોની ઉત્પત્તિ	"	૭	૭૪-૭૫
ગર્ભ વિચાર	"	"	૭૬-૮૪
આલાદિતું આયુષ્ય	"	૮	૮૫
ક્રિયા વિચાર	"	"	૮૦-૮૧
વીર્ય વિચાર	"	"	૮૨-૮૩
શુરુત્વાદિ વિચાર	"	૯	૮૪-૧૦૩
જીવ અને આયુષ્ય	"	"	૧૦૪
કાલાસ્મવેષિપુત્ર	"	"	૧૦૫-૧૦૭
પરમાણુ સ્વભાવ	"	૧૦	૧૦૮-૧૧૧
ભાષા વિચાર	"	"	૧૧૨-૧૧૪
પૃથ્વીકાયાદિનાં શ્વાસોચ્છવાસ	૨	૧	૧૧૫
વાયુકાયનાં શ્વાસોચ્છવાસ	"	"	૧૧૬
પ્રાણક્રમોજી અણુગારનું શુ	"	"	૧૧૭
સ્કંદ તાપસ	"	"	૧૧૮-૧૨૧
૧ લોક સંબંધી	"	"	૧૨૨
૨ જીવ સંબંધી	"	"	"

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
૩ સિદ્ધિ સંબંધી	"	"	૧૨૨
૪ સિદ્ધો સંબંધી	"	"	"
૫ જીવ સંબંધી	"	"	૧૨૪
૬ પુણિત મરણ	"	"	૧૨૫-૧૩૦
સમુદ્ધવાત	"	૨	૧૩૧-૧૩૬
નરક ભૂમિ સંબંધી	"	૩	૧૩૭-૧૩૮
ઈન્દ્રિયો	"	૪	૧૩૯-૧૪૨
દેવ અને વેદ	"	૫	૧૪૩-૧૪૫
ઉદક ગર્ભ વિચાર	"	"	૧૪૬-૧૪૮
પાર્શ્વનાથના શિષ્યો	"	"	૧૪૯-૧૫૩
ગરમ પાણીના કુંડ	"	"	૧૫૪-૧૫૭
ચાર પ્રકારની ભાષા	"	૭	૧૫૮
દેવો	"	"	૧૫૯-૧૬૦
જ્યોતિષ અને વૈમાનિક	"	"	૧૬૧-૧૬૩
અમરની સભા	"	૮	૧૬૪-૧૬૫
સમયક્ષેત્ર	"	૯	૧૬૬-૧૮૬
ભગવતીસૂત્રની હાથી સાથે સરખામણી			૧૮૭-૧૮૯
મનુષ્ય જીવનની સ્વાર્થકતા			૧૯૦
શ્રી મહાવીરના વિશેષણો			૧૯૧-૧૯૨
સંયમના ૨૭ ભેદો			૧૯૩-૨૦૪
દેવનિર્મિત સમવસરણ			૨૦૫-૨૦૭
ગૌતમસ્વામીનું વર્ણન			૨૦૮
દેવેન્દ્રો સંબંધી પ્રશ્ન	૩	૧	૨૦૯-૨૧૧
ઈશાનેન્દ્રની ઉત્પત્તિ	"	"	૨૧૨-૨૧૫
તામલી તાપસ અને પ્રાણામાદીક્ષા	"	"	૨૧૬-૨૧૮

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
શક અને ઈશાનની તુલના	"	"	૨૧૬-૨૨૦
અમુગકુમારોની ગતિ	"	૨	૨૨૧-૨૨૫
પૂરણ તપસ્વી	"	"	૨૨૬-૨૨૭
ચમર અને ઇન્દ્ર	"	"	૨૨૮-૨૩૩
ક્રિયાના ભેદો	"	૩	૨૩૪-૨૩૬
અનાદિકાળના કરેલા કર્મોની વિચિત્રતા	"	"	૨૩૭
ક્રિયાઓની ત્રિશદ વ્યાખ્યા	"	"	૨૩૮
હવે દ્વ્યાધિકરણના દશ ભેદરૂપ દશ શબ્દો	૩	૩	૨૪૧
ભાવાધિકરણ આઠ પ્રકારે	"	"	૨૪૨
૧૦૮ પ્રકારના આશ્રવનો કોષક	"	"	૨૪૩-૨૪૪
અણવાધિકરણના ભેદો	"	"	૨૪૫
નિર્લેપાધિકરણના ચાર ભેદ	"	"	૨૪૬
સંયોજનાધિકરણ પણ બે ભેદ	"	"	૨૪૭
નિમર્ગાધિકરણના ત્રણ ભેદ	"	"	૨૪૮
કર્મ પહેલું કે વેદના પહેલી	"	"	૨૪૯-૨૫૨
કર્મોનો અપાપા કાળ	"	"	૨૫૩-૨૫૮
જીવાત્માની ઝેજનાદિ ક્રિયા	"	"	૨૫૯
અનતાનુબંધી કપાય	"	"	૨૬૦-૨૬૨
મોક્ષમા જવાની બે શ્રેણિ	"	"	૨૬૩-૨૬૬
કર્મોની દુર્ભેદ ગ્રન્થિ	"	"	૨૬૭-૨૬૯
માનસિક વિચિત્રતા	"	"	૨૭૦-૨૭૮
ભાવિતાના અનગારની શક્તિ	"	૪	૨૭૯
આહિસા સયમ અને તપનું સ્પષ્ટીકરણ	"	"	૨૮૦-૨૮૬

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
પુદ્ગલોની શક્તિ	"	"	૨૮૭-૨૯૨
સંસારવર્તી આત્માઓના બે વિભાગ	"	"	૨૯૨
સ્ત્રીવેન્નુ કારણ	"	"	૨૯૨-૨૯૪
મેઘમા થતા આકાશે	"	"	૨૯૫
લેશ્યા પરવે પ્રશ્નોત્તર	"	"	૨૯૬-૨૯૭
લેશ્યાઓનો સ્વભાવ	"	"	૨૯૮-૨૯૯
આગમમા લેખ્યાઓનો સ્વભાવ	"	"	૩૦૦
માનવ-જીવનની સાર્થકતા	"	૪	૩૦૧-૩૦૪
જૈન શસનની અગ્નેહતા	"	"	૩૦૫-૩૦૭
(૨) ચતુર્વિંશતિ જિન સ્તવન	"	"	૩૦૮
(૩) ગુરુવદન	"	"	૩૦૯
(૪) પ્રતિક્રમણ	"	"	૩૧૦
(૫) કાર્યોત્સર્ગ	"	"	૩૧૧-૩૧૨
ભાવિતાત્મા અણુગારનું વિકુર્વણ	"	૫	૩૧૩
મંત્રાદિ પ્રયોગ માયાવીને હોય	"	"	૩૧૪
ગામ-નગરનું વિકુર્વણ	"	૬	૩૧૫
અમરના આત્મરક્ષક દેવો	"	"	૩૧૬-૩૧૭
શકતા લોકપાલ	"	"	૩૧૮
સોમ લોકપાલની આજ્ઞામાં નવે ગ્રહો	"	"	૩૧૯
યમનું વર્ણન	"	"	૩૨૦
૧૫ પરમાધામીઓ	"	૭	૩૨૧
વરુણનું વર્ણન	"	"	૩૨૨
વરુણનું આધિપત્ય	"	"	૩૨૩-૩૨૪
આધિપત્ય ભોગવનારા દેવો	"	૮	૩૨૫
કુબેરનું વર્ણન	"	"	૩૨૫-૩૨૬

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
ઈન્દ્રિયોનો વિષય	"	"	૩૨૭
પાત્રે ઈન્દ્રિયોની વિશદ વ્યાખ્યા	"	"	૩૨૭-૩૩૦
ચારિત્ર યોગનું સ્પષ્ટીકરણ	"	૯	૩૩૧-૩૩૨
પુદ્ગલોનો ચમત્કાર	"	"	૩૩૩-૩૩૫
ઈન્દ્રિયોકની ત્રણ સલા	"	"	૩૩૬-૩૩૮
માતૃસ્વરૂપા સ્ત્રીનું અપમાન પાપ છે	"	૧૦	૩૩૯-૩૪૦
માતાનો ત્રણ ગુણો	"	"	૩૪૧
ઈશાનનો પરિવાર	૪	૧	૩૪૭
ઈન્દ્રિયોકનું વર્ણન	"	"	૩૪૭
ઈન્દ્રની અગાધ શક્તિ	"	૮	૩૪૮-૩૪૯
નૈરયિક નરકમાં જાય	"	"	૩૫૦
ચારે ગતિમાં જન્મ મરણ	"	"	૩૫૧
અનિવાર્ય છે	"	"	૩૫૨-૩૫૫
લવાન્તરે શા માટે ? અને	"	"	૩૫૬-૩૫૭
તેના કારણો	"	૯	૩૫૮-૩૫૯
ચારે ગતિના કારણો	"	"	૩૫૯-૩૬૦
ઐશ્વર્ય નયનો ભાષા વ્યવહાર	"	"	૩૬૦-૩૬૨
છઠ્ઠું ગુણઠાણે પણ ચાર જ્ઞાન	"	"	૩૬૩
લેશ્યા વિચાર	"	૧૦	૩૬૩
લેશ્યોઝ્ઞાના પરિણમન માટે	"	"	૩૬૩-૩૬૬
સ્પષ્ટીકરણ	"	"	૩૭૦-૩૭૨
અંધાનગરી	"	"	૩૭૩-૩૭૫
સૂર્ય વિચાર	૫	૧	૩૭૬-૩૭૭
વાયુ વિચાર	"	૨	૩૭૮-૩૭૯
ઝોનાદિની કાય	"	"	૩૮૦

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
પરિગ્રહ-પાપ શા માટે ?	૫	૨	૩૭૬-૩૮૧
ગૃહસ્થાશ્રમીએ કંદમૂળનો ત્યાગ કરવો	„	„	૩૮૨
જીવતા દેરનું આમડું	„	„	૩૮૩
રેશમી વસ્ત્ર ત્યાગ્ય છે	„	„	૩૮૪
લવણ સમુદ્રનો વિષકંઠ	„	„	૩૮૬
અરિહંતોનો પ્રભાવ	„	૩	૩૮૬-૩૮૭
જીવોના આયુષ્ય	„	૩	૩૮૮
આયુષ્ય કર્મજી લવાન્તરનું કારણ છે	„	„	૩૮૯-૩૯૦
ચાર ગતિના કારણ	„	„	૩૯૧
મનુષ્ય અને તિર્યંચનો જન્મ બે પ્રકારે	૫	૩	૩૯૩
મર્જાન જીવોના ત્રણ પ્રકાર	„	„	૩૯૩-૩૯૪
શબ્દ	„	૪	૩૯૫-૩૯૬
હાસ્ય મોહનીયકર્મ	„	„	૩૯૭-૩૯૮
હાસ્ય મોહનીય કર્મની તીવ્રતા	„	„	૩૯૯-૪૦૦
હસવુ સારુ છે કે ખોટું ?	„	„	૪૦૧-૪૦૪
જર્ભાપહરણ ક્રિયા	„	„	૪૦૫-૪૦૮
અતિમુક્તક	„	„	૪૦૯-૪૧૦
દેવના મૌન પ્રશોચર	„	„	૪૧૧
ગુરુ શિષ્ય સંબંધ	„	„	૪૧૨
ધાર્મિકતા અને સાંપ્રદાયિકતા	„	„	૪૧૩-૪૧૪
દેવોની બાધા અને હસસ્થનું જ્ઞાન	„	„	૪૧૫-૪૨૬
વૈજ્ઞાનિકોનું જ્ઞાન	„	„	૪૨૭
અનુત્તર વિમાનના દેવોનું જ્ઞાન	„	„	૪૨૭-૪૨૯
કર્મ વેદના અને કુલકર	„	૫	૪૩૦-૪૩૫
એવીશ તીર્થ કરોની રાસિ વ અં. ચિ.	„	„	૪૩૬-૪૪૩

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
ત્રેઠ-દશમ ચતુર્થ	"	"	૪૪૪-૪૪૭
અલ્પ-લાંબા આયુષ્યનું કારણ	"	૬	૪૪૮-૪૬૭
ભાવ અગ્નિ	"	"	૪૬૮-૪૬૯
પાંચે ક્રિયાને કરસે	"	"	૪૭૦-૪૭૭
આધાકર્માદિ	"	"	૪૭૮-૪૮૩
મુષાવાદના પ્રકારો	"	"	૪૮૪-૪૮૫
આત્માના સદ્ભૂત વિશેષણો	"	"	૪૮૬-૪૯૦
પરમાણુ પુદ્ગલ	"	૭	૪૯૧-૪૯૬
જીવોનો આરંભ પરિગ્રહ	"	"	૪૯૭
પરિગ્રહનો ચમત્કાર	૫	૭	૪૯૮
પાંચ-હેતુઓ	"	"	૪૯૯
પુદ્ગલ	"	૮	૫૦૪-૫૦૬
જીવોની વધઘટને અવશ્યતા	"	"	૫૦૭
દ્રવ્યમાં રહેલા અનંતપર્યાયો	"	"	૫૧૪-૫૧૮
સિદ્ધાન્તોની રચના પૌરુષેય છે	"	"	૫૧૮
નિગોદકાપ	"	"	૫૨૨-૫૨૪
ઉલ્લેખ અને અધિકાર	"	૯	૫૨૫
સમયાદિનું જ્ઞાન	"	"	૫૨૭
ભગવાન મહાવીરની સવિશેષણ સ્તુતિ	"	૧૦	૫૨૯

વિષયાનુક્રમણિકા

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
પરિચય			૧-૫
પ્રશ્નોત્થાન			૬-૭
મોક્ષતત્ત્વ	૧	૧	૮-૧૭
જીવના ચોવીશ ભેદ	"	"	૧૮-૧૯
આત્મારંભાદિ	"	"	૨૦-૨૧
જ્ઞાનાદિના ભેદ	"	"	૨૨-૨૩
અસ વૃત્ત સ વૃત્ત અષ્ટગુણ	"	"	૨૪
અસ યતભાવ	"	"	૨૫-૨૬
કર્મભોગ	"	૨	૨૭
નૈરયિકોના ભેદો	"	"	૨૮-૩૨
લેશ્યા સ્વરૂપ	"	૩	૩૩
સંસાર સંસ્થાનકાળ	"	"	૩૩
કાંક્ષામોહનીય	"	"	૩૪-૩૫
આસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ	"	૩	૩૬-૩૭
કાંક્ષા મોહનીયના હેતુઓ	"	"	૩૮-૩૯
અવધિ-મનઃપર્યવસાન	"	"	૪૦
દર્શન	૪	"	૪૧
ચારિત્ર	"	૪	૪૨
સમાચારી	"	"	૪૨
કર્મ પ્રકૃતિ	"	"	૪૩-૫૫
પ્રદેશ-અને-અનુભાગનો અર્થ	"	"	૫૬
પુદ્ગલ	"	"	૫૬
જગત્સ્થ	"	૫	૫૭

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
અવધિગ્નાનના બેદો	"	"	૫૮
નરકાવાસો	"	"	૫૯
પૃથ્વીકાયિકાદિનાં આવાસો	"	"	૬૦
દશ સ્થાનો	"	"	૬૦
લેખાદિ	"	૫	૬૦-૬૫
સૂર્યનું દેખાવું	"	૬	૬૬-૬૭
પહેલા કોણ અને પછી કોણ ?	"	"	૬૮-૬૯
લોક સ્થિતિ	"	"	૭૦-૭૨
સૂક્ષ્મ સ્નેહકાય	"	"	૭૩
નૈરયિકોની ઉત્પત્તિ	"	૭	૭૪-૭૫
ગર્ભ વિચાર	"	"	૭૬-૮૪
બાલાદિનું આયુષ્ય	"	૮	૮૫
ક્રિયા વિચાર	"	"	૮૦-૮૧
વીર્ય વિચાર	"	"	૮૨-૮૩
ગુરુત્વાદિ વિચાર	"	૯	૮૪-૧૦૩
જીવ અને આયુષ્ય	"	"	૧૦૪
કાલાત્મ્યવેષિપુત્ર	"	"	૧૦૫-૧૦૭
પ્રરમાણુ સ્વભાવ	"	૧૦	૧૦૮-૧૧૧
ભાષા વિચાર	"	"	૧૧૨-૧૧૪
પૃથ્વીકાયિકાદિના શ્વાસોચ્છવાસ	૨	૧	૧૧૫
વાયુકાયના શ્વાસોચ્છવાસ	"	"	૧૧૬
પ્રાસુકભોજી અણુગારનું શુ	"	"	૧૧૭
સ્કંદ તાપસ	"	"	૧૧૮-૧૨૧
૧ લોક સંબંધી	"	"	૧૨૨
૨ જીવ સંબંધી	"	"	"

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
૩ મિદ્ધિ સંબંધી	"	"	૧૨૩
૪ સિદ્ધો સંબંધી	"	"	"
૫ જીવ સંબંધી	"	"	૧૨૪
૬ પડિત મરણુ	"	"	૧૨૫-૧૩૦
સમુદ્ધાત	"	૨	૧૩૧-૧૩૬
નરક ભૂમિ સંબંધી	"	૩	૧૩૭-૧૩૮
ઈન્દ્રિયો	"	૪	૧૩૯-૧૪૨
દેવ અને વેદ	"	૫	૧૪૩-૧૪૫
ઉદ્દક ગર્ભ વિચાર	"	"	૧૪૬-૧૪૮
પાર્શ્વનાથના શિષ્યો	"	"	૧૪૯-૧૫૩
ગરમ પાણીના કુંડ	"	"	૧૫૪-૧૫૭
આર પ્રકારની ભાષા	"	૭	૧૫૮
દેવો	"	"	૧૫૯-૧૬૦
જ્યોતિષ અને વૈમાનિક	"	"	૧૬૧-૧૬૩
અમરની સલા	"	૮	૧૬૪-૧૬૫
સમયક્ષેત્ર	"	૯	૧૬૬-૧૮૬
ભગવતીસૂત્રની હાથી સાથે સરખામણી			૧૮૭-૧૮૯
મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા			૧૯૦
શ્રી મહાવીરના વિશેષણો			૧૯૧-૧૯૨
સંયમના ૨૭ ભેદો			૧૯૩-૨૦૪
દેવનિર્મિત સમવસરણુ			૨૦૫-૨૦૭
ગૌતમસ્વામીનું વર્ણન			૨૦૮
દેવેન્દ્રો સંબંધી પ્રશ્ન	૩	૧	૨૦૯-૨૧૧
ઈશાનેન્દ્રની ઉત્પત્તિ	"	"	૨૧૨-૨૧૫
તામલી તાપસ અને પ્રાણામા દીક્ષા	"	"	૨૧૬-૧૮

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
શક અને ધર્શાનની તુલના	"	"	૨૧૬-૨૨૦
અમરકુમારોની ગતિ	"	૨	૨૨૧-૨૨૫
પૂરણ તપસ્વી	"	"	૨૨૬-૨૨૭
ચમર અને ધન્દ	"	"	૨૨૮-૨૩૩
ક્રિયાના ભેદો	"	૩	૨૩૪-૨૩૬
અનાદિકાળના કરેલા કર્મોની વિચિત્રતા	"	"	૨૩૭
ક્રિયાઓની વિશદ વ્યાખ્યા	"	"	૨૩૮
હવે દ્રવ્યાધિકરણના દશ ભેદરૂપ દશ શબ્દો	૩	૩	૨૪૧
સાવાધિકરણ આઠ પ્રકારે	"	"	૨૪૨
૧૦૮ પ્રકારના આશ્રવનો કોષક	"	"	૨૪૩-૨૪૪
અણવાધિકરણના ભેદો	"	"	૨૪૫
નિર્લેપાધિકરણના ચાર ભેદ	"	"	૨૪૬
સંયોજનાધિકરણ પણ બે ભેદો	"	"	૨૪૭
નિસર્ગાધિકરણના ત્રણ ભેદ	"	"	૨૪૮
કર્મ પહેલું કે વેદના પહેલી કર્મોનો અત્યાધા કાળ	"	"	૨૪૯-૨૫૨
જીવાત્માની યોજનાદિ ક્રિયા	"	"	૨૫૩-૨૫૮
અનતાનુબંધી કપાય	"	"	૨૫૯
મોક્ષમા જવાની બે શ્રેણિ	"	"	૨૬૦-૨૬૨
કર્મોની દુર્ભેદ્ય ગ્રન્થિ	"	"	૨૬૩-૨૬૬
માનસિક વિચિત્રતા	"	"	૨૬૭-૨૬૮
સાવિતાન્મા અનગારની શક્તિ	"	૪	૨૭૯
આહિસા સ ચમ અને તપનું સ્પષ્ટીકરણ	"	"	૨૮૦-૨૮૬

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
પુદ્ગલોની શક્તિ	"	"	૨૮૭-૨૯૨
સ સાન્વર્તી આત્માઓના બે વિભાગ	"	"	૨૯૨
સ્ત્રીવેદનું કારણ	"	"	૨૯૨-૨૯૪
મેઘમા થતા આકારો	"	"	૨૯૫
લેશ્યા પરત્વે પ્રશ્નોત્તર	"	"	૨૯૬-૨૯૭
લેશ્યાઓનો સ્વભાવ	"	"	૨૯૮-૨૯૯
આગમમાં લેખ્યાઓનો સ્વભાવ	"	"	૩૦૦
માનવ જીવનની સાર્થકતા	"	૪	૩૦૧-૩૦૪
જૈન શાસનની અજોડતા	"	"	૩૦૫-૩૦૭
(૨) ચતુર્વિંશતિ જિન સ્તવન	"	"	૩૦૮
(૩) ગુરુવદન	"	"	૩૦૯
(૪) પ્રતિક્રમણ	"	"	૩૦
(૫) કાર્યોત્સર્ગ	"	"	૩૧૧-૩૧૨
ભાવિતાત્મા અણુગારનું વિકૃર્વણ	"	૫	૩૧૩
મંત્રાદિ પ્રયોગ માયાવીને હોય	"	"	૩૧૪
ગામ-નગરનું વિકૃર્વણ	"	૬	૩૧૫
અમરના આત્મરક્ષક દેવો	"	"	૩૧૬-૩૧૭
શકંતા લોકપાલ	"	"	૩૧૮
સોમ લોકપાલની આજ્ઞામાં નવે ગ્રહો	"	"	૩૧૯
યમનું વર્ણન	"	"	૩૨૦
૧૫ પરમાધામીઓ	"	૭	૩૨૧
વરુણનું વર્ણન	"	"	૩૨૨
વરુણનું આધિપત્ય	"	"	૩૨૩-૩૨૪
આધિપત્ય ભોગવનારા દેવો	"	૮	૩૨૫
કુબેરનું વર્ણન	"	"	૩૨૫-૩૨૬

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
ઇન્દ્રિયોનો વિષય	"	"	૩૨૭
પાત્રે ઇન્દ્રિયોની વિશદ વ્યાખ્યા	"	"	૩૨૭-૩૩૦
ચારિત્ર યોગનું સ્પષ્ટીકરણ	"	૯	૩૩૧-૩૩૨
પુદ્ગલોનો ચમત્કાર	"	"	૩૩૩-૩૩૫
ઇન્દ્રલોકની ત્રણ સલા	"	"	૩૩૬-૩૩૮
માતૃસ્વરૂપા સ્ત્રીનું અપમાન પાપ છે	"	૧૦	૩૩૯-૩૪૦
માતાના ત્રણ ગુણો	"	"	૩૪૧
ઈશાનનો પરિવાર	૪	૧	૩૪૭
ઈન્દ્રલોકનું વર્ણન	"	"	૩૪૭
ઈન્દ્રની અગાધ શક્તિ	"	૮	૩૪૮-૩૪૯
નૈરયિક નરકમાં જ્ઞાપ	"	"	૩૫૦
ચારે ગતિમાં જન્મ મરણ	"	"	૩૫૧
અનિવાર્ય છે			
લવાન્તરે શા માટે ? અને	"	"	૩૫૨-૩૫૫
તેના કારણો			
ચારે ગતિના કારણો	"	૯	૩૫૬-૩૫૭
ક્રબ્દ્ધસૂત્ર નયનો ભાષા વ્યવહાર	"	"	૩૫૮-૩૫૯
છઠ્ઠે ગુણઠાણે પણ ચાર જ્ઞાન	"	"	૩૬૦-૩૬૨
લેશ્યા વિચાર	"	૧૦	૩૬૩
લેશ્યાઓના પરિણમન માટે	"	"	૩૬૩-૩૬૯
સ્પષ્ટીકરણ	"	"	૩૭૦-૩૭૨
ચંપાનગરી	"	"	૩૭૩-૩૭૫
શૂર્ય વિચાર	૫	૧	૩૭૬-૩૭૭
વાયુ વિચાર	"	૨	૩૭૬-૩૭૭
ઓનાદિની કાય	"	"	૩૭૮

વિષય	શાલક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
પરિગ્રહ પાપ શા માટે ?	૫	૨	૩૭૯-૩૮૧
ગૃહસ્થાશ્રમીએ કંદમૂળનો લાગ કરવો	"	"	૩૮૨
જીવતા દોરતું ચામડું	"	"	૩૮૩
રેશમી વસ્ત્ર ત્યાજ્ય છે	"	"	૩૮૪
લવણ સમુદ્રનો વિષકંભ	"	"	૩૮૬
અરિહંતોનો પ્રભાવ	"	૩	૩૮૬-૩૮૭
જીવોના આયુષ્ય	"	૩	૩૮૮
આયુષ્ય કર્મજ લવાન્તરતું કારણ છે	"	"	૩૮૯-૩૯૦
ચાર ગતિના કારણ	"	"	૩૯૧
મનુષ્ય અને તિર્યંચનો જન્મ બે પ્રકારે	૫	૩	૩૯૩
કર્મજ જીવોના ત્રણ પ્રકાર	"	"	૩૯૩-૩૯૪
સપ્ત	"	૪	૩૯૫-૩૯૬
હાસ્ય મોહનીયકર્મ	"	"	૩૯૭-૩૯૮
હાસ્ય મોહનીય કર્મની તીવ્રતા	"	"	૩૯૯-૪૦૦
હંસવુ સાડુ છે કે ખોટું ?	"	"	૪૦૧-૪૦૪
ખર્ચાહરણ ક્રિયા	"	"	૪૦૫-૪૦૮
અતિમુક્તક	"	"	૪૦૯-૪૧૦
દેવતા મૌન પ્રજોચર	"	"	૪૧૧
ગુરુ શિષ્ય સબ્ધ	"	"	૪૧૨
ધાર્મિકતા અને સાંપ્રદાયિકતા	"	"	૪૧૩-૪૧૪
દેવોની ભાષા અને હઘ્નસ્થનું જ્ઞાન	"	"	૪૧૫-૪૨૬
વૈશ્વાનરોનું જ્ઞાન	"	"	૪૨૭
અનુત્તર વિમાનમા દેવોનું જ્ઞાન	"	"	૪૨૭-૪૨૮
કર્મ વેદના અને કુલકર	"	૫	૪૨૯-૪૩૫
ત્રોતીશ તીર્થ કરોની રાસિ ન અ. વિ.	"	"	૪૩૬-૪૪૩

વિષય	શતક	ઉદ્દેશક	પૃષ્ઠ
શ્રેષ્ઠ-દશમ ચતુર્થ	"	"	૪૪૪-૪૪૭
અદ્ય-લાંબા આયુષ્યનું કારણ	"	૬	૪૪૮-૪૬૭
ભાવ અગ્નિ	"	"	૪૬૮-૪૬૯
પાંચે ક્રિયાને ફરસે	"	"	૪૭૦-૪૭૭
આધાકર્માદિ	"	"	૪૭૮-૪૮૨
મૃષાવાદના પ્રકારો	"	"	૪૮૪-૪૮૫
આત્માના સદ્ભૂત વિશેષણો	"	"	૪૮૬-૪૯૦
પરમાત્મા પુદ્ગલ	"	૭	૪૯૧-૪૯૬
જીવોનો આરંભ પરિગ્રહ	"	"	૪૯૭
પરિગ્રહનો ચમત્કાર	૫	૭	૪૯૮
જ્ઞાંય હેતુઓ	"	"	૪૯૯
પુદ્ગલ	"	૮	૫૦૪-૫૦૬
જીવોની વધઘટને અવસ્થિતતા	"	"	૫૦૭
દ્રવ્યમાં રહેલા અનંતપયાઓ	"	"	૫૧૪-૫૧૮
સિદ્ધાન્તોની રચના પૌરુષેય છે	"	"	૫૧૮
નિગોદકાપ	"	"	૫૨૨-૫૨૪
ઉદ્ધોત અને અંધકાર	"	૯	૫૨૫
સમયાદિત્વ જ્ઞાન	"	"	૫૨૭
ભગવાન મહાવીરની સવિશેષણ સ્તુતિ	"	૧૦	૫૨૯

શ્રી ભગવતીસૂત્ર સારસંગ્રહ

ભાગ ૧ દો

શતક : ૧-૨

નમોત્યુજ્ઞં સમણસ્સ ભગવઙ્ગો મહાવીરસ્સ

નમો નમઃ શ્રી પ્રમુધર્મસૂરયે

ૐ, હ્રીં અઙ્ગં નમઃ

પરિચય

જામો અરહન્તાણં

જામો સિદ્ધાણં

જામો આચરિયાણં

જામો ઉવજ્ઞાયાણં

જામો સન્નવસાહુણં

જામો વંખીપ લિવીપ

જામો સુઅસ્સ

ટીકાકારના મંગલાચરણ પછી સૂત્રકાર શ્રી સુધર્મા-
સ્વામીએ ભગવતીસૂત્રના પ્રારંભમાં પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર
કરવારૂપે મંગલાચરણ કયું છે, તેનો ભાવાર્થ આ છે:—

અરિહંતો, સિદ્ધો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સર્વ સાધુ
મહારાજાઓને દ્રવ્ય અને ભાવથી હું નમસ્કાર કરું છું.

પહેલા પદમાં અરહંત, અરુહંત અને અરિહંત આ ત્રણે
શબ્દો વ્યાકરણના સૂત્રોથી સિદ્ધ થાય છે.

(૧) અરહંત એટલે જેઓ જન્મથી ઈન્દ્રો, અસુરો અને
નરપતિઓથી પૂજ્ય છે. અને નિશ્ચયથી જેઓ સંપૂર્ણ ક્રમેના
નાશ કરીને સિદ્ધિ (મોક્ષ) પદને મેળવશે, અથવા ‘સર્વ’
જ્ઞાનાતીતિ સર્વ જ્ઞ’ આ વ્યુત્પત્તિથી ત્રણે લોકના તથા ત્રણે
દાળના કોઈપણ પદાર્થને યથાર્થરૂપે જાણવા માટે જેમનાં
જ્ઞાનમાં કોઈપણ જાતનો અંતરાય નથી તે અરહંત કહેવાય છે.

(૨) અરુહંત એટલે કે જેમના કર્મખીલે સર્વાથા ક્ષય પામી ગયા હોવાથી સ સારમાં ફરીથી જન્મ લેવાનો નથી તે અરુહંત કહેવાય છે.

(૩) અરિહંત એટલે અત્યંત દુર્જય ભાવશત્રુઓને જીતીને જેમણે કેવળજ્ઞાન મેળવ્યું છે તે અરિહંત દેવ કહેવાય છે.

સાકાર અરિહંત દેવોને નમસ્કાર કરવાનું કારણ ખતોવતાં શ્રીકાકાર કહે છે કે-અનંત દુઃખોથી ભરેલા આ સંસારમાં ભયભીત બનેલા જીવોને અનંત સુખોના સ્થાનરૂપ સિદ્ધિ ગમનનો માર્ગ બતાવતા હોવાથી તે અરિહંતો-અરહંતો તથા અરુહંતો નમસ્કાર-વંદન કરવા યોગ્ય છે.

સંપૂર્ણ કર્મોનો નાશ કરી કૃતકૃત્ય થઈ જેઓ સિદ્ધ-શિલામાં વિરાજમાન છે તથા અનંતજ્ઞાનાદિ ચતુષ્ટયના સ્વામી બનેલા હોવાથી સર્વે જીવોનો નામાકૃતિદ્રવ્યમાર્ગે....દારા અનુપમ ઉપકાર કરવાવાળા હોય છે. માટે નિરાકાર સિદ્ધ ભગવંતો નમસ્કારને યોગ્ય છે.

આગમોના સૂત્રાર્થને જાણનારા, સદ્વૃક્ષણયુક્ત, ગચ્છના નાયક, એવા આચાર્ય ભગવંતો સ્વયં જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચારના પાલક છે અને સંઘને પણ પળાવવાવાળા છે, તેથી સંઘ ઉપર તેમનો મહાન ઉપકાર સદેવ સ્મરણીય છે. માટે આચાર્યો વંદનીય અને પૂજનીય છે.

જેઓ શિષ્યોને જ્ઞાન-સંપાદન કરાવનાર છે. જેમની પાસેથી અનુષ્ઠોને સાંચા જૈનતત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે, અને જૈન શાસનમાં સ્થિર થાય છે, પથર સમ જડ પ્રાણીઓને પણ પીગળાવવાની જેમનામાં શક્તિ છે તેવા ઉપાધ્યાય ભગવંતો વંદનીય છે.

જેઓ નિર્વાણપદની પ્રાપ્તિ માટે ચોતાના મન-વચન-ક્રિયાને સમાધિયુક્ત બનાવે છે, સંપૂર્ણ જીવો ઉપર સમસ્ત

યોગવાલા છે, તે ભાવમુનિઓ કહેવાય છે, તેવા સર્વ સાધુ-
મહારાજોને મારો નમસ્કાર હોજો.

સર્વ શબ્દથી અઢીઢીપમાં રહેલા, જૈન શાસનની આરા-
ધનામાં સમાહિત બનેલા, સામાયિકાદિ વિશેષણ યુક્ત, પ્રમત્તાદિક,
પુલાકાદિક-જિનકલ્પિક-સ્થવિર કલ્પિક-પ્રતિમાધારી વગેરે
બધાએ મુનિવરો જેઓ ભરતક્ષેત્રમાં-મારવાડમાં-ગુજરાતમાં-
-સૌરાષ્ટ્રમાં-મહારાષ્ટ્રમાં-પંજાબમાં-ઐરાવતક્ષેત્રમાં-મહાવિદેહ-
ક્ષેત્રમાં જ્યાં ક્યાંય પણ વિચરતા હો તેમને સૌને મારી ભાવ-
વંદના હોજો.

આ સર્વ શબ્દનો વિશાળ અર્થ છે, જે ભગવતીસૂત્રને
માન્ય છે. સારાંશ કે પોતાના જ ગચ્છમાં અને પોતાના જ
સંઘાડામાં રહેલા સાધુઓ તથા સાધ્વીઓ વંદનીય છે. આવે
દૂંકો અર્થ ભગવતીસૂત્રને માન્ય છે જ નહીં. પણ પ્રત્યેક
આચાર્ય પાસે ઉપાધ્યાયો પાસે (જાવંત કેવિ સાહુ ..) જે
કોઈ પણ સાધુઓ છે, તે બધાને મારું વંદન હોજો.

જીવમાત્રને મોક્ષમાર્ગ માટેનાં સહકાર અને ઉત્કટ પ્રેરણા
દેવાવાલા હોવાથી મુનિરાજો અવશ્યમેવ વંદનીય છે.

આ પ્રમાણે પરમેષ્ઠિઓને કરેલું વંદન જ સર્વશ્રેષ્ઠ
આવમંગલ છે. પાપોને નાશ કરાવનાર છે, માટે જ પંચ-
પરમેષ્ઠી નમસ્કાર જૈનશાસનનો સાર છે.

પ્રાક્ષીલિપિ યદ્યપિ દ્રવ્યશ્રુત છે તો પણ ભાવશ્રુતને
ગ્રાહ્ય કરાવવા માટે સમર્થ સાધન છે, માટે દ્રવ્યશ્રુતને વંદન
કરવું યોગ્ય છે.

દ્રવ્યક્રિયાને કરતાં કરતાં જ ભાવક્રિયામાં અવાય છે, માટે
દ્રવ્યક્રિયા, દ્રવ્યપૂજા આદિ વિધાનોનું બહુમાન કરવું આવશ્યક છે.

દ્રવ્ય વેવધારી મુનિને જોઈને પણ જેમ આપણા મનમાં જીનતવનો પ્રકાશ થાય છે. તેમ દ્રવ્યશ્રુત પણ અત્યંત ઉપકારી હોવાથી વંદનીય છે.

પૂરા સૂત્રને માટે મંગલાચરણ કર્યા પછી પ્રથમ શતકના પ્રારંભમાં પુનઃ દ્વાદશાંગીરૂપ શ્રુતજ્ઞાનને નમસ્કાર કરે છે. કેમકે શ્રુતજ્ઞાન અર્હત પ્રવચનરૂપ હોવાના કારણે માંગલિક છે.

સમવસરણમાં વિરાજમાન થતાં તીર્થ'કરે. પણ 'નમો તિત્થસ્ત' આ પ્રમાણે તીર્થ (શ્રુત)ને નમસ્કાર કરે છે. તેથી આપણે માટે પણ શ્રુતજ્ઞાન વંદનીય અને બહુમાનનીય છે. અરિહંતો આપણે માટે પૂજ્યતમ છે, તો શ્રુતજ્ઞાન પણ પૂજ્યતમ જ છે.

તારયતીતિ તીર્થઃ—જે સંસાર સમુદ્રથી તારે તે તીર્થ. સંસાર સમુદ્રથી પાર પમાડવા માટે તીર્થસ્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાન જ સર્વપ્રથમ અને સર્વશ્રેષ્ઠ કારણ છે, તે માટે જ કહ્યું છે કે:— 'જ્ઞાનને વંદો, જ્ઞાની મ નિદો, જ્ઞાનીએ શિવસુખ આપીયું રે'...

પ્રભુ મહાવીરે આ પ્રથમ શતક, કે જેમાં દશ ઉદ્દેશા છે, એનો અર્થ ક્યાં પ્રકાશ્યો ? અને એ દશે ઉદ્દેશામાં મુખ્ય વિષય કયો છે, એનું કથન જે ગાથામાં કરવામાં આવ્યું છે તે નીચે મુજબ છે:—

રાયગિહચલણદુક્ષ્ણે કંચપજોસે ય પગદ્વિહવીઓ ।

જાવંતે નેરદ્વિ વાલે ગુરુપ ચ ચલણાઓ ॥

અર્થાત્—રાજગૃહ નગરીમાં, ૧ ચલન, ૨ દુઃખ, ૩ કાંક્ષાપ્રદોષ, ૪ પ્રકૃતિ, ૫ પૃથ્વી, ૬ યાવત્ ૭ નૈરયિક, ૮ ખાલ, ૯ ગુરુક, અને ૧૦ ચલનાદિ—એ દશ વિષયોનો અર્થ પ્રકાશ્યો છે.

પ્રશ્નોત્થાન

ભગવતીસૂત્રના પહેલા સૂત્રમાં મંગલાચરણ અને બીજામાં અભિધેય-કથનીય વસ્તુનો નામોદ્દેશ કર્યા પછી ત્રીજા સૂત્રમાં ભગવાને ક્યાં રહીને દેશના આપી ? શ્રી ગૌતમસ્વામીના પ્રશ્નના ઉત્તરો આપ્યા ? તે બતાવ્યું છે અને તે પછી ગૌતમસ્વામીએ કેવા વિવેકપૂર્વક એ પ્રશ્નો પૂછેલા છે, એ જણાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે—

રાજગૃહ નગરીની બહાર, ઉત્તર-પૂર્વ અર્થાત્ ઈશાન-ગુણમાં આવેલા ગુણશીલચૈત્યમાં સમવસરણની રચના થઈ, અને ભગવાને તેમાં વિરાજમાન થઈને ઈન્દ્રભૂતિ ગૌતમના પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ્યા છે મૂળસૂત્રમાં આ વખતે રાજગૃહ-નગરીમાં રાજ્ય કરતા રાજાનું નામ શ્રેણિક અને તેની રાણીનું નામ ચિલ્લણાદેવી આપ્યું છે. 'સેણિય રાયા ચિલ્લણાદેવી'.

પ્રત્યક્ષ ગૌતમસ્વામીનો પરિચય આમ આપવામાં આવ્યો છે. ભગવાન મહાવીર દેવના મ્હોટા શિષ્ય, ગૌતમગોત્રવાળા, સાત હાથ ઊંચા, સમચોરસસંસ્થાનવાળા, વજ્રકપલનારાચ સંધયણવાળા, ઉચ્ચતપસ્વી, ઉદાર, ધોરબ્રહ્મચર્યમાં રહેવાના સ્વભાવવાળા, ચૌદપૂર્વના જ્ઞાતા, અને ચાર જ્ઞાનને પ્રાપ્ત વગેરે.

શ્રી ગૌતમસ્વામી ભગવાનને પ્રશ્નો પૂછવાની શરૂઆત કરે છે, એ વખતના તેમના દિલના ભાવોનું અને વિનયનું જે વર્ણન સૂત્રમાં કરવામાં આવ્યું છે, તેનો સંક્ષેપાર્થ આ છે:—

શ્રદ્ધાપૂર્વક ગૌતમસ્વામી ઉભા થાય છે, ભગવાન મહાવીર સ્વામીની નજદીક આવે છે. ભગવાનને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દે છે, માંદે છે, નમે છે, બહુ પાસે નહિં બહુ દૂર નહિં, એમ

વિનય વડે લલાટે હાથ જોડી, વિનમ્ર થઈ પ્રશ્ન કરે છે.

❧ ૧. અનંતજ્ઞાનનાં સ્વામી, દેવાધિદેવ, ભગવાન મહાવીર સ્વામીને કેવળજ્ઞાન થયાં પછી ત્રણ લવ પૂર્વે ઉપાર્જિત કરેલ તીર્થ કરનામકર્મોનો ઉદય થાય છે. - અદ્વિતીય-અતિશયોની મહાસપત્તિથી પરિપૂર્ણ ભગવાન સમવસરણમાં વિરાજમાન થઈને ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળ સંબંધી મર્ત્યલોક, અધોલોક તથા ઉર્ધ્વલોકમાં રહેલા નવતત્ત્વ સંબંધી કોષ્ઠક સમયે પૂજાયેલા અને કોષ્ઠક સમયે નહિ પૂજાયેલા તત્ત્વોનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. ચાર જ્ઞાનનાં સ્વામી અને ભગવતચરણોપાસક ભગવાન ગૌતમસ્વામી આદિ પોતાના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ અર્થે તથા પર્યદામાં વિરાજમાન ભવ્યજીવોના કલ્યાણ માટે પ્રશ્નો પૂછે છે.

ગણધર ભગવાન શ્રીસુધર્માસ્વામી જેઓ દેવાધિદેવ મહાવીર સ્વામીના શાસનની પાટ પરંપરાના આઠ પદ્ધર મહાપુરુષ છે ૧૪ પૂર્વના જ્ઞાતા અને રચયિતા હોવાના કારણે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના શ્રીમુખેથી પ્રસારિત દિવ્યજ્ઞાનને સ્વયં-કર્ણગોચર કરેલું અને વૈરાગ્યથી પરિપૂર્ણ પોતાના મુખ્ય શિષ્ય-શ્રીજયૂસ્વામીને આપેલું છે, માટે આ ચારે મહાપુરુષો અત્યંત પૂજનીય છે, શ્રદ્ધેય છે, અને તેમનાં વચનો મન-વચન તથા કાયાથી આદરણીય છે કેમકે અનંત પર્યાયોથી પરિપૂર્ણ દશ્યમાન તથા અદશ્યમાન પદાર્થોનું બ્યાકરણ (સ્પષ્ટીકરણ) કેવળી ભગવાન વિના બીજને કોણ કરવા સમર્થ છે? કેવળજ્ઞાન પામ્યા વિનાનો મહાપડિત, મહાવૈરાગી, અને મહાતપસ્વી ગમે તે હોય તો પણ પદાર્થોનું સમ્યગ્જ્ઞાન મેળવી શકે તેમ નથી.

જે એક પદાર્થને પણ સમ્યક્ પ્રકારે ન જાણી શકે, તે અનંત પદાર્થોને કેવી રીતે જાણશે? કેમકે આ સસારમાં અનંતાનંત જીવો છે. અનંતાનંત પુદ્ગલ સ્કંધો છે. અસખ્યાત દ્વીપો છે, અનંત

શતક ૧ લું

ઉદ્દેશક-૧

પ્રથમ શતકના પ્રારંભમાં આ મુખ્ય બાબતો છે. હવે પ્રથમ શતકના પહેલા ઉદ્દેશકની શરુઆતમાં અભિધેય પ્રમાણે ચલન સંબંધી પ્રશ્નોત્તરો શરુ થાય છે.

મોક્ષતત્ત્વ

આ ઉદ્દેશાના પ્રારંભના બે પ્રશ્નોત્તરોમાં મોક્ષતત્ત્વનું નિરુપણ કરવામાં આવ્યું છે. જો કે ખુદલી રીતે એમાં મોક્ષ-તત્ત્વ નથી દેખાતું, પરંતુ તેનું ઊંડું રહસ્ય મોક્ષતત્ત્વ તરફ દર્શાવેલું છે.

થતી ક્રિયા એ ‘થઈ કહેવાય’ કે કેમ? એ આ પ્રશ્નનો ઉદ્દેશ છે. આ સંબંધી નવપદો પ્રશ્નમાં પૂછવામાં આવ્યા છે.

૧. ચાલતું હોય તે ‘ચાલ્યું’ કહેવાય ?

૨. ઉઠીરાતું હોય તે ‘ઉઠીરાયું’ કહેવાય ?

અસંખ્યાત સમુદ્રો છે. અને એક એક દ્રવ્યમાં અનંત અનંત પર્યાયો છે. તે બધાઓનું સમ્યક્જ્ઞાન તીર્થ કર પરમાત્માઓને જ હોય છે

માટેજ ગૌતમસ્વામી, બીજા ગણધરો, પરિવ્રાજકો તથા વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓથી પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબો દ્વાદશાંગીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ, દેવદેવેન્દ્રોથી પૂજ્ય શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં ગૂંથાયેલા હોવાથી આ સૂત્ર આપણે સૌને માટે વંદનીય છે જાનના સાગરસમાં આ સૂત્રમાં દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરિતાનુયોગ અને કથાનુયોગના પાઠ-મૌકિકો પૂર્ણમાત્રામાં બેવા મળશે

આમાં ઘણા શતકો છે, એક એક શતકમાં અમુક ઉદ્દેશોઓ છે અને પ્રત્યેક ઉદ્દેશમાં ઘણા ઘણા પ્રશ્નો છે.

- ૩ વેદાતું હોય તે 'વેદાયુ' કહેવાય ?
- ૪ પડતું હોય તે 'પડયુ' કહેવાય ?
- ૫ છેદાતું હોય તે 'છેદાયુ' કહેવાય ?
- ૬ લેદાતું હોય તે 'લેદાયુ' કહેવાય ?
- ૭ બળતું હોય તે 'બળયુ' કહેવાય ?
- ૮ મરતું હોય તે 'મર્યુ' કહેવાય ?
- ૯ નિર્જરાતું હોય તે 'નિર્જરાયુ' કહેવાય ?

આ બધાનો ઉત્તર ભગવાન મહાવીર સ્વામી 'હા' માં આપે છે. અર્થાત્ ચાલતું 'ચાલ્યુ' કહેવાય અને ઉઢીરાતું 'ઉઢીરાયુ' કહેવાય, વગેરે.

એ કહેવાની જરૂર નથી કે-ભગવાન મહાવીરનો સિદ્ધાન્ત-જેન સિદ્ધાન્ત અનેકાન્તવાદ પૂર્ણ છે. કોઈ પણ એક પદાર્થ અનેક પ્રકારની દૃષ્ટિઓથી ભિન્ન ભિન્ન રૂપે જોઈ શકાય છે. અને તે તે દૃષ્ટિએ તે સત્ય હોય છે ચાલતું હોય તે 'ચાલ્યુ' અને ઉઢીરાતું હોય તે 'ઉઢીરાયુ' વગેરે જે કહેવાય છે, એ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ છે. યેશક વ્યવહારનયને અવલંબીને કહેવામાં આવે તો, જ્યાં સુધી તે કાર્ય પૂરું ન થાય, ત્યાં સુધી 'ચાલ્યુ' 'ઉઢીરાયુ' વગેરે ન કહેવાય.

ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ભાણેજ જમાલીના સિદ્ધાન્તનો આમાં પ્રતિવાદ છે. જમાલીનો સિદ્ધાન્ત એક દૃષ્ટિ માત્રથી જોઈને નિશ્ચય કરાવનારો હતો. બીજી દૃષ્ટિએ જોતાં તે જ વસ્તુ સાચી હોય છે, એ વાતનું ભાન જમાલીએ ન રાખ્યું. એનું પરિણામ એ આપ્યું કે તેણે-મહાવીર દેવના સિદ્ધાન્તથી પૃથક્ સિદ્ધાન્ત ચલાવ્યો.

એક વખત બિમારીના પ્રસંગે જમાલીએ સાધુઓને સંથારો-પથારી કરવા કહ્યું. થોડીવારમાં સાધુઓને પૂછ્યું: ‘કેમ સંથારો થયો?’ જો કે સંથારો પૂરો નહોતો થયો. છતાં સાધુઓએ કહ્યું કે ‘હા, થયો.’ જમાલીએ જાહેર જોયું તો તે પૂરો થયો નહોતો. આથી ક્રુદ્ધ થઈ, ‘કરાતું હોય તો કયું’ કહેવાય,’ એ જિનવચનો ખોટાં છે, એમ પ્રરૂપણા કરી ઘણાઓને પોતાના પંથમાં લેળવ્યા.

જ્યારે બુદ્ધિમાં વૈપરીત્ય આવે છે, ત્યારે ગમે તેવી સાદામાં સાદી વાત પણ સમજવામાં આવતી નથી. જમાલી જેવા બહુશ્રુતને પણ ન સમજાયું કે-કપડાનો એક છેડો સળંગતો હોય છતાં કહી શકાય છે કે-‘અરે, કપડું સળંગ્યું.’ કપડું વણાતું હોય, થોડું વણ્યું હોય અને વણનાર કહી શકે છે કે-‘જૂઓ કેવું સુંદર કપડું વણ્યું.’ યદ્યપિ અહિં કપડું આખું નથી બળી ગયું, તેમ કપડું આખું નથી વણાઈ ગયું, છતાં એમ ‘બળ્યું’ ‘વણાયું’ જરૂર કહેવાય છે. આ નિશ્ચય-નયની અપેક્ષાએ કહેવાય છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ તો કાર્ય પૂરું થાય, ત્યારે જ ‘પૂરું થયું’ કહેવાય. પણ આ વાત જમાલીને ન સૂઝી.^૨

❧ ૨. પદાર્થમાત્રને જોવા માટે બે દષ્ટિઓ છે પદાર્થનો સ્વભાવ જ તથાપ્રકારનો હોવાથી જ્ઞાતાનો અભિપ્રાય કોઈક સમયે નિશ્ચયનયથી પદાર્થનો નિશ્ચય કરવાનો હોય છે. જ્યારે બીજા સમયે તેજ પદાર્થનો નિશ્ચય વ્યવહારનયથી કરે છે. માટે જનપદોમા કરાતો ભાષા વ્યવહાર પ્રાય કરીને અસત્ય નથી, હોતો. સાડીનો એક છેડો જ બળી રહ્યો હોય છે, છતાંએ શિક્ષિત કે અશિક્ષિત એકજ અવાજે કહે છે કે-‘સાડી બળી ગઈ,’ અથવા ‘તે મારી સાડી આળી નાખી’ રસોઈ કરવાની શરૂઆત જ થઈ છે, છતાં પણ.

આ પ્રથમ પ્રશ્નોત્તર, યદ્યપિ બાહ્યદષ્ટિએ જમાલીના મતનું નિરાકરણ કરનાર દેખાય છે, પરંતુ તાત્ત્વિક દષ્ટિએ તે મોક્ષતત્ત્વનું સૂચક પણ છે. કારણ કે શ્રી અભયદેવસૂરિની વૃત્તિમાં કહેવા પ્રમાણે—

ધર્મપત્ની પોતાના પુત્ર સાથે કહેવડાવે કે ‘રસોષ તૈયાર થઇ ગઇ છે, જમીને જળે’

આ પ્રમાણે તથા આના જેવા ખીજા ભાષાં વ્યવહારને આપણે (જેમા તાર્કિકો, વિતરણવાદિઓ તથા જલ્પ, હેત્વાભાસ, ઢળ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાન દ્વારા મોક્ષની કલ્પના કરનારાઓ) બધાએ સત્ય સ્વરૂપે માર્ગને છીએ અને તે પ્રમાણે વ્યવહાર કરીએ છીએ

મૂળ વાત આ છે કે કોઇપણ ઉત્પાદ્ય કાર્યને માટે નિમિત્ત કારણો બરાબર જોડવાઈ ગયા હોય, તથા તે કાર્ય માટેનું ઉપાદાન કારણ પણ યથાઓગ્ય તૈયાર હોય તો કાર્યના પ્રારંભકાળમાં જ પ્રત્યેકને વિશ્વાસ રહે છે કે “કાર્ય થઈ ગયું” માટે કરાતું ‘કરાયું,’ બળતું ‘બળાયું’ આ પ્રમાણે જ સર્વત્ર બોલાય છે અને આવા પ્રકારનો ભાષાવ્યવહાર નિશ્ચયનયથી સત્ય મનાય છે ન્યારે આજ વાતને વ્યવહારનય ખીજા પ્રકારે કહે છે કાર્યની પૂર્ણતાને પામેલો થડો ન્યારે પાણી ભરવાના કામમાં આવે, વણાઇ ગયેલું કપડું દરજીને ત્યાં દેવા માટે કામમાં આવે અને સરસ રીતે સીવાઈ ગયેલું કપડું પહેરવા માટે કામમાં આવે ત્યારે જ કામ થયું એમ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે ઉત્પાદ્ય કાર્યમાં બંને દષ્ટિઓ સત્ય સ્વરૂપે મમાયેલી હોવાથી સ્થૂલ શુદ્ધિના માલિકને તથા પૂર્વગ્રહથી અસ્ત-આત્માને ધ્યાનમાં ન આવે તેથી કરીને પદાર્થોના સ્વરૂપોનો અને તેમને જોવાની અલૌકિક દષ્ટિઓનો દોષ નથી

ચાર પુરુષાર્થમાં ‘મોક્ષ’ નામનો પુરુષાર્થ મુખ્ય છે, અને એ મોક્ષનાં સાધનો સમ્યગ્દર્શનાદિ છે મોક્ષના વિપક્ષનો—વિરુદ્ધપક્ષનો ક્ષય થવાથી મોક્ષ થાય આ વિપક્ષ તે કર્મોનો બંધ છે. તે કર્મોના ક્ષય નિમિત્તે ‘ચલમાણે ચલિયે’ ઇત્યાદિ પદ કહ્યા છે. અર્થાત્ આ આદિનું સૂત્ર કર્મક્ષયનું સૂચક છે. અને તેથી જ તેને પ્રથમ મૂકવામાં આવ્યું છે. ‘ચલમાણે’ એમાં ચલત્-સ્થિતિના ક્ષયથી ઉદયમાં આવતું, વિપાકરૂપ (ફલનું) દેવું) પરિણામ માટે અભિમુખ થતું જે કર્મ, તે કર્મ ‘ચલિત્તમ્’ એટલે ‘ઉદયમાં આવ્યું,’ એ પ્રમાણે વ્યપદેશ થાય છે. કર્મ પુદ્ગલોના પણ અનંત સ્કન્ધો, અનંત પ્રદેશો છે, તેથી તે અનુક્રમે-પ્રતિ સમયે જ ઉદયમાં આવ્યા કરે છે. અર્થાત્ ચાલ્યા કરે છે. એમાં જે પ્રારંભનો ‘ચલન’ સમય છે. તે સમયમાં ચાલતાં કર્મને ‘ચાલ્યું’ એમ કહેવાય.

આ દૃષ્ટિએ આ પ્રશ્નોત્તરમાં ‘મોક્ષતત્ત્વ’ રહેલું છે. એમ કહી શકાય છે.^૩

卐 ૩. મિથ્યાદર્શનાવિરતિપ્રમાદકષાયયોગાઃ વન્ધહેતવઃ ।
ઉપરનાં પાંચે કારણો અથવા પાંચમાંથી એક એક કારણ પણ કર્મોનું બંધન કરાવનાર છે. મિથ્યાદર્શનનાં ક્ષયોપશમ તથા ઉપશમ કરવાની શક્તિ (કરણ-લગ્નિવ) ન્યાં મુંધી આત્માને પ્રાપ્ત નથી થતી ત્યાંસુધી ડોઈ પણ જીવાત્માને આત્મદર્શનનો લાભ મળતો નથી. આવી સ્થિતિમાં—

૧ અવિરતિ—(પાપસ્થાનજોના ત્યાગનો અભાવ)

—૨ પ્રમાદ—(કાપાયિકી ભાવના, વિકથા કરવાનું કુતૂહલ, આહાર સંજાની લાલસા, સ્વપ્નશીલતા તથા વૈષયિક ભાવ.)

૩. કપાય—(અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભનો ઉદય...
અથવા ઉદીરણ કરવા માટેની તૈયારી)
૪. યોગ—(મન, વચન, કાયાની વક્રતા) ઉપરના ચારે ભાવો
મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મના મદ્ભાવમાં નિયમા વિદ્યમાન હોયજ છે.
જેનાથી પ્રતિસમયે કર્મબંધન ચાલુ જ રહે છે.

માનસિક જીવન ઉપર સુસસ્કારો જ્યારે દઢીભૂત નથી થતા ત્યારે બાહ્યજીવન સમ્ય દેખાવા છતાં પણ આંતરિક જીવનમાં કૃષ્ણલેશ્યા, નીલ લેશ્યા અને કપોત લેશ્યાનું જોર ધટતું નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં જેમ જૂદા જૂદા નિમિત્તોને લઈને જૂદા જૂદા કર્મોનો પ્રવાહ આત્મામાં અવિરત ચાલુજ હોય છે તેવી રીતે બધાયેલા કર્મો પોતાની સ્થિતિ (મર્યાદા)નો ક્ષય થયે છતે ઉદ્યા-વલિકામાં પ્રવિષ્ટ થયા છતાં પ્રથમ સમયથીજ ચાલવા માંડે છે અને ચાલવા માંડેલા કર્મો 'ચાલ્યા.' આમ નિશ્ચયનયનો આશ્રય લઈને કહી શકાય છે

ઉદીરણાનો અર્થ આ પ્રમાણે છે. લવિષ્યના લાંબા કાળે ઉદયમાં આવનારા કર્મદલિકોને સદ્ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, તથા સાત્ત્વિક તપશ્ચર્યાના બળે આત્માના વિશિષ્ટ અધ્યવસાયોથી ખીચીને ઉદ્યા-વલિકામાં પ્રવેશ કરાવવા જૈન શાસનમાં આત્માની તેવી વિશેષ શક્તિને ઉદીરણાના નામે સંબોધાય છે.

સત્યાર્થ આ છે કે જેમ એક માણસ અશુભ અને અશુદ્ધ વિચારધારાઓથી પ્રતિસમયે કર્મદલિકોને પોતાના આત્માના પ્રદેશોમાં ભેગા કરતો જાય છે જ્યારે ખીજો માણસ સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ દ્વારા, અષ્ટ પ્રવચન મોર્તાના પાલન દ્વારા તથા રાગ, દ્વેષ, કષાય, વિકૃતિ આદિ પ્રમાદથી દૂર રહેનારો તથા મન, વચન, કાયાનું પ્રતિક્ષણ પરમાત્માના ધ્યાનમાં લીન કરનારો ભાગ્યશાલી પોતાની

શુભ અને શુદ્ધ આત્માની વિચારધારાઓ વડે પ્રતિસમયે આંધેલા કર્મેને જે લાંબાકાળે ઉદયમાં આવનાર હતા તેમને અપાવતો જ નય છે. આત્માથી અસયમિત માનસિક બળ કર્મેને ઉપાંજન કરવામાં કારણ બને છે. ન્યારે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર સંપન્ન આત્માથી સયમિત બનેલું મન કર્મેના નાશ માટે હોય છે. માટેજ કહ્યું છે કે-‘મન યઃ મનુષ્યાણાં કારણં વન્ધમોક્ષયોઃ’ માણસોનું મન જ બંધ અને મોક્ષતુ કારણ છે.

આંધેલા કર્મેનો ઉદય બે પ્રકારે થાય છે.

૧. અમુક સમયની મર્યાદા સુધીના કર્મે પોતાનો સમય પૂરો થતા પોતાની મેળે ઉદયમાં આવે છે
૨. વૈરાગ્ય પૂર્ણ જીવન જીવનારો અને ઇશ્વરના ધ્યાનમાં તથા તેમની આજ્ઞામાં મસ્ત બનનારો ભાગ્યશાલી આત્મા પોતાના સદ્ધ્યાનદ્વારા ઉદીરણાકરણથી મર્યાદા પહેલાં પણ ઘણા આનિકાચિત કર્મેને ઉદયમાં લાવીને અર્થાત્ કર્મેના ફળોને ભોગવ્યા વિના જ કર્મેના પ્રદેશોને અપાવી શકે છે. આ બંને પ્રકારે વેદાતા કર્મેને ‘વેદાયા’ કહેવામાં નિશ્ચયદષ્ટિએ વાંધો નથી

દૂધ અને સાકરની માફક એકાકાર થયેલા કર્મે પોતાની મેળે અથવા ઉદીરણાને લઈને આત્મપ્રદેશોથી ખરી પડવાની-છૂટાં થવાની શરુઆત ન્યારે કરે ત્યારે કર્મે છૂટા થયા કહી શકાય છે.

‘છેદાતુ હોય તે છેદાયુ’ એટલે દીર્ઘકાળ સુધીની મર્યાદાવાલા કર્મેને ‘અપવર્તના’ નામની કરણશક્તિવડે ઓછી સ્થિતિ (અમ્ય મર્યાદા) વાલા કરવાં તેને છેદન ક્રિયા કહેવાય છે.

અપ્રમેત્ત અવસ્થાને લઈને આત્મામાં એક એવી અન્નેડ શક્તિ આવે છે, જેને લઈને દીર્ઘકાળના કર્મેને ઓછા કાળની મર્યાદામાં

લાવી શકાય છે. તે પ્રમાણે અશુભ કર્મોમાં જે તીવ્ર રસ (કર્મોની રૂળ દેવાની તીવ્રતા) હતો તેને પશ્ચાત્તાપ, પ્રાયશ્ચિત્ત, દુષ્કૃત્યોની વારંવાર આલોચનાથી તીવ્રરસવાળાં કર્મો પણ 'અપવર્તના' કરણ્ય મન્દરસવાળા કરાય છે અને મન્દરસવાળાં કર્મો 'ઉદ્વર્તના' કરણ્ય તીવ્રરસવાળા પણ બની જાય છે.

તાત્પર્ય એ છે કે-શુભ અને શુદ્ધ ભાવનામાં રહેવાવાલે આત્મા પ્રતિ સમયે શુભ કર્મો તો બાંધે જ છે સાથે સાથે શુભ ભાવનાને લઇને પહેલાના બાંધેલા અશુભ કર્મોનો રસ પણ મંદરતો જાય છે. અને ભાવનાનો રગ જે તીવ્ર બની જાય તો અશુભ કર્મોના મૂળીયા પણ કાપતો જાય છે તેનાથી વિપરીત હિંસા, જૂઠા પ્રપંચ, વ્યભિચાર, પરિગ્રહ આદિ અશુભ ભાવનામા રાત-દિન મસ્ત રહેનારો આત્મા પ્રતિ સમયે અશુભ (પાપ) કર્મોનો સંગ્રહ કરતો રહે છે સાથે સાથે પહેલાના બાંધેલા શુભ (પુણ્ય) કર્મોને પણ અશુભ કરે છે

‘બળતુ બળાયુ’ એટલે અગ્નિવંડે દગ્ધ થયેલા લાકડા કાષ્ટરૂપને છોડીને જેમ ભસ્મરૂપે થાય છે, તેમ શુભ ધ્યાન તથા શુદ્ધ ધ્યાનરૂપી અગ્નિવંડે કર્મરૂપી દગલાબધ કાષ્ટસમૂહ પણ ખાખ થઈ જાય છે.

‘મરતુ મરાયુ’ એટલે આવીચિક મરણવંડે આ જીવાત્મા જન્મના પ્રથમ સમયથી પોતાના આયુષ્યકર્મનાં દલિકોને ભોગવી રહ્યો છે અને ૭૦ વર્ષની ઉંમરે કર્મનો છેલ્લો અંશ ભોગવીને તે માણસ મરણ પામે છે

વ્યવહારનયે લેતે આપણે કહીએ કે આ માણસ ૭૦ મા વર્ષે મર્યો, પ્રશ્નતુ આ કર્મના દલિકો બધા એકીસાથે ૭૦ માં વર્ષે જ નથી ભોગવાતા, પણ જન્મથી લઈને પ્રતિ સમય ભોગવાતા કર્મ-દલિકો ૭૦ મા વર્ષે પૂરા થાય છે. આ પ્રમાણે બાંધેલુ આયુષ્ય કર્મ પ્રતિક્ષણ ક્ષય પામતુ હોય છે

પરવશતાને લઈને ઇચ્છા વિના જખ, તરસ, સહન કરવાં પડે છે, અહ્યયર્થ પાળવાની મુદ્દલ ઇચ્છા નથી, છતાં મંત્રેગો નહિં મલવાથી અહ્યયર્થ ફરછ્યાન પાલવું પડે છે, ઈત્યાદિ વગર ઇચ્છાએ જે હાડમારીઓ ભોગવતી પડે છે, તે કારણોથી પણ કર્મો ક્ષય પામતાં બંધ છે, તે અકામ નિર્જરા કહેવાય છે.

બ્યારે ગુરુ-ઉપાસના, ધર્મ-શ્રવણ, જ્ઞાન, વિરતિ તથા પ્રત્યાખ્યાન આદિ ધાર્મિક કૃત્યો પ્રત્યે અત્યન્ત શ્રદ્ધાલુ માણસ પોતે પરવશ ઢે દરિદ્ર હોવા છતાં પણ જ્ઞાન અને વિવેક પૂર્વક ભૂખ-પ્યાસ વગેરે બંધી હાડમારીઓ સમતાથી સહન કરશે, અકૃત્યોને સમજીને છોડી દેશે. અને પોતાના આત્મધર્મમાં સ્થિર થઈને પૂર્વ લવના પાપો અને અંતરાયોને હસતે મુખે ભોગવશે તે સકામનિર્જરા કહેવાય છે. તથા પૈસે ટકે મુખી માણસો પણ ભોગ્ય તથા ઉપભોગ્ય પદાર્થોમાં બાણી યુક્તીને મર્યાદા કરશે. તથા લગલાબંધ બંધાતા નિરર્થક પાપોને અનર્થદંડ વિરમણત્રત દ્વારા રોકવાનો ભાવ રાખશે. અને તેમ કરીને હિંસક ભાવમાંથી અહિંસક ભાવમાં, દુષ્કૃત્યોને છોડી સંયમ ભાવમાં તથા ભોગ વિલાસોને મર્યાદિત કરીને ત્યાગ તથા તપો ધર્મ પ્રત્યે અનુરાગી બનશે. તે ભોગ્યશાલીઓ પણ સકામ નિર્જરાના સ્વામી બનીને પોતાનું આત્મકલ્યાણ સાધવા માટે સમર્થ બનશે.

ઉપર પ્રમાણેના નવે પદોમાં લિન્ન લિન્ન વ્યજનો અને સ્વરો હોવા છતાં તે સમાનાર્થ છે ? કે લિન્નાર્થ છે ? આના જવાબમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે—

૧. આલતું હોય તે આલ્યું.
૨. ઉદીરાતું હોય તે ઉદીરાયું.
૩. વેદાતું હોય તે વેદાયું.
૪. પડતું હોય તે પડ્યું.

ઉત્પાદ નામના પદાર્થને કહેવાવાળા ઉપરના ચારે પદો સમાન અર્થવાલા છે અને તે ઉત્પાદ પર્યાય પણ કેવળજ્ઞાન જ હોઈ શકે છે કેમકે .-

અનંત સસારમાં ભટકતા જીવાત્માએ કોઈ કાળે પણ કેવળજ્ઞાન નામનો પદાર્થ મેળવ્યો નથી માટે જ કર્મોનો નાશ થયે કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષપ્રાપ્તિ આ બે કળો પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે કર્મોનાં નાશમાં આ ચારે પદો સમાનાર્થ આ પ્રમાણે છે. પોતાની સ્થિતિ લય થયે કર્મો પોતાના અધીન થાય છે, એટલે ઉદયમાં આવે છે. ઉદયમાં આવેલા કર્મો ભોગવાય છે, અને ભોગવાયેલા કર્મો આત્મપ્રદેશથી સર્વથા છૂટા પડે છે. -

ન્યારે પાછળના પાંચે પદો ભિન્નાર્થ આ પ્રમાણે છે, 'હેદાતુ હેદાયુ' આ પદમાં સ્થિતિબંધની વિચારણા છે, કેમકે સયોગી કેવળી પોતાના અતકાળે યોગનિરોધ કરવાની ઇચ્છાથી વેદનીય, નામ અને ગોત્ર કર્મની દીર્ઘસ્થિતિને અપવર્તના કરણથી અન્તર્મુહર્તની કરી લે છે. 'હેદાતુ હેદાયુ' આમાં રસબંધની વિચારણા છે જે સમયે સ્થિતિધાતુ કરાય છે, તે જ સમયે રસધાતુ પણ કરે છે 'બળતુ બળાયુ' આમાં પ્રદેશબંધની વિચારણા છે 'મરતુ મરાયુ' આમાં આયુષ્યકર્મની વિચારણા છે અને છેલ્લા પદથી બધાએ કર્મોની નિર્જરાની વિચારણા છે.

આ પ્રમાણે પાંચે પદોમાં ભિન્નભિન્ન અર્થ રહેલો હોવાથી ભિન્નાર્થ કહેવાય છે

મોક્ષતત્ત્વનું નિરુપણ કર્યા પછી ત્રીજા પ્રશ્નથી જીવોના સંબંધમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, હવે જીવોના ચોવીસ લેહ ગણાવવામાં આવે છે :—

૧ નૈરયિક	૧ પચેન્દ્રિય તિયંચ
૧૦ અમુરકુમારાદિ	૧ મનુષ્ય
૫ પૃથ્વીકાયાદિ	૧ વ્યન્તર
૩ ક્ષીન્દ્રિયાદિ	૧ જ્યોતિષક

જીવના ચોવીસ લેહ $\frac{૨૪}{૧ વૈમાનિક}$

એ પ્રમાણે જીવોના ૨૪ લેહો હોઈ, આ દરેક માટે પ્રશ્નોત્તરો આપવામાં આવ્યા છે. દાખલા તરીકે નૈરયિક.

નૈરયિકની સ્થિતિ કેટલા કાળની છે ? નૈરયિકો કેટલા કાળે શ્વાસ લે છે ? ગું નૈરયિકો આહારાથી છે ? નૈરયિકો વડે કેટલા પ્રકારના પુદ્ગલો લેવાય ? નૈરયિકો કેટલા પ્રકારના પુદ્ગલોનો ચય કરે ? કેટલા પ્રકારના પુદ્ગલોની ઉદ્દીરણા કરે ? વગેરે અનેક પ્રશ્નોત્તરો નૈરયિકો સંબંધી છે * ૪

卐 ૪ મૂલ્યમ નિગોદથી લઈને ઇન્દ્રપદ સુધીનાં અનંતાનંત જીવો ૨૪ દહકમા પ્રવેશ પામેલા છે. દળ્હયત્તે જીવોઽસ્મિનનેવ વા ઇતિ દળ્હક : । આમાં સૌથી પ્રથમ નરકસ્થાનીય નારકી જીવોને માટેના પ્રશ્નો છે, અને જવાબો છે, આ અને આવા પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરોથી એ નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે નરકાદિ ભૂમિઓ છે અને તેમા જવાવાળા જીવો પણ અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી છે. ગમે તે ક્ષેત્રથી ચારે ગતિઓમા જવા વાલા અને ચારે ગતિઓમાથી નિકળીને પાછા ચારે ગતિઓમા ગળડપટ્ટી કરનારા જીવો પણ છે. કોઈ કાળે પણ સંસારનો સર્વથા નાશ જૈનશાસનને માન્ય નથી

આવીજ રીતે અમુરકુમાર અને નાગકુમાર સંબંધી, આવી રીતે પૃથ્વીકાયિકાદિ સંબંધી-પૃથ્વીકાયિક જીવોની સ્થિતિ, શ્વાસ, આહાર, આહારનો સમય વગેરે સંબંધી બાબતો છે. આમ એ ઇન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિયાદિ, મનુષ્યાદિ વાણ્ય વ્યન્તરાદિના ધર્મો સંબંધી પ્રશ્નોત્તર થયા પછી ‘આત્મારંભાદિ’નું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

તેમજ આ સંસારને કોઈ ઉત્પન્ન કરનાર છે, એ માન્યતા પણ જૈન શાસનની નથી.

નરક શબ્દનો અર્થ ટીકાકાર આમ કરે છે, “આત્મ્યું ગયું છે, ઇષ્ટફળ દેવાવાલું કર્મ જે સ્થાનમાથી” તે નરકભૂમિ કહેવાય છે. આ ભૂમિમા ઉત્પન્ન થવા વાલા જીવો ‘નારક’ અથવા ‘નૈરયિક’ કહેવાય છે.

અસખ્યાતા જીવો સાથે વૈર, ઝેર, પાપકર્મ, ચૌર્યકર્મ મેથુનકર્મ તથા રૌદ્રધ્યાનથી કરેલી હિંસા વગેરે નિકૃષ્ટતમ પાપોને ભોગવવા માટેનું આ સ્થાન છે આવા પ્રકારના પાપકર્મી આત્માને સુખ ક્યાથી હોય ? નારક જીવ નરકમાં કેટલા કાળ સુધી રહે ? તેનો જવાબ

ઉદ્કૃષ્ટ સ્થિતિ

જઘન્ય સ્થિતિ

૧ સાગરોપમ —	પહેલી નરક ભૂમિમા	૧૦ હૃન્નર વર્ષ
૩ “ —	બીજી નરક ભૂમિમા	૧ સાગરોપમ
૭ “ —	ત્રીજી નરક ભૂમિમા	૩ “
૧૦ “ —	ચોથી નરક ભૂમિમાં	૭ “
૧૭ “ —	પાંચમી નરક ભૂમિમા	૧૦ “
૨૨ “ —	છઠ્ઠી નરક ભૂમિમા	૧૭ “
૩૩ “ —	સાતમી નરક ભૂમિમાં	૨૨ “

આત્મારંભાદિ

આત્મારંભ એ વસ્તુ છે કે-જીવોની આશ્રવ દ્વારે પ્રવૃત્તિ થવી તે. તેમાં આત્માને જે આરંભે—(જીવને ઉપધાત-ઉપદ્રવ થાય તે.) અથવા આત્મા વડે સ્વયં આરંભ કરે તે આત્મારંભાદિ કહેવાય. અને પરને અથવા પરવડે જે આરંભ કરે તે પરારંભી કહેવાય.

અહિં, શું જીવો આત્મારંભ છે? પરારંભ છે? તદુલયારંભ છે કે અનારંભ છે? આ સંબંધી ઘણાજ સુંદર વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. તે પછી નૈરયિકોના આત્મારંભાદિ લેદો વર્ણવવામાં આવ્યા છે *૫

આંખના પલકારાના સમય જેટલું પણ જેમને સુષ્પ નથી તેવા નારકો અત્યંત દુઃખી હોવાના કારણે સતત શ્વાસ, નિશ્વાસ લે છે અને મૂકે છે. અતિતીવ્ર ક્ષુધા વેદનીય કર્મના કારણે પ્રતિસમયે નારક જીવો જે આહાર લે છે, તે અનાભોગિક આહાર કહેવાય છે અને ઈચ્છા પૂર્વક ‘હું આહાર કરું’ તે આહાર અન્તર્મુહર્તે લે છે, જે આભોગિક આહાર કહેવાય છે.

આ બધી બાબતો વિસ્તારપૂર્વક જાણવા માટે પ્રજ્ઞાપના સૂત્રથી જાણવી. એમ દીકાકાર કહે છે. નારક જીવોની જેમ અસુરકુમાર, નાગકુમાર, તથા પૃથ્વીકાયાદિ જીવોની આયુષ્યમર્યાદા, આહારાભિલાષા વગેરે પ્રકરણ ગ્રન્થોથી જાણી લેવી

卐 * ૫ અનાદિ કાળથી આશ્રવતત્ત્વને સેવનારા જીવાત્માના માનસિક, વાચિક અને કાયિક વ્યાપારમા સરંભ, સમારંભ તથા આરંભ નામનો આશ્રવ ઉદયકાળે પ્રવર્તતો જ હોય છે.

મનમાં સદૈવ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ સંબંધી કાષાયિક.

વિચારોની વર્તનાને સરંભ કહેવાય છે મનની કાપાયિક ભાવનાઓથી
 પ્રેરાઈને ખીન્ન જીવના ઘાત માટે તથા પોતાના અધઃપતન અને
 આત્મહનન માટે તેવા પ્રકારના શસ્ત્રાદિ તથા ડુસગ-અસદાચાર
 વગેરેની સામગ્રી ભેગી કરવી તે સમારંભ છે. અને જીવ હુલ્યા કરવી
 તે આરંભ છે. આ ત્રણે આશ્રવો કૃત, કરિત અને અનુમોદિત રૂપે
 ૩×૩=૯ પ્રકારે થયા. મન-વચન-કાયાના ૩ ભેદ વડે ગુણતાં ૯×૩=૨૭
 પ્રકારો થયા. તેને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભવશ સેવવાં તેથી
 ૨૭ ને ૪ ગુણતાં ૨૭×૪=૧૦૮ ભાગે આશ્રવતત્વ જૈનશાસનને
 માન્ય છે. માળાના ૧૦૮ મણકાનો આશય એજ છે કે એક એક
 મણકે આપણને સૌને ૧૦૮ પ્રકારે આશ્રવતત્વ સ્મૃતિમાં રહી શકે
 જેથી આશ્રવ હેય જ હોય છે. આ વાત યાદ રૂપે બની શકે કેમકે :-
 આશ્રવો ભવહેતુઃ સ્યાત્ આશ્રવ સસારવૃદ્ધિનું કારણ છે.
 ‘બુદ્ધિઃ કર્માનુસારિણી’ આ ન્યાયે દુર્બુદ્ધિના વશવર્તી આત્માનો
 સશક્ત બનેલો માનસિક વ્યાપાર આ જીવાત્માને બળજબરીથી
 આરભમા બેડે છે, તથા દુર્લભ્ય અથવા આવતા ભવનો નરકગતિનો
 અધિકારી આત્મા પોતેજ બાણીબુઝીને આરભકાર્યોમા સપડાય છે.
 ત્યારે જ ‘હુ તો નરકમા જઈશ પણ તને તો જીવતો નહિ જ
 રહેવા દઉ’ ‘હુ ભલે લિખારી બની બઈ પણ તને તો સૌથી
 મહેત્તા પાયમાલ કરીને છોડીશ’ આવા પ્રકારની હિંસક અને
 રૌદ્રીભાવના ઉદયકાળે પ્રાય કરીને પ્રવર્તતી જ હોય છે.

પ્રશ્નના જવાબનો સારાશ આ છે કે—મુક્તિગત જીવોને કર્મેતો
 વ્યાપાર નહિ હોવાથી તેઓ અનારભી છે જ્યારે સંસારવર્તી
 જીવાત્માઓ—જેઓએ અપ્રમત્ત અવસ્થા સ્વીકારી છે, એટલે કે
 પોતાની આત્મિક વિચારધારાઓમાંથી રાગ-દ્વેષ, વિષય-વાસના,
 રાજકથા, દેશકથા, ભોજન કથા, સ્ત્રીકથા તથા કાપાયિક ભાવોનો
 જેમણે ક્ષય કરી નાખ્યો છે, અથવા ઉદયમા આવતા તે ભાવોને

જ્ઞાનાદિના ભેદ

આ પછી જ્ઞાનાદિ સંબંધી પ્રશ્નોત્તરો પણ વિચારવા લાયક છે, જ્ઞાન, દર્શન (સમ્યક્ત્વ) અને ચારિત્ર એ ત્રણરત્નોઃ ઐહલવિક, પારલવિક, તદુલયલવિક છે? આ પ્રશ્ન છે. તેમાં જ્ઞાન અને દર્શનને ઐહલવિક, પારલવિક અને તદુલયલવિક બતાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ચારિત્રને ઐહલવિક બતાવવામાં આવ્યું છે. પારલવિક કે તદુલયલવિક નહિ અને ચારિત્રની માફક તપ અને સંયમ પણ બતાવ્યાં છે.

ઉત્કૃષ્ટ સ્વાધ્યાયબળ, ધ્યાનબળ, તથા તપોબળથી દબાવી દીધા છે, તેઓ પણ અનારબી છે અને પ્રમત્ત હોવા છતાં પણ જેઓ ગુરુકુલવાસમાં રહીને શુભ ભાવ દ્વારા ઉપયોગવત યર્ધને શુદ્ધ અનુષ્ઠાનોમાં સદા રત રહે છે, તેઓ પણ અનારબી છે

જ્યારે સંયમધારી હોવા છતાં પણ જેમનાં મન, વચન અને કાયા રસગારવ, ઋદ્ધિગારવ અને શાતાગારવના માત્રિક બનીને અશુભવૃત્તિઓ તથા પ્રવૃત્તિઓ આદરે છે, ત્યારે તેઓ આત્મારબી, પરારબી અને ઉલયારબીજ બને છે, પણ અનારબી બની શકતા નથી. દ્રવ્યવિરતિનો સ્વામી બન્યા પછી પણ જ્યાં મુધી સાધક ભાવવિરતિ (ભાવસંયમ) તરફ પ્રયાણ કરતો નથી, ત્યાં મુધી સંરંભ સમારંભ અને આરંભના વિચારોથી તથા પ્રવૃત્તિઓથી મુક્ત બની શકતો નથી. સંપૂર્ણ આરભોને કરાવનાર અવિરતિ હોય છે. માટેજ એકેન્દ્રિયાદિ છવોથી લઈને બધાએ છવો તારતમ્ય જોગે આરભવાલા હોય છે.

કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત લેખાવાલા છવો ભાવસંયત અર્થાત્ ભાવનિર્લેપે વિરતિધર નહિ હોવાના કારણે આત્મારબી, પરારબી અને તદુલયારબીજ હોય છે, પણ અનારબી નથી હોતા

ઐહુભવિક, પારભવિક અને તદુભયભવિક—એ શું છે, એ જરા જાણી લેવું જોઈએ.

ઐહુભવિક— જે જ્ઞાન માત્ર આ ભવની અંદરજ રહી શકે તે.

પારભવિક— જે જ્ઞાન, ચાલુભવ પછી થવાવાળા બીજા ભવમાં પણ સહચરપણે રહી શકે તે.

તદુભયભવિક — તદુભયભવિક જ્ઞાનનો અર્થ જો. આ ભવ અને આગામી ભવ—એ બન્ને ભવમાં સહચરપણે રહે તે, એમ કરવામાં આવે તો, તદુભયભવિક જ્ઞાન પરભવમાં વર્તવાવાળા જ્ઞાનથી જૂદું નથી થતું, અને તેટલા માટે અહિં તદુભયભવિકજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

આમાં જ્ઞાન અને દર્શન (સમ્યક્ત્વ)ને ઐહુભવિક, પારભવિક અને તદુભયભવિક બતાવવામાં આવ્યા છે. કારણ કે તે બન્ને વસ્તુઓ આ ભવમાં પ્રાપ્ત કરેલી, તે આગામીભવોમાં આત્માની સાથે જઈ શકે છે. પરંતુ ચારિત્ર સાથે જતું નથી. કારણકે જે ચારિત્ર આ ભવમાં સ્વીકારવામાં આવે છે, તેજ ચારિત્રવડે બીજા ભવમાં ચારિત્રવાળા થવાતું નથી. આ ભવમાં સ્વીકારેલું ચારિત્ર યાવજજીવ સુધીને જ માટે હોય છે. બીજું એ પણ વિચારણીય છે કે— સર્વવિરતિ કે દેશવિરતિ ચારિત્રવાળાની ગતિ 'દેવલોક' કહી છે, જ્યારે દેવલોકમાં તો 'વિરતિ'નો—ચારિત્રનો અભાવ છે. કદાચ કોઇ ચારિત્રધારી મોક્ષમાં જાય, તો ત્યાં પણ ચારિત્રનું કંઈ પ્રયોજન નથી. કારણ કે સિદ્ધેનો વિરત્તી અર્થાત્ ચારિત્ર ક્રિયારૂપ હોવાથી

અને ચોક્ષમાં શરીરનો અભાવ હોવાથી ત્યાં અનુષ્ઠાનરૂપ ચારિત્રનો યોગજ નથી * ૬

અસંવૃત સંવૃત અણુગાર

આ પછી અસંવૃત અને સંવૃત અણુગારના સંબંધમાં કેટલાક પ્રશ્નોત્તરો છે.

અસંવૃત અણુગાર એટલે કર્મને આવવાનાં દ્વારો આશ્રવદ્વારોને ન રોકે, તે અસંવૃતસાધુ કહેવાય. અને જે આશ્રવદ્વારોને રોકે છે-તે સાધુ સંવૃત સાધુ કહેવાય આ અસંવૃત અને સંવૃત્તસાધુ સિદ્ધ થાય, યોધ પામે, સંસારથી મુક્તાય, નિર્વાણ પામે, સર્વદુઃખોનો અંત કરે, એ પ્રશ્ન છે. ભગવાન્ અસંવૃત સાધુને માટે નિષેધ કરે છે, જ્યારે સંવૃત સાધુને માટે હા ભણે છે.

¶ * ૬ આ ભવમા પ્રાપ્ત કરેલું સમ્યગ્જ્ઞાન આવતાં ભવમા સાથે ન જાય તે ઐહલવિક કહેવાય છે ભવાન્તરમાં પણ સાથે જાય તે પારલવિક કહેવાય છે. અને ત્રણ ચાર ભવો સુધી જ્ઞાન-સંસ્કારો બન્યા રહે તે ઉભયલવિક કહેવાય છે. આ પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શન પણ જાણવું જ્યારે દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ ચારિત્ર આ વર્તમાન ભવ પૂરતું જ હોય છે. કેમકે જન્મે પ્રકારની વિરતિમાં રહેનાર ભાગ્યશાલી દેવગતિમા જ જાય છે. જ્યાં વિરતિ (વ્રત-નિયમ-પચ્ચક્રખાણ) હોતી નથી તેમજ અશરીરી-સિદ્ધાત્માને પણ ચારિત્ર હોતું નથી. આ પ્રમાણે તપશ્ચર્યા પણ ઐહલવિક હોય છે

અસંયતભાવ

છેવટે અસંયત જીવના સંબંધમાં પ્રશ્નોત્તર છે. અસંયત એટલે અસાધુ અથવા સંયમ રહિત પ્રાણુતિપાતાદિની વિરતિથી રહિત આવો અસંયત જીવ અહિંથી વ્યવીને દેવ થાય ? આ મુખ્ય પ્રશ્ન છે.

લગવાનું આના ઉત્તરમાં કેટલાક દેવ થાય, અને કેટલાક ન થાય, એમ કહે છે. અને તેમાં કારણ એ બતાવે છે કે- જે જીવો ગામ, નગર, આકર આદિમાં અકામ તૃષ્ણા, અકામ ક્રુધા, અકામ પ્રહાયર્થ, અકામ ટાઢ-તડકો, ડાંસ-મનહર નગેરેના દુઃખોને સહન કરે છે, આત્માને કલેશિત કરે છે, તેઓ મરીને વાણવ્યન્તરાદિ દેવલોકના કોઈ પણ દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય, અર્થાત્ સાધુ નહિ હોવા છતાં સંયમ રહિત જીવન ગાળવા છતાં પણ જે એવાં અકામ કષ્ટોને સહન કરે, તો તે વાણવ્યન્તર દેવ થઈ શકે છે જ્યાં જ્ઞાન્યથી દશ હજાર, અને ઉત્કૃષ્ટથી પદ્યોપમની આયુર્મર્યાદા છે. * ૭

卐 * ૭ સારાંશ કે આશ્રવ અને સવર આ બે તત્વો વડે જ જીવાત્મા સસાર સાથે બધાય છે, અને સમારથી મુક્ત થાય છે. માટે જ “આશ્રવો ભવહેતુ : ક્ષ્યાત્ સંવરો મોક્ષ કારણમ્” આ ટકશાળી વચન જ આપણને જાગૃતિ આપે છે

તોફાની ઘોડાની ઉપમા વાલી સ્પર્શેન્દ્રિય, રસેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય અને શ્રોત્રેન્દ્રિય આ પાંચે ઇન્દ્રિયો જે આત્માથી સંયમિત નહી હોય તો આ જીવાત્મા પ્રતિસમયે નવા નવા પાપો ઉપાર્જન કરશે ચારે કપાયો અને હિંસા, જૂઠ, ચોરી, મૈથુન, તથા પરિગ્રહ જે મોટામા મોટા પાપો કહેવાયા છે. તેમની અવિરતિ તથા જેમની

ઉપર સમ્યગ્જ્ઞાન તન્ના અમ્યદ્વ્યારિત્તનો પડછાયો પડયા નથી નેવા મન, વચન અને કાયાના યોગે પણ આપણો આત્મા પ્રતિમમયે જે પાપસ્થાનકો સેવે છે એવરાવે છે અને સેવનારને અનુભોદે છે, તે આશ્રવ કહેવાય છે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા પછી પણ સાધક જે આશ્રવતત્ત્વનો ત્યાગ નથી કરી શકતો તથા આર્યદેશ, આર્યખાનદાનીમાં જન્મીને જે મહાવીરસ્વામીના શામનની મર્યાદામાં નથી આવતા તેવા શ્રીમન્નો, અત્તાધાર્મિઓ પણ ભયકરમાં ભયકર પાપકર્મો ઉપાર્જન કરે છે. અને ભવ-ભવાંતરમાં અત્યંત દુઃખદાયી અસાતા-વેદનીય કર્મને વારંવાર બાધે છે, જેને લઈને તેમનો સંસાર અત્યંત દુઃખદાયી બનવા ઉપરાંત પ્રત્યેક ભવોમાં ભયંકર અસાતા, ભૂખ, તરસ, દરિદ્રતા માતાપિતાનો વિયોગ, પરણેતર જીવન પછી અત્યંત હાડમારિઓ વગેરે દુઃખો ભોગવવાની લાયકાત મેળવે છે. ન્યારે ગૃહસ્થાશ્રમીઓના અંસર્ગથી દૂર રહીને આત્મસાધનામાં મસ્ત રહેનારે મુનિ તથા ગૃહસ્થાશ્રમમાં ગ્રહીને સમ્યક્ત્વ તથા દેશવિરતિને સ્વીકાર કરી, વ્રત, પચ્ચકખાણુમાં શ્રદ્ધાજી બનેલો ગૃહસ્થ નવાં પાપોનાં દ્વાર બંધ કરીને જૂના પાપોને છોડતો જાય છે. તથા ખૂબ ખૂબ શાતા વેદનીય કર્મને બાધતો ભવ-ભવાંતરમાં ચુબી બને છે.

આ પ્રમાણે ભગવાન મહાવીર સ્વામીની અમૃતદેશનાને સાલણીને ગૌતમસ્વામી તથા પર્ષદાપુર્ણ આનદને પામતી પુન પુન. દેવાધિદેવને વંદન નમન કરતી પોત પોતાના સ્થાને ગઈ

કર્મભોગ

પહેલા ઉદ્દેશમાં ચલનાદિ ધર્મવાલા કર્મનું નિરુપણ કરવામાં આવ્યું છે. આ બીજા ઉદ્દેશમાં 'દુઃખ'નું વર્ણન કરવાનું છે. એમ પ્રશ્નની આદિમાં અભિધેય ગાથાથી આપણે જાણીએ છીએ. 'દુઃખ' શી વસ્તુ છે? 'દુઃખ'એ કર્મનું જ પરિણામ છે. સાંસારિક સુખ એ પણ ખરી રીતે તો દુઃખરૂપ જ છે. અતઃ એવ 'દુઃખ' શબ્દથી 'કર્મ'નું ગ્રહણ કરીને આ ઉદ્દેશમાં કર્મ ભોગવવા સંબંધી જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

આ ઉદ્દેશના પ્રારંભમાં જીવો સ્વયંકૃત (પોતે કરેલાં) કર્મને વેદે છે? અને સ્વયંકૃત આયુષ્યને વેદે છે? આ બે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કર્યા પછી નૈરયિક, અસુર કુમારાદિ પૃથ્વીકાયિક, બે ઇન્દ્રિયાદિ, મનુષ્ય, દેવ, લેશ્યાવાલા જીવો, લેશ્યા, સંસાર, સંસ્થાનકાળ, અંતક્રિયા, ઉપપાત, અસંજિ આયુષ્ય, આટલા વિષયો સંબંધી પ્રશ્નોત્તરો છે.

આમાં નૈરયિકોના આહાર, કર્મ, વર્ણ, લેશ્યા, વેદના, ક્રિયા, ઉમર સંબંધી પ્રશ્નોત્તરો છે અને લગભગ તેજ બાબતના પ્રશ્નો આગળ અસુરકુમારાદિને માટે છે. તેમાં જ્યાં જ્યાં વિશેષતા છે, તે તે વિશેષતાઓ બતાવવામાં આવી છે.

આ બધા પ્રશ્નોત્તરો ઉપરથી જે બાબતો ખાસ ધ્યાન-જે ચતાદી છે તેમાંની મુખ્ય આ છે :—

નૈરયિકોના ભેદો

નૈરયિકો બે પ્રકારના બતાવવામાં આવ્યા છે મોટા શરીરવાળા અને ન્હાના શરીરવાળા, બીજી રીતે નૈરયિકોના બે ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે પૂર્વોપપન્નક (પહેલાં ઉત્પન્ન થયેલ) અને પશ્ચાદુપપન્નક (પછીથી ઉત્પન્ન થયેલ) ત્રીજી રીતે પણ બે ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે સંસિભૂત અને અસંસિભૂત. વળી એક રીતે નૈરયિકોના ત્રણ ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ અને સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિ. એક રીતે નૈરયિકના ચાર ભેદ પણ બતાવવામાં આવ્યા છે સરખી ઉમરવાળા અને સાથે ઉત્પન્ન થયેલા. સરખી ઉમરવાળાને આગળ-પાછળ ઉત્પન્ન થયેલ, વિષમ ઉમરવાળાને સાથે ઉત્પન્ન થયેલ, તેમ વિષમ ઉમરવાળાને વિષમપણે ઉત્પન્ન થયેલ.

જુદી જુદી દષ્ટિથી પડેલા આ ભેદોના કારણેજ આહાર, ક્રમ, વર્ણ, લેશ્યા, વેદના, ક્રિયા અને ઉમર આદિમાં ભેદોની ન્યૂનાધિકતા હોય, એ સ્વાભાવિક છે.

પૃથ્વીકાયિકો બધા માયી અને મિથ્યાદષ્ટિ બતાવવામાં આવ્યા છે પૃથ્વીકાયિક જીવો માયા અનંતાનુમધી કષાયના ઉદયવાળા હોય છે, અને તેથીજ મિથ્યાદષ્ટિવાળા અર્થાત્ મિથ્ય ત્વના ઉદયની વૃત્તિવાળા હોય છે

આમ બે ઇન્દ્રિયાદિઓની અંદર પચેન્દ્રિયતિર્થ'ય-યોનિવાળાઓના ત્રણ ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ અને સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિ પછી સમ્યગ્દષ્ટિના બે ભેદ છે અસંયત અને સંયત-સંયત.

આવી રીતે મનુષ્યના પણ ત્રણ લેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. સમ્યગદષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ, અને સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિ. સમ્યગદષ્ટિના ત્રણ લેદ, સંયત, સંયતાસંયત અને અસંયત સંયતના બે લેદ. સરાગ સંયત અને વીતરાગ સંયત. સરાગ સંયતના બે લેદ: પ્રમત સંયત અને અપ્રમતસંયત ૮ *

૧ જેમના કપાયો ક્ષીણ કે ઉપશાંત થયા નથી

૨ જેમના કપાયો ઉપશાંત કે ક્ષીણ થયા છે

ક્રમ * ૮ રાજગૃહી નગરીમા સ્થપાયેલ સમવસરણુમાં વિરાજમાન થયેલા ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ બીજો ઉદ્દેશો આ પ્રમાણે પ્રરૂપિત કર્યો — જીવો પોતાનાજ કરેલા કર્મોને વેદે છે (ભોગવે છે.) આમાં એટલું વધારે સમજવું કે— સત્તામા પડેલા વધારે કર્મો વેદાતા નથી પણ જે ઉદ્ધિત છે તેજ વેદાય છે પણ અનુદ્ધિત (અતુદીર્ણ—ઉદયમાં નહી આવેલા) વેદાતા નથી. આયુષ્યકર્મ પણ ઉદયમાં આવેલું વેદાય છે પણ જે હજુ અનુદ્ધિત છે તે વેદાતુ નથી કૃષ્ણ મહારાજને પણ મિથ્યાત્વના જોરે પ્રથમની ત્રણ નરકોનું આયુષ્ય નિકાચિત અને છેલ્લી ચાર નરકોનું આયુષ્ય અનિકાચિત બાધ્યુ હતું પણ તે કર્મ ઉદયમાં આવે તે પહેલા જ સમ્યક્ત્વની શુભ ધારા વડે અધ્યવસાયોની શુદ્ધતાને કારણે બાધેલ અનિકાચિત આયુષ્યકર્મ તોડી નાખવા સમર્થ બન્યા અને નિકાચિત રૂપે બાધેલ કર્મ ઉદયમા આવવાથી તે ભોગવવા માટે ત્રીજી નરકે ગયા તેથી કહેવાય છે કે ઉદયમાં આવેલા કર્મો ભોગવાય છે નારકના જીવો જે મોટા શરીરવાલા છે તેઓને આહાર વધારે હોય છે શ્વાસ-નિશ્વાસ પણ વધારે હોય છે વ્યવહારમાં પણ પ્રાપ્ત કરીને જોવાય છે કે સ્થૂલ શરીરવાળો માનવી વધારે ખાય છે. શ્વાસોચ્છવાસ પણ વધારે લે છે. જે પૂર્વોત્પન્નક નારક છે, તેઓના વળા કર્મો નિર્જગિત થઈ ગયેલા હોવાથી અલ્પ કર્મવાલા કહેવાય છે. અને પછીથી ઉત્પન્ન

થયેલા નારકોને હજી ઘણાં કર્મો ભોગવવાનાં હોવાથી તેઓ મહાકર્મવાળા હોય છે.

આ પ્રમાણે પૂર્વોચ્ચત્ક નારક તદ્ભવીય કર્મોના ભારથી અતિશય મુક્ત થયેલા હોવાથી વિશુદ્ધવર્ણવાળા અને ભાવલેશ્યાની પણ વિશુદ્ધતાવાળા હોય છે માટે કહેવાય છે કે-નાગક જીવોના આહાર, વર્ણ, લેખ્યા તથા શ્વાસ-નિશ્વાસ સગ્રાહ હોતા નથી.

જે સત્તીમૂત નાગક છે અર્થાત્ સમ્યગદર્શનની પ્રાપ્તિ જે નારકને થઈ છે અથવા સમ્યગદર્શનને માથે લઈને જે નગકમા ગયા છે, તેઓ નરકભૂમિમા ક્ષેત્રજન્ય, પરસ્પરોદ્દિત, અને પરમાધામી અશુરો દ્વારા કરાતી વેદનાઓને ભોગવતા ખોતાના જ કહેલા અશુભ કર્મોના આ વિપાક છે, આ પ્રમાણે સ્મરતાં 'અગ્રે આ ભયંકરં દુષ્પ્રમાથા ઉપર આવી પડ્યું' છે ગયા મનુષ્યભવમા સંપૂર્ણ દુઃખોનો દ્વય કરાવનાર અરિહત દેવોનો ધર્મ શુદ્ધ મને આરાધ્યો નથી, આનાજ પરિણામે લીધેલા ત્રનોમા અખતનાઓ થઈ અને અતિચારો વધતા ગયા માટે જ નરકગતિના મહેમાન બન્યા આ પ્રમાણે માનસિક વેદના સંજામૂત નારકોને વધારે હોય છે જ્યારે અસત્તીમૂત નારકોને માનસિક વેદના ઓછી હોય છે.

જે જે ક્રિયાઓમાં સાંપરાયિકતા (કપાયભાવ) હોય છે ત્યાં કર્મોનું આવાગમન પણ છે જ આ હિસાબે નારકી જીવોને કઈ અને કેટલી ક્રિયાઓ છે? આના જવાબમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે નારક જીવો ત્રણ પ્રકારના છે. સમ્યગદષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ અને મિશ્રદષ્ટિ. આમા સમ્યગદષ્ટિ નારકને આરભિટી, પારિગ્રાહિટી, માયા પ્રત્યયિકી અને અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા હોય છે જ્યારે પાછળના બન્ને નારકોને મિથ્યાદષ્ટિ પ્રત્યયા નામની ક્રિયા વચવાવી પાચે ક્રિયાઓ હોય છે.

તે ક્રિયાઓનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે -

(૧) આરંભિકી- જે ક્રિયામાં પાંચે સ્થાવર, વિકલેન્દ્રિય, અને પચેન્દ્રિય જીવોનો ધાત થાય તે ક્રિયા

(૨) પારિગ્રહિકી- પગિગ્રહ વધારવાની લાલસાથી થતો માનસિક, વાચિક અને કાયિક વ્યાપાર

(૩) માયા પ્રત્યયિકી- ત્રણે યોગમાં વક્તા, વચકતા કપટયુક્ત જે વ્યાપાર થાય તે.

(૪) અપ્રત્યાખાનિકી-પાપના કારણે બદ નહિ કરેલા હોવાથી જે પાપયુક્ત ક્રિયા થાય તે

(૫) મિથ્યાદર્શન પ્રત્યયા- જૈન-આગમોમાં, જૈનત્વમાં, અરિહંત દેવ, પચમહાવ્રતધારી ગુરુ, અને ધાર્મિક અનુયાયીઓ અહિંસા મૂલક ધર્મમાં શંકા-સંશય-અશ્રદ્ધા કરવાથી જે ક્રિયા લાગે તે મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયા ક્રિયા કહેવાય છે. આના પરિણામે જીવમાત્ર પોતાના આત્માની ઓલખાણમાં અને તેની શુદ્ધિમાં બે ધ્યાન રહેવાથી એની (જીવાત્માની) બંધીએ ક્રિયાઓ ચારે ગતિમાં રખડાવનારી જ રહાય છે.

અસુરકુમારો લવધારણીય શરીરની અપેક્ષાએ જઘન્યથી અંગુલના અસખ્યેય લાગે અને ઉત્કૃષ્ટથી સાત હાથ પ્રમાણના શરીરવાળા હોય છે ત્યારે ઉત્તરવૈદ્ય શરીરની અપેક્ષાએ જઘન્યથી અંગુલના સખ્યેયલાગે અને ઉત્કૃષ્ટથી એક લાખ યોજનવાળા હોય છે. આમાં જે મોટા શરીરવાળા હોય છે તે મનોલક્ષણ લક્ષણ આહારની અપેક્ષાએ ઘણા પુદ્ગલોનો આહાર કરે છે વારંવાર ખાય છે. નિરતર શ્વાસ-નિશ્વાસ લે છે આ વાત ચતુર્થલક્ષ (ઉપવાસ) પહેલા આહાર કરનારા અને સાત-સ્તોક પહેલા શ્વાસ લેનારા અસુરકુમારોની અપેક્ષાએ જઘન્ય શેષ નૈરયિકોની સમાન છે. પણ કર્મ, વર્ણ અને લેશ્યાઓ અસુરકુમારો ને નારકોથી વિપરીત છે.

જેમકે પૂર્વોત્પન્નક અસુરકુમારો નારક જીવોને અનેક પ્રકારે યાતના આપે છે, પીડા આપે છે. ઇત્યાદિક કારણોને લઈને ભયંકર ક્રોધોને બાંધનારા હોવાથી અશુભ કર્મો, અશુભ વર્ણ, અને અશુભ લેશ્યાઓ તેમની વંધતી જ બને છે.

સંજીભૂત અસુરકુમારોને પૂર્વભવની ચારિત્રવિરાધના તથા દર્શન વિરાધના યાદ આવવાનાં કારણે માનસિક પીડા વધારે હોય છે.

પૃથ્વીકાયિક જીવો આહાર-વર્ણ-કર્મ અને લેશ્યાથી નારક જેવા જ હોય છે. માત્ર નહાના મોટા શરીરની અપેક્ષાએ આહારમાં તફાવત છે. આમ તો પૃથ્વીકાયિક જીવોનું અંગુલના અસંખ્યેય ભાગ પ્રમાણુ શરીર હોય છે. જતાએ કોઈક જીવો ખીન્ન પૃથ્વીકાયિક જીવો કરતાં સંખ્યાત ભાગહીન, અસંખ્યાત ભાગહીન, સંખ્યાતગુણવૃદ્ધિ અને અસંખ્યાત ગુણવૃદ્ધિવાલા હોવાથી શરીર નહાના મોટા હોય છે. માટે આહારમાં પણ તારતમ્ય હોઈ શકે છે.

“ઉન્માર્ગની દેશના કરનાર, સન્માર્ગનો નાશક, અત્યન્ત ગૂઢ હૃદયવાળો, માયા-પ્રપચ્ચમા રચ્યો-મચ્યો અને ધૂર્ત તથા ત્રણ (માયા-મિથ્યાત્વ અને નિદાન) શલ્યવાળો જીવ તિર્યગ્ગતિનુ આયુષ્ય બાંધે છે. મોટા શરીરવાળા, દેવકુરુ આદિ ક્ષેત્રોમાં ઉત્પન્ન થયેલા યુગલિયાઓ ત્રણ દિવસ પછી કવલાહાર રૂપે આહાર લે છે અને અલ્પ શરીરવાળા સમૃદ્ધિમ મનુષ્યોને નિરતર આહાર હોય છે

ક્ષીણ અને ઉપશાત કપાયના માલિક હોવાથી વીતરાગ સ્વયમી ક્રિયા વિનાના છે. અને અપ્રમત્ત સંયમીને કદાચ શાસનની રક્ષા માટે કંઈક કરવું પડે તે માટે માયાપ્રત્યયા ક્રિયા હોય છે. જ્યારે પ્રમત્ત સંયમીને ચારબી અને માયા પ્રત્યયા ક્રિયા હોય છે

લેશ્યા-સ્વરૂપ

આ પછી લેશ્યા પ્રકરણ આવે છે. ‘પ્રજ્ઞાપના સૂત્ર’માંનું ‘લેશ્યાપદ’ લેશ્યાના સંબંધમાં વધુ સારો પ્રકાશ પાડે છે. અહીં તો માત્ર લેશ્યાની સંખ્યા માત્ર જ કહી છે.

લેશ્યા એ વસ્તુ શી છે? દૂકમાં કહીએ તો આત્માની સાથે કર્મપુદ્ગલોને ચોંટાડનાર જે વસ્તુ, તેનું નામ લેશ્યા. આ લેશ્યા, એ-મન, વચન, કાયાના વ્યાપારના-અર્થાત્ યોગના પરિણામ રૂપ જ છે, કારણ કે ત્યાં યોગનો નિરોધ હોય છે, -મન-વચન-કાયાના યોગોનો અભાવ હોય છે, ત્યાં લેશ્યાઓ હોતી નથી.

લેશ્યાઓ છ ગણાવી છે, કૃષ્ણલેશ્યા, નીલલેશ્યા, કાપોત-લેશ્યા, તેજલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા અને શુકલલેશ્યા.

સંસાર-સંસ્થાન કાળ

આ પછી સંસ્થાનકાળ સંબંધી વર્ણન આવે છે. સંસારમાં કેટલાક લોકો એવું માનનારા હોય છે કે અનાદિ સંસારમાં આ જીવની સ્થિતિ એક જ પ્રકારની રહે છે. પરંતુ ખરી રીતે તેમ નથી. સંસારથી ચાર ગતિ લેવાની છે. નારક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવ. આ ગતિમાંનું જે સંસ્થાન-અવસ્થાન અર્થાત્ સ્થિર રહેવા રૂપ ક્રિયા અને તેનો જે સમય, તેનું નામ છે સંસ્થાનકાળ. આ સંસ્થાનકાળના શૂન્યકાળ, અશૂન્ય-કાળ અને મિશ્રકાળ એમ ત્રણ લેદો છે. એમાં નારકને સંસાર અવસ્થાનકાળ ત્રણ પ્રકારનો છે. તિર્યચોને બે પ્રકારનો છે.

તેમાં શૂન્યકાળ નથી, મનુષ્ય અને દેવોને ત્રણ પ્રકારનો બતાવવામાં આવ્યો છે.

આવી રીતે અંતક્રિયા, ઉપપાત અને અસંતિઆશુષ્ય સંબંધી પ્રશ્નોત્તરો પછી આ ઉદ્દેશો સમાપ્ત થાય છે.

કાંક્ષા મોહનીય

આ ઉદ્દેશકમાં અનેક વિષયો અતિ મહત્વના છે. કાંક્ષા મોહનીય, અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ, કાંક્ષામોહ બંધાદિ, નૈરયિકાદિ અને શ્રમણોનો કાંક્ષામોહ, એ આ ઉદ્દેશકની ખાસ બાબતો છે.

કાંક્ષામોહનીય કર્મ જીવકૃત છે કે ? એ પ્રશ્નથી શરૂઆત થાય છે. ધ્યાનમાં રાખવું જોઈ એ કે-કાંક્ષા મોહનીય એ પણ એક પ્રકારનું કર્મ છે, જે કરાય છે, તે કર્મ કહેવાય છે. ‘કાંક્ષા મોહનીય’ પણ જીવ કરે છે, અતએવ તે પણ એક કર્મ છે. મોહનીય કર્મને તો સૌ કોઈ જાણે જ છે કે-જે મોહ પમાડે છે. મુંઝવે છે, એ મોહનીય છે. આ મોહનીય કર્મના એ ભેદ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા છે. એક ચારિત્રમોહનીય અને બીજું દર્શનમોહનીય. ‘કાંક્ષા’ એનું નામ છે કે-જુદા જુદાં મતો-દર્શનોની ઇચ્છા કરવી. એ મતોનું પણ ગ્રહણ કરવું. આ ‘કાંક્ષા મોહનીય’ એ મિથ્યાત્વ મોહનીય છે. એક મત ઉપર શ્રદ્ધા ન રાખતાં જુદા જુદાં મતોનું અવલંબન લેવું, એનું નામ છે મિથ્યાત્વ. ‘શ્રદ્ધા’ તો એકમાં જ હોઈ શકે. આ ‘કાંક્ષા-મોહનીય’ પણ કરાય જ છે. માટે જ તે કર્મ છે. એને કરવાની ક્રિયા જુદી જુદી રીતે થાય છે. એ અનુલક્ષીને વિવરણકારે એના ભેદો પણ બતાવ્યા છે:—

તેમાં—

૧ અવયવથી અવયવની ક્રિયા

૨ અવયવથી આખાની ક્રિયા

૩ આખાથી અવયવની ક્રિયા

૪ આખાથી આખાની ક્રિયા

એમ લેદો જતાવવામાં આવ્યા છે. ॥

॥ ૬. આ ચારે ભાંગાઓમાંથી પ્રસ્તુત વિષયમાં ચતુર્થ ભાંગો જ માન્ય કરવાનો છે કેમકે—મોહનીય કર્મની ઉદ્યાવસ્થા અથવા અજ્ઞાનવશ મોહનીય કર્મની ઉદ્દીરણ કરનાર જીવાત્માના સંપૂર્ણ પ્રદેશો (આઠ રૂચક પ્રદેશ સિવાય) મોહનીય કર્મના નશામાં પૂરેપૂરું એલાન બનીને આઠે કર્મોની અનંત વર્ગણાઓ ઉપાર્જન કરે છે. સારાંશ કે આત્માના બધાએ પ્રદેશોવડે આઠે પ્રકારનાં કર્મો બંધાય છે આત્માના અમુક પ્રદેશો અમુક કર્મને બાંધે છે, બ્યારે બીજા અમુક પ્રદેશો વડે બીજા કર્મો બંધાય છે, આમ માનવાની ભૂલ કદાપિ કરવી નહિ કારણકે જૈન શાસનમાં અમુક પ્રદેશો અમુક કર્મને માટે નિયત નથી પરંતુ બધાએ કર્મો બધાએ પ્રદેશોથી જ બંધાય છે

આત્માના એક પ્રદેશ ઉપર જ્ઞાનાવરણીય પણ હોય, દર્શનાવરણીય પણ હોય, યાવત અતરાયકર્મ પણ હોય છે આમ બધા પ્રદેશોમા બધાએ કર્મો હોય છે માટેજ કહેવાય છે કે—આત્માના એક એક પ્રદેશ પર અનંત અનંત કર્મોની વર્ગણા ચોટેલી છે. જેને લઈને અનંત શક્તિનો સ્વામી આ આત્મા પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી. તથા પોતાની સત્તા માનવા માટે પણ બેધ્યાન છે. આવા પ્રકારનો કાક્ષા મોહનીય કર્મનો ઉદ્દેશકળ—વેદન-

અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ

તે પછી અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ સંબંધી પ્રશ્નોત્તરો છે. અસ્તિત્વ અસ્તિત્વમાં પરિણમે છે અને નાસ્તિત્વ નાસ્તિત્વમાં પરિણમે છે ? એ પ્રશ્નનો ઉઠાવ છે. લગવાનું ‘હા’માં ઉત્તર આપે છે. પછી તેમ સાથી થાય છે ? જીવની ક્રિયાથી કે સ્વભાવથી ? લગવાનું બંને રીતે પરિણમવાનું જણાવે છે.

આ પ્રસંગે આપણે ‘અસ્તિત્વ’ ‘નાસ્તિત્વ’ એ શું છે ? એનો સંક્ષેપમાં વિચાર કરી લઈએ.

કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘જે પદાર્થ જે રૂપે હોય, તે પદાર્થનું’ તે જ રૂપે રહેવાપણું એનું, નામ છે અસ્તિત્વ. અને અન્યરૂપે તે ‘નાસ્તિત્વ’ છે. દાખલા તરીકે—મનુષ્ય મનુષ્યરૂપે

કાળ થતાં જીવ માત્રને જિનેશ્વર લગવતોના વચનો પ્રત્યે દેશથી અથવા સર્વથી શંકાઓ થાય છે બીજા બીજા દર્શનોનું ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે. ધાર્મિક અનુયાયીના ક્ષેત્રોમાં પણ સશય રહે છે. આ જૈન શાસન છે ? અથવા આ ? ‘આ પ્રમાણે’ જૈન શાસનની માન્યતા પ્રત્યે મતિ-બુદ્ધિમાં દુવિધા પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ થતા મતિભ્રમ નામનો દોષ પણ થાય છે.

ઉપરના પાંચે કારણો કાંદામોહનીય કર્મના કારણો છે. માટે ગુરુઓના સમાગમમાં આવીને શકા આદિ દૂપણો ટાળવા જોઈએ તથા આપણી આત્મિક અને માનસિક વિચારણામાં “જે જિનેશ્વર દેવોએ કહ્યું છે તે જ સત્ય છે,” આવી શ્રદ્ધાને સ્થિર કરવી જોઈએ. જેથી આત્મદર્શનનો લાભ થતાં જ અરિહત દેવની ઓળખાણ પણ સત્ય સ્વરૂપે થશે.

સર્વકાળે સત્ છે-વિદ્યમાન છે. આસ્તિત્વરૂપ છે; જ્યારે મનુષ્ય અશ્વરૂપે સર્વકાળે અસત્ છે.

વળી જે વસ્તુ અસત્ રૂપ હોય છે, તે કોઈ કાળે સત્ રૂપ થતી નથી. જેમકે શંશશૃંગ. આવી જ રીતે જે સત્ રૂપ છે તે અસત્ રૂપ ન થાય. જેમકે અપટ એ અપટપણામાં જ રહે, પટમાં નહિ. ॥૧૦

॥ ૧૦ આનો સારાંશ આ છે કે—અમુક અપેક્ષાને લઈને દ્રવ્યમાં અસ્તિત્વ (વિદ્યમાનતા) અને નાસ્તિત્વ (અવિદ્યમાનતા)ના પર્યાયોની વિચારણા અનુભવ સિદ્ધ છે. અથવા તો દ્રવ્ય માત્રનો સ્વભાવ જ આવો છે. જેથી તે પદાર્થોમાં અમુક પર્યાયોનું અસ્તિત્વ અને અમુક પર્યાયોનું નાસ્તિત્વ, અપેક્ષાએ સ્વત સિદ્ધ છે. જ્ઞાતા પોતે પણ એક દ્રવ્યના અનંત પર્યાયો એક સમયે જાણવા માગતો નથી તેથી કોઈ પણ પદાર્થના યથાર્થ જ્ઞાનમાં અપેક્ષાદષ્ટિ-સાપેક્ષ-વાદ જ સહાયક બને છે.

ઘડો ખરીદનાર માણસ દુકાનદાર પાસે જઈને, આ-પ્રમાણે કહે છે—મારે અમદાવાદની માટીનો લાલ રંગનો માગસર મહિનામાં ઘડાયેલો ઘડો ખરીદવો છે. સારે ખરીદનારના મસ્તિષ્કમાં અસંખ્યાતા ગામોના કાળા, પીળા તથા ઘોળા રંગના, પોપ મહિનાથી લાપ્તને કાર્તિક મહિના સુધીમાં ઘડાયેલા ઘડાઓ જે જુદા જુદા દ્રવ્યોના બનેલા હોય છે, છતાં પણ ખરીદનાર જ્ઞાતા પોતે જાણવા માગતો નથી અને પોતાની ઇચ્છિત વસ્તુની જ માંગણી કરે છે. સારે આપણે માનવું પડે છે કે એક ઘડામાં દ્રવ્યને લઈને માટી દ્રવ્યની વિદ્યમાનતા છે અને સુવર્ણ, ચોદી આદિ દ્રવ્યની અવિદ્યમાનતા છે. સ્ત્રેષ્ઠથી અમદાવાદી ઘડો છે, સારે પાટણ-ખંભાત આદિ ક્ષેત્રોની વિદ્યમાનતા નથી. કાળથી માગસર મહિનાની બનાવટ છે, બીજા

કાંક્ષા મોહનીયના હેતુઓ.

આ પછીના પ્રશ્નોત્તરોમાં કાંક્ષામોહનીય કર્મ બાંધવાના હેતુઓનું વર્ણન છે. તેનો સાર એ છે કે—કાંક્ષામોહનીય કર્મ પ્રમાદરૂપ હેતુથી અને યોગરૂપ નિમિત્તથી બંધાય છે. તે પ્રમાદ—મન—વચન—કાયાના વ્યાપારથી—યોગથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે યોગ વીર્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. વીર્ય શરીરથી પેદા થાય છે. અને શરીર જીવથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને જ્યારે

માસેની બનાવટ નથી. અને ભાવથી લાલ રંગનો છે, કોરણકે બીજા રંગનો અભાવ પ્રત્યક્ષ જોવાય છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક પદાર્થ (દ્રવ્ય)માં સ્વ દ્રવ્ય—ક્ષેત્ર—કાળ અને ભાવને લઈને વિદ્યમાનતા છેજ અને પરદ્રવ્યાદિને આશ્રયીને અવિદ્યમાનતા છે, એ પણ સત્ય હકીકત છે. સારાંશ કે એકજ દ્રવ્યમાં અમુક પર્યાયોને લઈને અસ્તિત્વ છે જ્યારે અમુક પર્યાયોને લઈને નાસ્તિત્વ પણ સ્વતઃ સિદ્ધ છે.

આજ પ્રમાણે આંગળી એ દ્રવ્ય છે. પણ જ્ઞાતાને અમુક કારણવશાત્ સીધી આંગળીથી મતલબ છે, માટે આંગળીરૂપી દ્રવ્યમાં સીધાપણું અને વાંકાપણું પર્યાયોની વિદ્યમાનતા હોવાથી કહેવાય છે કે ‘આ આંગળી સીધી છે,’ અથવા ‘આ આંગળી વાંકી છે.’

જે સમયે આંગળી સીધી હોય છે ત્યારે ‘સરળતા’ પર્યાયનું અસ્તિત્વ અને ‘વક્રતા’ પર્યાયનું નાસ્તિત્વ પણ આપણને સાક્ષેષ્ઠાં આપે છે. એજ પ્રમાણે જ્યારે આંગળી વાંકી હોય છે ત્યારે ‘વક્રતા’ પર્યાયનું અસ્તિત્વ અને ‘સરળતા’ પર્યાયનું નાસ્તિત્વ પણ હેતુ સિદ્ધજ છે. છતાં પણ આ બંને પર્યાયોમાં આંગળી દ્રવ્ય તો એક જ છે.

તેમ છે તો પછી ઉત્થાન, કર્મ, બલ, વીર્ય અને પરાક્રમ (પુરુષાર્થ)ની જરૂર છે.

અહિં વિવરણકારે પ્રમાદ અને યોગ ઉપર સુંદર વિવેચન કર્યું છે.

કાંક્ષામોહનીય કર્મ બાંધવાનું મુખ્ય કારણ પ્રમાદ છે. આ પ્રમાદ એટલે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને કષાય. ખરી રીતે તો પ્રમાદના આઠ પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. ૧ અજ્ઞાન, ૨ સંશય, ૩ મિથ્યાજ્ઞાન, ૪ રાગ, ૫ દ્વેષ, ૬ મતિબ્રંશ, ૭ ધર્મમાં અનાદર, ૮ યોગો અને દુધ્ધ્યાન. આમાં ઉપરના ત્રણનો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને કષાયનો સમાવેશ થઈ જાય છે આ પ્રમાદનો ઉત્પાદક યોગ છે. મન-વચન-કાયાનો વ્યાપાર છે. આ ત્રણની ક્રિયા વિના મદ્યાદિ પ્રમાદ સંભવી શકે નહિં. આ યોગની ઉત્પત્તિ વીર્યથી બતાવવામાં આવે છે. આ વીર્ય શું છે? લેશ્યાવાળા જીવનો મન-વચન-કાયરૂપ સાધનવાળો આત્મપ્રદેશના પરિસ્પર્શરૂપ જે વ્યાપાર તેનું નામ છે વીર્ય, આ વીર્યનું ઉત્પાદક શરીર છે. કારણ કે શરીર વિના વીર્ય થઈ શકતું નથી. અને શરીરનો ઉત્પાદક જીવ છે. જે કે જીવની સાથે કર્મ પણ કારણ જરૂર છે. પરંતુ એ કર્મનું કારણ પણ જીવ હોઈ મુખ્ય જીવ જ બતાવેલ છે. ॥

॥ ૧૧ અર્થ અને કામની ઉપાર્જનાથી લઈને ધર્મ તથા મોક્ષ પુરુષાર્થની આરાધના માટે ઉત્થાન, કર્મ, બળ, વીર્ય અને પુરુષાર્થની અત્યંત અને અનિવાર્ય આવશ્યકતા જૈનશાસનને માન્ય છે “લાઝ્યથી જ બધું મળે છે, તથા મોક્ષ પણ લાઝ્ય વિના નથી મળવાનો” આ માન્યતા જૈન ધર્મની નથી.

વ્યવહાર માર્ગમાં એટલે કે અર્થ તથા કામની ઉપાર્જનામાં,

તે પ્રછી નૈરયિકાદિ અંતે શ્રમણો કાંક્ષામોહનીયકર્મને
વેદ છે કે કેમ ? એ સંબંધી પ્રશ્નો છે. જેમાં ભગવાન 'હા'
કારથી જવાબ આપે છે.

અવધિમનઃપર્યવજ્ઞાન

આ પ્રશ્નોત્તરના વિવરણમાં અવધિજ્ઞાનથી મનઃપર્યવજ્ઞાન

ભોગવટામાં અંતે તે ભોગવટાથી થતા ક્ષણિક આનંદમાં પણ કોરા
ભાગ્યના ભરોસે કોઈ રહ્યો નથી, રહેતો નથી અંતે રહેશે પણ
નહિ જીવમાત્ર અંતે વસ્તુઓને મેળવવા માટે બગાડાં પાડીને
એસી રહેતો નથી પણ કંઈને કંઈ પ્રયત્ન કરતો જ જેવામાં
આવે છે સંસારનો વ્યવહાર ભાગ્યના ભરોસે, ઈશ્વરના વિશ્વાસે કે
મુત્ર, જેત્ર તથા જ્યોતિષના આધારે પણ નથી ચાલતો. આત્મા
પોતેજ જ્યારે તે તે વસ્તુઓને મેળવવા માટે કંઈક ઉત્થાન કરે છે,
તે માટેની અમુક શારીરિકાદિ ક્રિયાઓ કરે છે, થોડું બળ પણ
વાપરે છે તથા પોતાની સ્ફૂર્તિરૂપે પરાક્રમ પણ કરે છે અંતે છેવટે
તે ચંદાર્યો મેળવવા માટેનો યોગ્ય પુરુષાર્થ પણ આદરે છે. સારેજ
વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. ભાગ્યવાદ (નિયતિવાદ)નો પ્રશ્નકે ગોશાળો
પણ પોતાના ભોજન, સ્નાન, વિહાર, ઉપદેશ તથા બીજાઓને
પોતાના મતમાં મેળવવા માટે ઉત્થાન, કર્મ (ક્રિયા) બળ (શારીરિક
બળ) વીર્ય (આત્માની સ્ફૂર્તિ) તથા મન-ચર્યન અંતે કાયાથી
પુરુષાર્થ કરતો જ હોતો.

કોઈપણ વાદ-વિવાદ-ચર્ચા અથવા સિદ્ધાંતનો એલિનિવેશ
બ્યાંસુધી માણસ માત્રનાં જીવનવ્યવહારમાં ઉતરવા લાયક ન બને
સાંસુધી કપોળકલ્પિત સિદ્ધાંતોથી દેશને, સમાજને તથા વ્યક્તિને
આધ્યાત્મિક નુકશાન સિવાય બીજું કંઈ પણ આપે શકતું નથી.

જુદા શા માટે ? તેમજ દર્શન અને ચારિત્ર સંબંધીનું વિવરણ પણ ખાસ સમજવા લાયક છે. તેનો સાર એ છે કે-અવધિ-જ્ઞાનથી જો કે મનોદ્રવ્યો પણ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે, છતાં મનઃપર્યાયજ્ઞાન અવધિજ્ઞાનના ભેદોમાં ગણી શકાતું નથી. કારણ કે એ બંને (અવધિ અને મનઃપર્યાય)જ્ઞાનનો સ્વભાવ જુદો જુદો છે. એટલે કે-મનઃપર્યાયજ્ઞાન માત્ર મનોદ્રવ્યોને જ ગ્રહણ કરે છે. અને આ જ્ઞાનમાં પ્રથમ દર્શન (સામાન્ય જ્ઞાન) હોતું નથી. ન્યારે અવધિજ્ઞાનમાં કેટલુંક મનઃ સિવાયના દ્રવ્યોનું ગ્રાહકત્વ છે. કેટલુંક મનને અને બીજાં દ્રવ્યોને પણ ગ્રહણ કરે છે. વળી અવધિજ્ઞાનમાં સૌથી પહેલાં દર્શન હોય છે. પણ કોઈ એવું અવધિજ્ઞાન નથી કે જે કેવળ મનોદ્રવ્યોને જ ગ્રહણ કરતું હોય.

દર્શન

‘દર્શન’ સંબંધી વિવેચનમાં ‘દર્શન’ના જુદા જુદા અર્થો કરવામાં આવ્યા છે.

એક ‘દર્શન’નો અર્થ કયો છે ‘સામાન્ય જ્ઞાન’, એના ચક્ષુદર્શન અચક્ષુદર્શન એમ બે ભેદો બતાવ્યા છે. એમાં કારણરૂપ ઇન્દ્રિયોને ‘પ્રાપ્ચકારિ’ અને ‘અપ્રાપ્ચકારિ’ રૂપે વિભાજી છે.

બીજો ‘દર્શન’નો અર્થ ‘સમ્યક્ત્વ’ કરેલ છે. આના બે ભેદ ‘ક્ષાયોપશમિક’ અને ‘ઔપશમિક’ બતાવીને તે ઉપર શંકા સમાધાન છે.

વીર્યતાથી ઉપસ્થાન કરે. ઉપસ્થાન એટલે પરલોક પ્રતિ
ગમન. અહિ વીર્યતાના ત્રણ ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે.

તેના જવાબમાં ભગવાને કર્માવ્યુ કે તીવ્ર, તીવ્રતર અને તીવ્રતમ
આત્મિક અધ્યવસાયોને લઈને યધાતા કર્મો આઠ પ્રકારના હોય છે.
તેના સ્વભાવો આ પ્રમાણે —

(૧) જ્ઞાનાવરણીયકર્મ—પદાર્થભાવમાં વિશેષ અને સામાન્યધર્મ
સમવાયને લઈને લાડુની રૂપે નહિ પણ સ્થાયીરૂપે રહેવાવાલા
સ્વતઃ સિદ્ધ ધર્મો છે. જેમકે આ ઘડો મોનાનો છે, આ માટીનો
છે, આ અમદાવાદનો છે, આ લાલ રંગનો ઘડો છે. આ વ્યક્તિ
વિદ્વાન છે, આ અતિશય જ્ઞાની છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક
પદાર્થનું જાતિ, ગુણ, નામ વગેરેને લઈને જે જ્ઞાન થાય છે, તે
વિશેષ જ્ઞાન કહેવાય છે. ૫ ડિતોના—મહાપ ડિતોના મત—મતાન્તરરથ
વિપચ્ચક્રને જવા દઈએ, તો એ અનંત વિચિત્રતાથી ભરેલો આ
સસાર સૌને માટે પ્રત્યક્ષ છે. જેમા કેટલાક જીવો ઘણાજ અદ્વય
જ્ઞાનવાળા, કેટલાક અસ્પષ્ટ જ્ઞાનવાળા, કેટલાક મિથ્યાજ્ઞાનવાળા,
બુદ્ધિભ્રમવાળા, પૂર્વગ્રાહિત જ્ઞાનવાળા અને કેટલાક યથાર્થજ્ઞાન-
વાળા હોય છે જેમને આપણે સૌ પ્રત્યક્ષરૂપે અનુભવીએ છીએ

આકાશમાં રહેલા ઝોછા—વધતા વાદળાને લઈને સૂર્યનો
પ્રકાશ જેમ મન્દ—મન્દતર અને મન્દતમ બને છે. તેમ આત્માનાં
સહજ સિદ્ધ જ્ઞાનગુણને ઢાંકનાર જ્ઞાનાવરણીયકર્મ છે. આંખ
ઉપર પાટો બાંધેલો માણસ જેમ કંઈપણ જોઈ શકતો નથી,
તેમ આ કર્મને લઈને જે આત્માને વિશેષ જ્ઞાન થવામાં
અવરોધ ઉભો થાય છે.

(૨) દર્શનાવરણીયકર્મ—જે

ખાલવીર્યતા, પંડિતવીર્યતા અને ખાલપંડિતવીર્યતા. આ ત્રણ પૈકી ખાલવીર્યતાથી ઉપસ્થાન થાય, એમ સમજવું.

જેમકે—આ ઘડો છે, આ માણસ છે, આ પશુ છે, આ બધા જીવો છે. આમ નામ, ઠામ, ગતિ વગેરેથી રહિત સામાન્ય જ્ઞાનને જૈન શાસનમાં ‘દર્શન’ કહેવાય છે. આવા દર્શનને આવરણ કરનાર—રોકનાર કર્મ દર્શનાવરણીય કહેવાય છે.

(૩) વેદનીય કર્મ—સુખ-દુઃખ-સંલેગ અને વિયોગ આદિ દ્વંદ્વોને લઈને માનસિક પરિણામોમાં સાતા (સુખ) અસાતા (દુઃખ-પીડા) અનુભવાય તે વેદનીય કર્મ છે. યદ્યપિ ઉદયમાં આવતા બધાએ કર્મોનું વેદન તો થાય જ છે તો પણ કાદવમાં જેમ દેડકા, મચ્છર, માખી અને કમળ પણ ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં પણ “પંકે જાયતે इति पंकज” આ ઉક્તિને અનુસારે પંકજ શબ્દથી ‘કમળ’ જ લેવાય છે, તેવી રીતે રૂઢ અર્થમાં વેદનીય શબ્દ હોવાથી સુખ-દુઃખ પરિણામો ભોગવાય છે તે વેદનીય શબ્દનો અર્થ અહિં ઈષ્ટ છે.

(૪) મોહનીય કર્મ—જે કારણથી ‘સત્-અસત્’, સત્ય-અસત્યનો વિવેક વિનાનો આ આત્મા થાય છે અર્થાત્ કોઈપણ માનસિક, વાચિક અને કાયિક પ્રવૃત્તિમાં સત્ય-અસત્યનો જે કારણથી નિર્ણય ન થાય તે મોહનીય કર્મ કહેવાય છે.

(૫) આયુષ્ય કર્મ—પૂર્વલવમાં પોતાના કરેલા કર્મોને લઈને પ્રાપ્ત કરેલી નરકગતિમાંથી બહાર આવવા માટેની ઇચ્છા રાખનાર જીવોને બહાર આવવા માટે રોકે તે આયુષ્ય કર્મ કહેવાય છે. જેમકે જેલમાં રહેલો માણસ જેલરની આજ્ઞા વિના જેલમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી તેમ બેડી જેવા આ કર્મને લઈને નરકગતિનો આત્મા તથા મનુષ્યાદિ ગુણિઓમાં ભય કર યાતનાઓને

ચારિત્ર

આવી જ રીતે ચારિત્રના બે ભેદો : ‘સામાયિક’ અને ‘છેદોપસ્થાપનીય’ ઉપર શંકા સમાધાન છે. ચારિત્રના આમ બે ભેદો બતાવવાનું કારણ સાધુઓનું ઋગુ જડત્વ અને વક્ર જડત્વ કહેવામાં આવ્યું છે. બે પહેલું એક જ પ્રકારનું ચારિત્ર બતાવવામાં આવે તો એમ બનવાનો સંભવ છે કે—કોઈ એ ચારિત્ર લીધું અને કંઈક જરા દોષ લાગી ગયો, જરા ભૂલ થઈ ગઈ, એટલે એ એમ સમજે કે મારું ચારિત્ર નષ્ટ થઈ ગયું અને તેમ સમજીને તે ગભરાઈ જાય, આકુળ—વ્યાકુળ થઈ જાય, પણ બીજી વાર ચારિત્ર લેવાનું હોય તો તે ગભરાય નહિ. અને પોતાની થોડી ભૂલથી એમ ન સમજે કે ‘હું ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થઈ ગયો’ તેથી જ પહેલા અને અંતિમ-તીર્થ કરના સાધુઓ અનુક્રમે ઋગુ જડ અને વક્ર જડ હોવાથી તેમના માટે પહેલાં સામાયિક અને પછી વ્રતનો આરોપ કહ્યો છે. કારણ કે બે સામાયિક કંઈક અશુદ્ધ થયું હોય, તો પણ વ્રતોનો બાધ આવતો નથી. મતલબ કે સામાયિક સંબંધી થોડી ભૂલ થાય તો પણ વ્રતો રહે છે.

સમાચારી

આવી જ રીતે ભિન્ન ભિન્ન સમાચારીઓ—પદ્ધતિઓ. બોધને કેટલાકે ભડકી જાય છે. તેના માટે પણ આ જ પ્રકરણમાં વિવરણકારે ખુલાસો કર્યો છે કે—ભલે સમાચારી ભિન્ન હોય, પરંતુ તે વિરુદ્ધ ન કહેવાય. કારણ કે તેનું આચરણ કરનારા—તેના પ્રવર્તક ‘ગીતાર્થ’ અને ‘અશક’ હોય.

છે. અર્થાત્ એવી સમાચારી, કે જેના પ્રવર્તક ગીતાર્થ હોય-
અંશક હોય, અને જે સમાચારી અસાવધ-નિષ્પાપ હોય,
તેમજ જેનો કોઈએ નિષેધ કર્યો ન હોય, અને જે બહુમત
હોય, એવી સમાચારીઓ-પદ્ધતિઓ કંઈ સાધ્ય નથી હોતી
પણ સાધન છે, અને સાધન માટે વિરોધ કરવો એ તો
અજ્ઞાનતા જ કહેવાય. ॥૧૨

કર્મ પ્રકૃતિ

આ ઉદ્દેશકમાં મુખ્ય વિષય કર્મ પ્રકૃતિ સંબંધી છે.
અર્થાત્ કર્મ પ્રકૃતિ કેટલી? મોહનીયકર્મ જ્યારે ઉદયમાં
આવેલું હોય, ત્યારે જીવ પરલોક ગમન કરે કે કેમ? કરે તો
શાથી? આવી જ રીતે પુદ્ગલની ભૂત-વર્તમાન અને ભવિષ્ય-
કાળની વિદ્યમાનતા સંબંધી, તેમજ હ્રસ્વ મનુષ્ય સિદ્ધ-
બુદ્ધ થાય કે કેમ? એ સંબંધી વર્ણન છે. તેનો સાર આ છે:

કર્મ પ્રકૃતિઓ આઠ છે-જેનું વર્ણન પ્રજ્ઞાપના સૂત્રમાં
છે. ॥૧૩ મોહનીય કર્મ જ્યારે ઉદયમાં આવેલું હોય, ત્યારે જીવ

॥ ૧૨. આ પ્રશ્નોત્તરમાં નિર્ગ્રન્થ શબ્દની સાથે શ્રમણ શબ્દ
હોવાના કારણે શ્રમણનો અર્થ જૈન સાધુ જ લેવાનો છે

સાગ અને વૈરાગ્યથી દીક્ષિત થયેલ સાધુ પણ ગુરુકુળ-વાસ
અને સ્વાધ્યાય-બ્રજ પ્રત્યે જો બેદરકાર રહેશે તો તેમને પણ
શંકાઓ ઉત્પન્ન થશે અને ક્રમશઃ વધશે. અને વધતી શંકાઓ
સાધકને પુનઃ મિથ્યાત્વ મોહનીય પ્રત્યે ધસડી જશે

॥ ૧૩. કર્મો કેટલા પ્રકારનાં છે? તે શાથી બધાય? કયા
કારણે કર્મો બધાય? તેની કેટલી પ્રકૃતિઓ વેદાય? વગેરે પ્રશ્નો છે.

આવી જ રીતે અપક્રમાણ સંબંધી વિચાર છે. અપક્રમાણ એને કહેવામાં આવે છે કે—ઉત્તમગુણસ્થાનકથી હીનતર ગુણ-

ભોગવતો જીવાત્મા બહાર આવી શકતો નથી. અથવા એક ભવમાથી ખીજા ભવમાં જવા માટે ઉદયમાં આવનારું કર્મ આયુષ્ય કર્મ કહેવાય છે. આ કર્મરાખની બેડીમાં સપડાયેલો જીવ એક ભવને સમાપ્ત કરીને જ ભવાન્તરમાં જાય છે.

(૬) નામકર્મ—શુભ કે અશુભ યોગથી બાંધેલા કર્મો સદ્ગતિ-દુર્ગતિ, સારી જાતિ-ખરાબ જાતિ, સારું કે કદરૂપ શરીર, સારું કે નબળું સઘયણ આદિ શુભાશુભ પર્યાયોને જે પ્રાપ્ત કરાવે તે નામકર્મ કહેવાય છે.

(૭) ગોત્રકર્મ—આ માણસ હલકા કુલનો છે, આ જીવ્યા કુલનો છે, આ આર્ય છે, આ અનાર્ય છે, આવા પ્રકારના શબ્દોવડે શરીરધારી આત્મા જે સંબોધાય છે— બોલાવાય છે તે આ ગોત્રકર્મને આભારી છે

(૮) અતરાયકર્મ—દાન, લાલ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય (પરાક્રમ) લબ્ધિઓનો ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા રાખનારા જીવને જે કર્મોને લઈને અન્તરાયો નડે વચ્ચે વિદ્ધો આવે તે આ અતરાયકર્મને આભારી છે

આ પ્રમાણે આઠે કર્મોના નિયત થયેલા સ્વભાવોને લઈને અનંત શક્તિઓનો સ્વામી આ જીવાત્મા પોતાના મૂળ ખજાનાને અનંતશક્તિને મેળવી શકતો નથી.

હવે પ્રશ્ન આ છે કે— ઉપર પ્રમાણે આઠે કર્મોનો અનુક્રમ કયા કારણે રાખ્યો છે ?

જવાબમાં જાણવાનું કે— ‘ગુણ અને ગુણી’ કથંચિત્ એકે જ

સ્થાનકમાં જવું. મોહનીયકર્મ જ્યારે ઉદયમાં આવેલું હોય ત્યારે જીવ અપક્રમણ પણ કરે. અને તે બાલવીર્યતાથી અને

હોય છે આ ન્યાયે ગુણી એવા આત્માનાં જ્ઞાન દર્શન ગુણો હોવાથી આત્મા અને જ્ઞાન અપેક્ષાએ એક જ છે

“યત્ર યત્ર જ્ઞાનં (ચૈતન્યં) તત્ર તત્ર જીવઃ । યત્ર ચૈતન્યં નાસ્તિ સ જીવો ન ભવતિ પરન્તુ અજીવોઽસ્તિ યથા ઘટપટ્ટાદિ પૌદ્ગલિકપદાર્થો ।”

આ કથનને અનુસારે જીવ જ્યારે ચેતના લક્ષણથી લક્ષિત છે ત્યારે જીવને જ્ઞાન-દર્શનનો અભાવ હોય છે આમ મનાય જ કેવી રીતે ? આ બંનેમાં પણ જ્ઞાન પ્રધાન છે, જેના પ્રભાવથી સંપૂર્ણ શાસ્ત્રોના વિષયની વિચાર પરપરાની પ્રવૃત્તિ સુલભ બને છે.

અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કરતા જીવાત્માને જે ઉચ્ચ-ખાનદાન આર્યજાતિ, આર્યસંસ્કૃતિ, પચેન્દ્રિયપદ્ધતા અને ધાર્મિક-સંસ્કારો વગેરેની લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સમ્યજ્ઞાનને આભારી છે.

સંપૂર્ણકર્મોથી મુક્ત થયેલા કેવલી ભગવતને પણ સર્વ પ્રથમ જ્ઞાનોપયોગ જ હોય છે, અને બીજી ક્ષણે દર્શનોપયોગ હોય છે. માટે જે કર્મોના કારણે આ જ્ઞાનશક્તિ આવૃત્ત થાય છે તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મને સૌથી પ્રથમ મૂક્યું છે જ્ઞાનોપયોગથી ચ્યુત થયેલો જીવ દર્શનોપયોગમાં સ્થિર થાય છે આ શક્તિ જેનાથી ઢકાય તે દર્શનાવરણીય કર્મ બીજા નબરે જ હોઈ શકે આ બંને કર્મોનો ઉદયકાળ જ્યારે વર્તતો હોય છે ત્યારે તારતમ્યભાવે જીવાત્માને સુખ-દુઃખરૂપ વેદનાનો અનુભવ થાય છે જેમકે-જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો પ્રબળ ઉદય વર્તતો હોય છે ત્યારે ‘અરેરે, હું કંઈ પણ બાણતો નથી, મને કંઈ પણ આવડતું નથી આમ આ જીવાત્મા બીજા

કદાચિત્ ખાલપંડિતવીર્યતાથી પણ થાય છે. પંડિત વીર્યતાથી નથી થતું વળી આ પ્રકરણમાં એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે

જ્ઞાની પુરુષોને જોઈને દુઃખનો જ અનુભવ કરતો હોય છે. જ્યારે પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનનો ઉદય હોય છે, ત્યારે જીવને સુખશાંતિનો અનુભવ થાય છે.

તથા દર્શનાંવરણીય કર્મના પ્રખળ ઉદયે જાત્યન્ધતા, અધિરતા, તથા આંખ, કાન, નાક, અને સ્પર્શેન્દ્રિયોની કમજોરીનો જ્યારે આ જીવ અનુભવે કરે છે ત્યારે પણ બહુ જ દુઃખનો અનુભવ થાય છે. અને તેનાથી વિપરીત પાંચે ઈન્દ્રિયોની પકૃતાને લઈને આ જીવને સુખની પ્રાપ્તિ પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. માટે જ આ બંને કર્મોની પછી આ વેદનીયકર્મ મૂકવામાં આવ્યું છે.

ઈન્દ્રિયોને ગમતાં અને નહિ ગમતાં પદાર્થોની પ્રાપ્તિ અને અપ્રાપ્તિમાં સંસારી જીવને રાગ-દ્વેષાદિ થયાં વિના રહેતાં નથી, અને જ્યાં રાગ-દ્વેષ હોય છે, ત્યાં મોહનીયકર્મની સત્તા અવશ્યમેવ હોય જ છે. તે કારણે આ કર્મને ચોથા સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે.

શરાબપાન જેવા આ કર્મને લઈને અત્યન્ત મૂઠ બનેલા જીવોને આરંભ-સમારંભ તથા પરિગ્રહ વધારવામાં જ અને તેના ભોગવટામાં જ સંપૂર્ણ રસ હોય છે. તેથી તેમને નરકાદિ ગતિઓનું આયુષ્ય કર્મ બધાવવું અનિવાર્ય છે. માટે જ આયુષ્ય કર્મને પાંચમા સ્થાને મૂક્યું છે અને ત્યાર પછી ગતિ આદિ નામકર્મ પણ આયુષ્ય કર્મને આધીન હોવાથી નામ કર્મને છઠ્ઠે સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે નામ કર્મના ઉદયમાં જ ઊંચ-નીચ ગોત્રથી બોલાતો જીવ ગોત્ર કર્મને વેદતો હોવાથી સાતમે સ્થાને આનું સ્થાન યુક્તિ યુક્ત છે. અને ત્યાર પછી અતરાય કર્મને મૂકવાનો આશય

કે-કરેલા પાપકર્મને વેદા વિના-અનુભવ્યા વિના નારક,
એ છે કે—ઉચ્ચકૂલમાં જન્મેલા જીવને દાનાદિ લબ્ધિઓ મુલભ
હોય છે, ન્યારે નીચ જ્ઞાનદાનમાં તે લબ્ધિઓનો પ્રાપ્ત કરીને
અભાવ હોય છે. તે કારણે આ કર્મને છેલ્લું મૂક્યું છે.

આ જીવ આઠ પ્રકારે કર્મબંધન કેવી રીતે કરે છે ? આના
જવાબમાં ભગવાને કર્મબંધન કે-ન્યારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદયકાળ
વર્તતો હોય છે, ત્યારે દર્શનાવરણીય કર્મનો અનુભાવ પણ નિયમા
હોય છે, અને આના વિપાકે દર્શન મોહનીય કર્મ પણ હોય છે.
ત્યારે આ જીવાત્મા આઠ પ્રકારે કર્મ બાંધે છે.

અતરવોને તત્ત્વ તરીકે માનવું અને તરવોને અતત્ત્વ તરીકે
માનવું મિથ્યાત્વ જ છે. માટે શાસ્ત્રીય વચન છે કે-મોહનીય કર્મના
ઉદય કાળમાં તથા ઉદીરણ કાળમાં ઉત્તર કર્મો એટલે કે નવા કર્મો
બંધાતા જ હોય છે. જેમ બીજ તત્ત્વ નાશ પામેલું ન હોય તો
અકુરાદિની ઉત્પત્તિ દેખાય છે તેવી રીતે મિથ્યાત્વની હાજરીમાં
જીવાત્માને અવિરતિ કપાય, પ્રમાદ અને યોગ વક્તા હોવાથી કર્મોનાં
અકુરો પ્રતિ સમયે ઉત્પન્ન થતાં જ રહે છે “જીવોના જેવા
અધ્યવસાયો હોય છે તેવા જ પુદ્ગલો કર્મરૂપે પરિણમે છે. અને
પુદ્ગલોનો જેવો ઉદય હોય છે, જીવાત્માઓની પરિણતિ પણ તેવી
જ હોય છે.”

કેટલા સ્થાનોવડે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો બંધાય છે ? આના
જવાબમાં ભગવાને કર્મબંધનું છે કે-હે, ગૌતમ ! રાગ અને દ્વેષ
આ બે કારણોથી કર્મ બંધાય છે પ્રીત્યાત્મક રાગ અને અપ્રીત્યાત્મક
દ્વેષ યદ્યપિ ક્રોધ, માન, માયા, લોભથી જૂદા નથી. માટે આ ચાર
કષાયોમાં રાગ-દ્વેષનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તથાપિ નયવાદને
લક્ષને આ સમાવેશ કેવા વિચિત્ર પ્રકારે થાય છે, તે જરા

તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવના જીવનો મોક્ષ થતો નથી. અહિં
જોઈ લઈએ.

સંગ્રહનયની માન્યતા આવા પ્રકારે છે કે—કોઈને પણ
ગમતો નહિં હોવાના કારણે ક્રોધ અપ્રીત્યાત્મક છે અને પારકાના
ગુણો સહન નહિં થવાના કારણે માન કપાય પણ અપ્રીત્યાત્મક
હોય છે. માટે આ બંને ક્રોધ અને માન દ્વેષરૂપે જ છે. જ્યારે
આત્માને ગમતો હોવાથી લોભ કપાય અને પારકાને ઠગવારૂપે
આત્માને અભિલષિત હોવાથી માયા કપાય. આ પ્રમાણે લોભ
અને માયાનો સમાવેશ રાગમાં થાય છે.

આજ વાતને વ્યવહારનય આમ કહે છે કે—પરોપધાતને
માટે માયા કપાયનો પ્રયોગ થાય છે, અને તે દ્વેષ વૃત્તિના અભાવમાં
બનતો નથી માટે ‘માયા’નો દ્વેષમાં અતર્લાવ થાય છે. ક્રોધ અને
માનતો અપ્રીત્યાત્મક હોવાથી દ્વેષ જ છે. જ્યારે લોભ કપાય
ન્યાય-નીતિના સ્વીકાર પૂર્વક અર્થ પ્રત્યેની મૂર્ચ્છા પરોપધાત
વિનાની હોવાથી ‘રાગ’માં સમાવિષ્ટ થશે આ પ્રમાણે આ નયના
મતે ક્રોધ, માન, માયા દ્વેષરૂપે છે અને લોભ રાગરૂપે છે.

જ્યારે ઋણુસૂત્રનય આમ કહે છે કે—‘ક્રોધ’ કપાય
અપ્રીત્યાત્મક હોવાથી પરોપધાતી છે, માટે તેનો દ્વેષમાં સમાવેશ
થશે, પણ શેષ જે માન, માયા અને લોભ છે તેમના બે બે ભેદ
પડે છે જેમકે.—પોતાના ગુણોનું બહુમાન સૌને ગમતું હોવાથી
અહંકારના ઉપયોગ સમયે માન કપાય પ્રીત્યાત્મક હોવાથી રાગરૂપે
બને છે, પણ માત્સર્ય વગેરેના કારણે પારકાના ગુણો પ્રત્યે દ્વેષનો
ઉપયોગ હોવાથી માન કપાય અપ્રીત્યાત્મક બને છે.

પારકાના દ્રવ્યનું ગ્રહણ કરવાની ચિંતા સમયે માયા પણ
પ્રીત્યાત્મક હોય છે. અને પારકાને ઠગવા સમયે આત્માના પરિણામો

કર્મના જે ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. પ્રદેશકર્મ અનુભાગકર્મ. -

પરોપધાતકારક હોવાથી અપ્રીત્યાત્મક બનવાનાં કારણે માયા દ્વેષરૂપે પણ બનશે

ક્ષત્રિય આદિ વીર જાતિને લઈને લોભ કષાયનો વિચાર કરવામા આવે તો તે આવી રીતે પ્રીત્યાત્મક પણ બનશે— ક્ષત્રિયોની માન્યતા છે કે ‘વીર મોગ્યા વસુંધરા’ આ વસુંધરા-પૃથ્વી વીરોને માટે છે અને તે ખીજ દેશોનું અપહરણ અમારા માટે ન્યાય છે’ આ ઉક્તિને માન્ય ગ્રંથોને સ્વાર્થ સાધિકા પ્રવૃત્તિ કરવી તેમને ગમે છે, માટે પ્રીત્યાત્મક હોવાથી લોભ ‘રાગ’માં સમાવિષ્ટ થશે અને શત્રુઓના દેશોનો સ્વીકાર કરવા માટે અભિયોગ થાય ત્યારે લોભ અપ્રીત્યાત્મક થવાથી દ્વેષના આકારને ધારણ કરશે કેમકે તે અભિયોગ-લડાઈ પરોપધાત હોય છે આ પ્રમાણે આ ત્રણે કષાયો રાગ અને દ્વેષ રૂપે બની શકશે

જ્યારે પાછળના શબ્દનયો આમ કહે છે - ક્રોધ અને લોભને સમાવેશ માન અને માયામાંજ થઈ જાય છે, તે આ પ્રમાણે માન અને માયા કષાયમા પારકાને હાનિ કરનારા આત્માના જે અધ્યવસાયો હોય છે, તે અપ્રીત્યાત્મક હોવાથી ક્રોધ છે અને સ્વગુણોના ઉત્કર્ષરૂપ પદ્મવ્ય પ્રત્યેની મૂર્છા આત્માને ગમતી હોવાથી લોભ છે લોક પ્રસિદ્ધ લોભ પણ પારકાનો ઉપધાત કરનાર હોય ત્યારે અને મૂર્છાત્મકરૂપે હોય ત્યારે આમાં પરોપધાત લોભ ક્રોધ કહેવાય છે અને ક્રોધ દ્વેષ જ છે. જ્યારે મૂર્છારૂપ લોભનો સમાવેશ રાગમાં થશે આ પ્રમાણે રાગ અને દ્વેષને લઈને જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો સતત બધાય છે.

યદ્યપિ કર્મોનુ બંધન રાગ-દ્વેષ નથી કરતાં, પરંતુ આત્મા જ્યારે રાગ-દ્વેષને લઈને પોતાનું ભાન ભૂટી જાય છે, ત્યારે આત્મા

એમાં પ્રદેશકર્મ અવશ્ય વેદવું પડે છે, અને અનુભાગકર્મમાં

પોતેજ કર્મોની કર્તા બને છે.

જીવાત્માના પ્રતિપ્રદેશે ચારે ધાતી કર્મોની જે રજ ચોટેલી છે, તે ક્ષીણધાતી કેવળીને છોડીને બધાય જીવોને તે કર્મો વેદવા જ પડે છે, જ્યારે આયુષ્ય કર્મ, નામ કર્મ, ગોત્ર કર્મ અને વેદનીય કર્મ સંસારના ચરમ સમય મુઘી કેવળી ભગવતોને પણ વેદવા પડે છે.

રાગ-દ્વેશ વશ જીવાત્માએ બાંધેલા અર્થાત્ કર્મરૂપે પરિણમેલા આત્માના પ્રદેશો સાથે એકાકાર થયેલા, વધારે ગાઢતર એકાકાર થયેલા, અબાધાકાળને છોડીને ઉત્તર સમયે વેદનને યોગ્ય નિષ્પિક્ત થયેલા, આગળ આગળ પ્રદેશ હાનિ અને રસવૃદ્ધિ દ્વારા સ્થાપિત થએલા, સમાન જાતીય પ્રકૃતિઓમાં સક્રમણ થયેલા, કંઈક વિપાક અવસ્થાને પામેલા, વિશેષ વિપાક સન્મુખી થયેલા, કળ દેવા માટે તૈયાર થયેલા, સામગ્રીવશ ઉદયમાં આવેલા (જેમ-કેરી પહેલા કંઈક પાકે છે પછી સામગ્રી વશ વિશેષ પકાવવામાં આવે છે અને પાકી ગયા પછી ખાનારને તૃપ્તિ અને આનંદ આપે છે.) આ પ્રમાણે કર્મ બંધનથી બંધાયેલા જીવો પણ મિથ્યાત્વ આદિને લાંબને ફરી ફરી કર્મોને ઉપાર્જન કરે છે.

યદ્યપિ જીવાત્મા પ્રતિસમય જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગવાળા હોવા છતાં પણ જ્યારે સામગ્રીવશાત્ રાગ તથા દ્વેષની લેશ્યાઓ વૃદ્ધિ પામે છે ત્યારે કર્મોનું બંધન થાય છે.

જે સમયે કર્મો બંધાય છે, તે જ સમયે બંધાતા કર્મવર્ગણાના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરતો આ જીવ અનાભોગિક વીર્ય (આત્મિક-પરિણામો) વડે જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોને જૂદા જૂદા સ્થાપન કરે છે, જે પ્રમાણે આપણે આહાર કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે જ, આધેલા આહારમાંથી જ અમૂક પુદ્ગલો લોહી માટે, માંસ માટે,

કેટલુંક વેદાય છે અને કેટલુંક નથી વેદાતું.

હાડકા માટે, મજ્જા માટે અને શુક્ર ધાતુ માટે નિર્ણીત થઈ જાય છે. આધેલા બધાએ આહારનું લોહી ખનતું નથી ચાવત શુક્ર ખનતું નથી. પરંતુ લોહીને યોગ્ય પુદ્ગલોનું લોહી બને છે અને આક્રીનો. આધેલો આહાર જે રસરૂપે બનેલો છે, તે વિષ્ણુ, સૂર્ય, પરસેવો, નખ, બાલ તથા નાક, કાન અને આંખના મેલ દ્વારા આહાર નીકળી જાય છે.

તે જ પ્રમાણે બધાએલા કર્મોનું ફળ આપવા માટેનો સ્વભાવ પણ ત્યારે જ (કર્મ બાંધતા સમયે જ) નિશ્ચિત થઈ જાય છે.

ત્યારપછી આત્માના વિશેષ પ્રકારે એટલે સમ્યક્જ્ઞાને પ્રત્યે દ્વેષ-પ્રદ્વેષ, જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની નિદા-તિરસ્કાર, ગુરુનો અપલોપ, જ્ઞાનના ઉપકરણોની આશીર્વાદના વગેરે કારણોથી આધેલા કર્મોનું ઉત્તરોત્તર પરિણામ વધતું જ જાય છે.

આ પ્રમાણે સામાન્ય અને વિશેષ અધ્યવસાયોથી બાંધેલા કર્મોના વિપોષ (ફળ)ની પ્રાપ્તિ સમયે ઉદયમાં આવેલાં, પારકાંથી ઉદયમાં આવેલા, અને સ્વપર નિમિત્તને લઈને ઉદયમાં આવે છે.

કેટલાક કર્મો અમુક ગતિને આશ્રીને વિશેષ પ્રકારે ઉદયમાં આવે છે. જેમકે નરકગતિને આશ્રીને અસાતવેદનીય કર્મ ઉદયમાં આવે છે કેમકે તે જીવોને અસાતકર્મ (અસાતાવેદનીય) જેટલો તીવ્ર હોય છે, તેટલો તિર્યચોને હોતો નથી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિથી આધેલા કર્મોમાં રસ પણ તીવ્ર હોય છે. જેમ અમુક ભવને આશ્રીને મિથ્યાત્વની તીવ્રતા હોય છે.

મનુષ્ય અને તિર્યચ અવતારમાં નિદ્રા નામનું દર્શનાવરણીય કર્મ વિશેષ પ્રકારે ઉદયમાં હોય છે. યદ્યપિ દેવોને તથા નારકોને

ઉપર જે બાલવીર્યતાદિ ભેદો બતાવવામાં આવ્યા છે,

પણ દર્શનાવરણીયકર્મ સત્તામાં તો હોય જ છે. પણ સુખમાં મસ્ત બનેલા દેવોને તથા દુઃખમાં નિમગ્ન બનેલા નારકોને નિદ્રાનો ઉદય મનુષ્યો તથા તિર્યંચોની અપેક્ષાએ થોડો હોય છે.

હવે પરને લઇને કર્મો આ પ્રમાણે ઉદયમાં આવે છે, જેમકે:-કોઇ માણસ આપણા ઉપર પથર કે લાકડું ફેંકે અથવા તલવાર કે લાકડી લઇને આપણા ઉપર હુમલો કરે ત્યારે આપણને અસાતા અને ક્રોધનો ઉદય થઈ આવે છે.

હવે કેટલાક કર્મો પુદ્ગલોના પરિણામથી ઉદયમાં આવે છે. જેમ ભોજન કરવાના સમયે 'ખાધેલું' અન્ન નહીં પચવાના કારણે અજીર્ણ થઈ જવાથી તાવ, ઉધરસ, વમન તથા ઝાડા આદિ અવારપ, અસાતા વેદનીય કર્મ ઉદયમાં આવે છે.

કયા કર્મનો કેવા પ્રકારે રસોદય હોય છે ? આના જવાબમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે-જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો દશ પ્રકારે રસોદય હોય છે. એટલે કે આ કર્મનો ઉદયકાળ વર્તતો હોય છે ત્યારે દશ પ્રકારે ક્ષણ ભોગવવા પડે છે તે આ પ્રમાણે :-

૧ શ્રોત્રાવરણ	શ્રોત્રેન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણીય
૨ ચક્ષુરાવરણ	ચક્ષુરિન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણીય
૩ ધ્રાણાવરણ	ધ્રાણેન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણીય
૪ રસનાવરણ	રસનેન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણીય
૫ સ્પર્શાવરણ	સ્પર્શેન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણીય

અહીં શ્રોત્રાવરણ, ચક્ષુરાવરણ, ધ્રાણાવરણ, રસનાવરણ અને સ્પર્શાવરણ આ પાંચે દ્રવ્યેન્દ્રિયો બાહ્યની અને બાકીની શ્રોત્રેન્દ્રિય

તેમાં વિવરણકારે વીર્યનો અર્થ પ્રાણી કર્યો છે. અર્થાત્—

જ્ઞાનાવરણીય, ચક્ષુરિન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણીય, ધ્રાણેન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણીય, રમનેન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણીય અને સ્પર્શેન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણીય આ પાંચે ભાવેન્દ્રિય જાણવી.

કેમકે એકેન્દ્રિય જીવોને જીભ, નાક ચક્ષુ અને કાન આ ચારે દ્રવ્યેન્દ્રિયો નહી હોવાથી જેમ દ્રવ્યેન્દ્રિય કર્મોનું આવરણ કર્મ ઉદયમા છે, તેમ લઘ્વિ અને ઉપયોગ રૂપ ભાવેન્દ્રિયોનું પણ આવરણ પ્રાય કરીને હોય છે. યદ્યપિ બકુલ આદિ વૃક્ષોમા ભાવેન્દ્રિયોનો અસ્પષ્ટરૂપે પણ અનુભવ જણાય છે તો પણ દ્રવ્યેન્દ્રિયોનો અભાવ હોવાથી તે વનસ્પતિઓ પચેન્દ્રિય તરીકે સમોધાતી નથી આ પ્રમાણે બે ઇન્દ્રિય જીવોને ધ્રાણ, ચક્ષુ અને કાનનો અભાવ હોવાથી તદ્વિષયક જ્ઞાનનું પણ આવરણ સ્પષ્ટ છે

તેછન્દ્રિય જીવોને ચક્ષુ અને કાન તથા ચતુરિન્દ્રિય જીવોને કાનનો અભાવ હોવાથી તદ્વિષયક જ્ઞાનનું પણ આવરણ છે.

દ્રવ્યેન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થયે છતે પણ તે તે ઇન્દ્રિયોનો તેવા પ્રકારે રોગ પ્રાપ્ત થતાં પણ ઇન્દ્રિયાવરણીય કર્મનો પ્રાય કરીને તારતમ્ય જોગે આવરણ આવી જાય છે જેમકે કુદ આદિ ચામડીના વ્યાધિના કારણે સ્પર્શેન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણીય પ્રાય ઉદયમા આવે છે. આ પ્રમાણે બધી ઇન્દ્રિયોમા જાણી લેવું

પચેન્દ્રિય હોવા છતાં પણ જાત્ય ધ અથવા અમુક ઉન્ન થયે છતે આવેલ અધત્વ કે બધિરત્વ પણ તે તે ઇન્દ્રિયોના આવરણને સૂચવે છે.

આ પ્રમાણે જેમ આપણે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો રસોદય જાણી શક્યા છીએ તેમ બીજા કર્મોની રસોદય પ્રજાપના સૂત્રના રચના પદ્ધતી જાણી લેવું.

પ્રાણીપણું એટલે વીર્યતા. હવે ‘બાલ’નો અર્થ એ કરવામાં આવ્યો છે કે— “જે જીવને સમ્યગ્અર્થનો યોધ ન હોય, અને સદ્બોધ કારક વિરતિ ન હોય, તે જીવ ‘બાલ’ કહેવાય છે. ‘બાલ’ અર્થાત્ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ. જે જીવ સર્વપાપનો ત્યાગી હોય, તે ‘પંડિત’. એટલે સર્વ વિરતિ હોય તે પંડિત. તેવીજ રીતે અમુક અંશે વિરતિ હોવાથી પંડિત અને અમુક અંશે વિરતિ ન હોવાથી બાળ માટે તે બાલપંડિત. અર્થાત્ દેશવિરતિવાળો કહેવાય છે.

હવે ઉપર જે પ્રદેશકર્મ અને અનુભાગ કર્મ કહેવામાં આવ્યું છે, તેનો અર્થ આ છે :—

પ્રદેશ અને અનુભાગનો અર્થ

પ્રદેશ એટલે કર્મનાં પુદ્ગલો. જીવના પ્રદેશોમાં જે કર્મ પુદ્ગલો આતપ્રોત છે, તે પ્રદેશ-કર્મ કહેવાય છે. અને તેજ કર્મપ્રદેશોનો અનુભવાતો રસ અને તદ્દરૂપ જે કર્મ તેનું નામ અનુભાગ કર્મ છે. આ બેમાં પ્રદેશકર્મનું વેદવું નિશ્ચિત છે. કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કર્મપ્રદેશનો વિપાક નથી અનુભવાતો, છતાં કર્મપ્રદેશોનો નાશ તો નિયમે થાય જ છે. અનુભાગ કર્મ વેદાય પણ છે, અને નથી પણ વેદાતું.

આગળ પુદ્ગલના સંબંધમાં કહેતાં પુદ્ગલ ભૂતકાળમાં હતાં, વર્તમાનકાળમાં છે અને ભવિષ્યકાળમાં જરૂર રહેશે. ‘અહિં’ પુદ્ગલનો અર્થ પરમાણુ કરવામાં આવ્યો છે. ૧૪

❧ ૧૪ ભગવાને ફરમાવ્યું કે—ગૌતમ ! પુદ્ગલ પરમાણુઓ ત્રણે કાળે શાશ્વત છે, કેમકે જે ‘સત્’ હોય છે, તે ક્ષેત્ર અને કાળને

પુદ્ગલ છન્નસ્થ

હવે છન્નસ્થાદિના સંબંધમાં વાત એમ છે કે છન્નસ્થ મનુષ્ય કેવળ સંયમથી, કેવળ સંવરથી, કેવળ બ્રહ્મચર્યથી અને કેવળ પ્રવચન માતાથી સિદ્ધ-બુદ્ધ યાવત્ સર્વ દુઃખોનો નાશ કરનાર થયો નથી, થતો નથી. કારણ કે સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત તો તે જ થઈ શકે છે કે-જે અંતકર છે, અંતિમ શરીરવાળા છે, તેઓ ઉત્પન્ન જ્ઞાન-દર્શનધર, અરિહંત, જિન કેવલી થયા પછી જ સિદ્ધ થાય છે. અને તેજ પૂર્ણ કહેવાય છે.

લઘને તિરોલાવ રૂપે અર્થાત્ રૂપાન્તર અવસ્થાને પામી શકે છે પરંતુ સર્વથા નાશ અવસ્થાને પામતું નથી

જે પ્રલયકાળે સસારનો સર્વથા નાશ માને છે. તેમને હિતશિક્ષા આપતા દેવાધિદેવ લગવાને કહ્યું કે— પરમાણુઓ ભૂતકાળમાં હતાં, અત્યારે છે અને લવિષ્યકાળે પણ રહેશે એશક, સામગ્રીવશથી તેઓનું રૂપાન્તર થયા કરે છે જેમ માટીના પીડમાંથી કુંભારના પ્રયત્ન વિશેષથી માટલું બને છે અને પાછું ફૂટે ત્યારે ઠીકરા રૂપ થઈને પાછું સમય જતા માટી દ્રવ્ય રૂપે પરિણમે છે. કેમકે માટી દ્રવ્ય ‘સત્’ છે, ગમે તેવા પ્રલયકાળમાં પણ રૂપાન્તરને પામતું તે ‘સત્’ સર્વથા નાશ પામતું નથી

પ્રબલિત દીપક પદાર્થના સહવાસથી તામસ પુદ્ગલો (અધકારના પુદ્ગલો) પણ પ્રકાશિત થઈને સૌને પ્રકાશ આપે છે. અને પાછા પ્રકાશિત થયેલા પુદ્ગલોનું અમુક પ્રયત્નથી દીપક ઓલવાઈ જતા અધકાર રૂપે પરિણમન થઈ જાય છે. જે તામસ પુદ્ગલો છે તે તૈજસ પણ બને છે અને જે તૈજસ પુદ્ગલો અત્યારે દેખાય છે, તે તામસ રૂપે પણ પરિણમે છે.

અવધિજ્ઞાનના ભેદો

એક વાત અહિં ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-અહિં 'છદ્મસ્થ'નો અર્થ 'અવધિજ્ઞાન' વિનાનો જીવ સમજવાનો છે. 'માત્ર કેવળજ્ઞાન વિનાનો હોય તે છદ્મસ્થ.' એમ સમજવાનું નથી. આ અવધિજ્ઞાન દેવોને અને નૈરયિકોને જન્મથી જ હોય છે. અને મનુષ્ય તથા તિર્યંચોને તેનું પ્રતિબંધક કર્મ નાશ પામે અને ઠંડું પડે ત્યારે થાય છે. આ અવધિજ્ઞાનના છ ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે :-અનાનુગામિક, આનુગામિક,

એક જ જાતના પરમાણુઓ જ્યારે રૂપાન્તરને પામે છે, ત્યારે જાણે નવા જ ઉદ્ભવેલા ન હોય તેમ આપણને લાગે છે અને તિરોલાવને પામતાં જાણે નાશ થઈ ગયા છે એમ આપણને લાગે છે.

જૈન દર્શન દીપકનો પ્રકાશની જેમ અંધકારને પણ પુદ્ગલ-દ્રવ્ય રૂપે માને છે. ગર્દભ શ્રૃંગની જેમ તે અંધકાર પ્રકાશના અભાવ રૂપે નથી. પણ અંધકારમાં ગ્યામ-શીતરવાદિ ગુણો હોવાથી-દ્રવ્ય રૂપે છે. માટે સંસાર, દ્રવ્યો, પુદ્ગલો, પરમાણુઓ શાશ્વત જ છે. કોઈ કાળે પણ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ તથા જીવો સર્વથા નાશ પામવાના નથી.

આ પ્રમાણે 'સત્' કદાપિ 'અસત્' થતું નથી, તેમ 'અસત્' પણ 'સત્' રૂપે નથી થતું. આ સનાતન સત્ય છે.

ગંધિડાને શીંગડાનો અભાવ છે, તેમ કોઈ કાળે પણ તેને શીંગડાની વિદ્યમાનતા કોઈએ જોઈ પણ નથી અને અનુભવી પણ નથી. તેવી જ રીતે જીવો તથા પુદ્ગલો વિનાનો સંસાર પણ નથી. અને સંસાર પણ જીવ અને પુદ્ગલથી ખાલી નથી.

હીયમાનક, વર્ધમાનક, અનવસ્થિત અને અવસ્થિત 卐 ૧૫

નરકાવાસો

આ ઉદ્દેશકમાં પૃથ્વીઓ, તે પૃથ્વીઓમાં નિર્યાવાસો, અસુરકુમારોના આવાસો, પૃથ્વીકાયિકોના આવાસો, પૃથ્વી વગેરે જીવાવાસોમાં દશ સ્થાન, અવગાહના, સંસ્થાનો, શરીર-સંઘર્ષણ, લેશ્યા, જ્ઞાન વગેરે અસુરકુમારાવાસોમાંના સ્થિતિ સ્થાનો, પૃથ્વીકાયિકોનાં સ્થિતિસ્થાનો, જે ઇન્દ્રિયાદિ પંચેન્દ્રિય તિર્થંચ અને મનુષ્યના સ્થાનોવડે ભાંગા વગેરેનું વર્ણન છે.

સાર એ છે કે- પૃથ્વીઓ સાત છે, રત્નપ્રભા, શર્કરા પ્રભા, વાલુકાપ્રભા, પંકપ્રભા, ધૂમપ્રભા, તમઃપ્રભા અને તમસ્તમ પ્રભા. 'રત્નપ્રભા' શાથી કહેવાય છે? રત્નપ્રભા પૃથ્વીમાં ત્રણ કાંડ છે, રત્નકાંડ, જલકાંડ, અને પંકકાંડ એમાં રત્નકાંડમાં નરકાવાસવાળા સ્થાનને છોડી બીજા સ્થાનોમાં ઇન્દ્રનીલાદિ રત્નો છે. તે રત્નોની પ્રભા જ્યાં જ્યાં પડે છે, તેનું નામ છે 'રત્નપ્રભા. બાકીની પૃથ્વીઓમાં પણ નામ પ્રમાણે એમજ સમજવું'.

卐 ૧૫. આનો સાર એટલો જ છે કે-સયમ, સવર, બ્રહ્મચર્ય અને અષ્ટ પ્રવચન માતાની આચરણા દેવજ્ઞાન મેળવવા માટે કારણભૂત બની શકે છે પણ મોક્ષગતિ આપી શકતા નથી કેમકે અનંત સંસાર રૂપી કારાવાસમાંથી તો દેવજ્ઞાન થયા પછી જ મોક્ષ મેળવવા માટે જીવ લાઝ્યશાળી બનશે; અને તેને માટે ચરમાવર્તની છેલ્લી ભૂમિકામાં જીવાત્માને પ્રવેશ કરવાની આવશ્યકતા છે મહાવીરસ્વામી ભગવાન પણ તપશ્ચર્યા, સાધના અને ધ્યાનરૂપી ભટ્ટીમાં કમોતિ ભસ્મીભૂત કરી દેવજ્ઞાન મેળવીને મોક્ષ પામ્યા છે.

આ સાતે પૃથ્વીઓમાં નરકોવાસો છે. તેની સંખ્યા જુદી જુદી છે, તે આ પ્રમાણે :-

રત્નપ્રભામાં ૩૦ લાખ, વાલુકાપ્રભામાં ૧૫ લાખ, ધૂમપ્રભામાં ૩ લાખ, શર્કરાપ્રભામાં ૨૫ લાખ, પંકપ્રભામાં ૧૦ લાખ, તમઃ-પ્રભામાં ૯૯૯૯૫ હજાર અને તમસ્તમઃ-પ્રભામાં ૫

આવી રીતે અસુરકુમારોના આવાસો-

અસુરકુમારોના ૬૪ લાખ, નાગકુમારોના ૮૪ લાખ, સુવર્ણકુમારોના ૭૨ લાખ, વાયુકુમારોના ૯૬ લાખ અને ક્ષીપકુમાર, દિક્ષકુમાર, ઉદ્ધિકુમાર, વિદ્યુત્કુમાર, સ્તનિતકુમાર અને અગ્નિકુમાર આ છએ યુગલકના ૭૬ લાખ આવાસો છે.

પૃથ્વીકાયિકાદિનાં આવાસો

પૃથ્વીકાયિકોનાં અસંખ્ય લાખ આવાસો કહ્યાં છે અને એજ પ્રમાણે જ્યોતિષિકોનાં પણ અસંખ્ય લાખ વિમાનાવાસો છે.

સૌધર્માદિ કલ્પોમાં અનુક્રમે ૩૨ લાખ, ૨૮ લાખ, ૧૨ લાખ, ૮ લાખ, ૪ લાખ, ૫૦ હજાર, ૪૦ હજાર વિમાનાવાસો છે. સહસ્રાર દેવલોકમાં ૬ હજાર, આનત-પ્રાણુતમાં ૪ સો, આરણુ-અચ્યુતમાં ૩ સો. ૧૧૧ વિમાનાવાસો-અધસ્તનમાં, ૧૦૭ વચલામાં અને ૧૦ ઉપરનામાં છે. અનુત્તર વિમાનો પાંચ જ છે.

દશ સ્થાનો

પૃથ્વી વગેરે જીવાવાસોમાં દશ પ્રકારનાં સ્થાનો કહેવામાં

આવ્યા છે. સ્થિતિ, અવગાહના, શરીર, સંહનન, સંસ્થાન, લેશ્યા, દષ્ટિ, જ્ઞાન, યોગ અને ઉપયોગ.

આ દશ પ્રકારનાં સ્થિતિ સ્થાનો પૃથ્વી આદિ આવાસોમાં કેટકેટલાં છે, એ બતાવ્યું છે. સંક્ષેપમાં તે આ પ્રમાણે છે.

એક એક નિર્યાવાસમાં રહેનારા નૈરયિકોની ઉમર ઓછામાં ઓછી દશ હજાર વર્ષની છે.

એ નિર્યાવાસમાં રહેનારા નૈરયિકો ક્રોધોપયુક્ત, માનોપયુક્ત, માયોપયુક્ત, અને લોભોપયુક્ત છે કે કેમ ? આના ઉત્તરમાં બહુ વિસ્તારથી ભાંગા બતાવવામાં આવ્યા છે, તે ત્યાંથી જોઈ લેવા.

આ પછી અવગાહના સ્થાન બતાવવામાં આવેલ છે. અર્થાત્ એ નૈરયિકોનાં અવગાહના સ્થાનો અસંખ્યેય છે. ઓછામાં ઓછી અંગુલના અસંખ્યેય ભાગ જેટલી અવગાહના, તે એક પ્રદેશાધિક, બે પ્રદેશાધિક—એમ યાવત્ અસંખ્યેય પ્રદેશાધિક જાણવી.

નૈરયિકોને ત્રણ શરીરો બતાવવામાં આવ્યા છે :—વૈકિય, તૈજસ અને કાર્મણ.

નૈરયિકોને શરીર-સંઘયણ નથી હોતું. તેમનાં શરીરમાં હાડકાં, નસો અને સ્નાયુ નથી હોતા. અને શરીર-સંઘાતનપણે જે પુદ્ગલો પરિણમે છે, તે અંનિષ્ટ, અકાંત, અપ્રિય, અશુભ અને અમનોજ્ઞ હોય છે.

નૈરયિકોનાં શરીરના સંસ્થાનનાં સંબંધમાં કહેવાયું છે કે—નૈરયિકોનાં શરીરો બે પ્રકારનાં છે. ભવધારણીય અને ઉત્તર વૈકિય. ભવ ધારણીય એટલે જીવે ત્યાંસુધી રહેનારું શરીર,

ભવધારણીય શરીર અને ઉત્તર વૈક્રિય શરીર બન્ને હુંડક સંસ્થાનવાળાં કહ્યાં છે. ॥૧૬

॥ ૧૬. નરકભૂમિઓ એક બીજાની નીચે નીચે એમ સાત જ છે. જે સ્થળે આપણે બેઠા છીએ ત્યાંથી એક લાખ એંશી હજાર યોજન બડાઈવાળી પહેલી નરકભૂમિ છે. ઉપર અને નીચેથી એક એક હજાર યોજન છોડીને બાકીના ૧૭૮૦૦૦ યોજનવાલી નરકભૂમિમાં એક મહેલના માળાની જેમ ૧૩ પડલ (પ્રસ્તર-માળા) છે અને તેમાં ૩૦ લાખ નરકાવાસો છે એટલે કે પહેલી નરકભૂમિમાં ઉત્પન્ન થનારા નારકી જીવોને પ્રાય કરીને ૩૦ લાખ સ્થાન (આવાસો) છે. સાતે ભૂમિઓમાં પ્રાય કરીને ૮૪ લાખ આવાસો છે.

જઘન્યથી પહેલા નારકજીવોની જે દશહજાર વર્ષની આયુષ્ય-મર્યાદા છે, તે ૧૩ પ્રસ્તરમાથી પહેલા પ્રસ્તરને અનુલક્ષીને છે તેમની ઓછામાં ઓછી ૧૦ હજાર વર્ષની ઉંમર હોય છે. તેમાં કોઈની ૧૦ હજાર વર્ષ ઉપર એક-એ-ત્રણ યાવત્ અસખ્ય સમય સુધીની વધારે પણ ઉંમર હોય છે. તે બધા ખાસ કરીને ક્રોધોપયુક્ત જ હોય છે, એટલે કે નારક જીવોને ક્રોધસજા વધારે હોય છે. પાપકર્મી હોવાથી નારકજીવો અનિષ્ટ, અકાત, અપ્રિય, અશુભ અને અમનોજ પુદ્ગલોના શરીર સંઘાતવાલાજ હોય છે. એટલે કે તે જીવોના શરીર ઈષ્ટ નથી હોતાં, મનોહર નથી હોતા, પ્રિય નથી હોતાં, શુભ હોતાં નથી અને મનોજ હોતા નથી.

સમ્યગ્દર્શનને સાથે લઈને જે જીવો નરકમાં ગયા છે. તેમને મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન હોય છે, અને સંસી અથવા અંસજી અવસ્થામાથી મિથ્યાત્વને લઈને જે નારકે બન્યા છે, તેમને મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભગજ્ઞાન હોય છે.

લેશ્યાદિ

રતનપ્રભાદિ સાત પૃથ્વીઓમાં છ લેશ્યાઓ પૈકી કઈ કઈ લેશ્યા છે? તેના ઉત્તરમાં કહ્યું છે કે-પહેલી અને બીજીમાં કાપોત લેશ્યા, ત્રીજીમાં કાપોત અને નીલ લેશ્યા, ચોથીમાં નીલ લેશ્યા, પાંચમીમાં નીલ અને કૃષ્ણ લેશ્યા, છઠ્ઠીમાં કૃષ્ણ લેશ્યા અને સાતમીમાં પરમ કૃષ્ણ લેશ્યા છે.

આ રતનપ્રભાદિ પૃથ્વીઓમાં રહેનારા નૈરયિકો સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ અને સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિ-એમ ત્રણે પ્રકારના છે. વળી તે જીવો જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બન્ને પ્રકારના છે. જેઓ જ્ઞાની છે, એમને ત્રણ જ્ઞાન નિયમપૂર્વક હોય છે, અને જેઓ અજ્ઞાની છે, તેઓને ત્રણ અજ્ઞાન ભજનાપૂર્વક હોય છે. નૈરયિક જીવો મનોયોગી, વચનયોગી અને કાયયોગી-એમ ત્રણે પ્રકારના છે. વળી તે જીવો સાકારોપયુક્ત અને અનાકારોપયુક્ત પણ છે.

અસુરકુમારદિના સંહનન, સસ્થાન અને લેશ્યામાં નારકો કરતાં ભેદ હોય છે. તેઓનાં શરીર સંઘયણ વિનાનાં હોય છે. પરંતુ તેમનાં શરીરસંઘાતપણે તે જ પુદ્ગ લો પરિણમે છે. જે ધટ અને સુંદર હોય છે.

તેમનું જે ભવધારણીય કાયમનું શરીર છે, તે સમચોરસ સંસ્થાને સ્થિત છે. અને જે શરીર ઉત્તર વૈક્રિય રૂપ છે, તે કોઈ એક સંસ્થાને રહેલું હોય છે. તેમને લેશ્યાઓ ચાર હોય છે. કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને તેજ લેશ્યા.

પૃથ્વીકાયિકાને ત્રણ શરીર-કહ્યાં છે :—ઔદારિક, તૈજસ્ય અને કાર્મણ્ઃ

પૃથ્વીકાયિકોનાં શરીરસંઘાતરૂપે સારાં અને ખરાબ બન્ને પ્રકારનાં પુદ્ગલો પરિણમે છે. વળી તેઓ હુંડ સંસ્થાનવાળાં છે, એ વિશેષતા છે. તેમને લેશ્યાઓ પણ ચાર છે. તેઓ નક્ષી મિથ્યાદષ્ટિ છે. તેઓ જ્ઞાની નથી પણ અજ્ઞાની છે. બે અજ્ઞાન જ હોય છે. તેઓ કેવળ કાયયોગી છે. આવી જ રીતે અપૃકાયિક જીવોનું પણ બાણવાનું છે.

વાયુકાદિકનાં ચાર શરીર કહ્યાં છે :—ઔદારિક, વૈક્રિય, તૈજસ અને કાર્મણ.

વનસ્પતિકાયિકો પૃથ્વીકાયિકોની માફક બાણવા. વિકલેન્દ્રિય (બે ઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય)ની સ્થિતિ પૃથ્વીકાયિકાદિના જેવી બાણવી. વિશેષ એ કે તેમનામાં તેજલેશ્યા હોતી નથી. તેઓ સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિવાળા હોય છે. તેઓ જ્ઞાની અને અજ્ઞાની પણ છે.

જેઓ જ્ઞાની છે, એમને બે જ્ઞાન હોય છે. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન, જે અજ્ઞાની છે તેમને બે અજ્ઞાન હોય છે : મતિ અજ્ઞાન અને શ્રુત અજ્ઞાન. તેઓ વચન યોગી અને કાય યોગી હોય છે, પરંતુ મનો યોગી નથી.

પંચેન્દ્રિય તિર્યંચોની સ્થિતિ નારક સૂત્રો (જીવો)ની માફક સમજવી. વિશેષતા એ છે કે—એમને ચાર શરીરો હોય છે : ઔદારિક, વૈક્રિય, તૈજસ અને કાર્મણ. તેમને છ'એ સંઘયણો હોય છે. અને સંસ્થાનો તથા લેશ્યાઓ પણ છ'એ હોય છે.

મનુષ્યોની સ્થિતિમાં—

મનુષ્યોને પાંચ શરીર હોય છે : ઔદારિક, વૈક્રિય,

આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ મનુષ્યોને છ એ સંઘયણ, છ એ સંસ્થાન અને છ'એ લેશ્યાઓ હોય છે.

મનુષ્યોને જ્ઞાન પાંચ હોય છે • આભિનિબોધક મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાવજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન. ॥૧૭

॥ ૧૭. પાંચ શરીરમાંથી છેલ્લા બે શરીરો સૂક્ષ્મ હોય છે અને જીવાત્માની સાથે અનાદિકાળથી સંબધવાળા છે, લોહાના ગોળામાં જેમ અગ્નિ પ્રતિ અણુ પ્રવેશ કરે છે. તેમ પ્રતિ સમયે કરાતાં કર્મો પણ આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં ચોટેલા છે. તે અનંતાનંત કર્મોનો સમૂહ જ કાર્મણ શરીર કહેવાય છે જે અત્યંત સૂક્ષ્મ અને અદૃશ્ય છે છતાં પણ તેમા અનંત શક્તિ રહેલી હોવાથી જીવાત્માને એક લવમાથી બીજા લવમા રખડાવે છે. જે સમયે પહેલાનો લવ છોડીને આ જીવ બીજો લવ લેવાને માટે માની કુક્ષિમાં આવે છે. તે જ સમયે શુક્ર અને રજનો 'આહારપર્યાપ્તિ' દ્વારા આહાર રૂપે ગ્રહણ કરે છે અને એજ શક્તિ વડે ગ્રહણ કરાયેલા આહારને તૈજસ શરીર દ્વારા પચાવે છે માટે આ બંને શરીરો સૂક્ષ્મ અનાદિકાલીન છે

બ્યારે ઔદારિક શરીર જેમાં હાડ, માસ, ચરબી, મૂળ, મૂત્ર તથા પરસેવો વગેરે હોવાના કારણે ભોગ્ય છે કેમકે કરેલા કર્મો તે ભોગવવાં માટે શરીર ધારણ કરવું પડે છે આ શરીર ઉદારતત્ત્વોથી સભર છે. તેથી દોષક સમયે ઘટે છે, વધે છે તદુરસ્ત તથા રોગિષ્ઠ બને છે કર્મોને બાધતા પણ આવડે છે અને તેનાં મૂળીયા સર્વથા બાળીને બાળ કરતાં પણ આવડે છે માટે મોક્ષ મેળવવા માટે આ ઔદારિક શરીર જ આપણા માટે ઉપકારક છે.

વૈક્રિય શરીર કે જેમા હાડ, માસ નથી હોતા તે પુણ્યકર્મી દેવતાઓને પુણ્યકર્મ ભોગવવા માટે અને પાપકર્મી નારકોને પાપ

વાણુ વ્યંતરાદિ સંગંધી—

ભવનવાસીઓનું અને વ્યંતરોનું સમમાનપણું છે, પણ જ્યોતિષ્કાદિનું તેમ નથી. જ્યોતિષ્કાદિના ૧૦ લેદો છે,

જ્યોતિષ્કોને એક જ તેજોલેશ્યા હોય છે. તેમને ત્રણ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન હોય છે.

વૈમાનિકોને તેજોલેશ્યાદિ ત્રણ લેશ્યાઓ હોય છે, અને ત્રણ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન હોય છે.

સૂર્યનું દેખાણું

આ ઉદ્દેશકમાં સૂર્યના દેખાવાની, સૂર્યના પ્રકાશક્ષેત્રની અને આથમવાની લંબાઈ, લોકાન્ત-અલોકાન્તની સ્પર્શના, જીવો દ્વારા કરાતી ક્રિયાઓનો વિચાર, લોક અને અલોકાદિમાં પહેલું કોણુ ને પછી કોણુ ? લોકસ્થિતિના પ્રકારો અને સૂક્ષ્મ અપકાયનો વિચાર.

ભગવવા માટે હોય છે. વૈક્રિયશરીરધારી દેવતાઓ પાસે ઘણી મોટી શક્તિઓ હોય છે. પણ તે એક્યે શક્તિ મોક્ષ અપાવવા માટે સમર્થ નથી.

આહારક શરીર જે ઔદારિક અને વૈક્રિયની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ હોય છે, તે ઉપયોગવત, અપ્રમત્ત એવા સંયમધારી ચતુર્દશ પૂર્વધારીને જ હોય છે. તેઓ સશય નિવારણાર્થે આ શરીર ધારણ કરે છે.

સઘણુ એટલે હાડકાઓની રચના અને સસ્થાન એટલે શરીરની સુદૃઢતા. કેવળજ્ઞાન મેળવવા માટે પ્રાય કરીને વજ્ર-ઋપભનારાય સંઘણુની આવશ્યકતા હોય

આમ જુદા જુદા વિષયો સંબંધી પ્રશ્નો છે. આમાંની કેટલીક બાબતો—બદકે આખાય પ્રકરણની બાબતો વૈજ્ઞાનિક છે. સારાંશ એ છે કે:—

ઊગતો સૂર્ય જેટલે દૂરથી જોવાય છે, તેટલે જ દૂરથી આથમતો સૂર્ય પણ જોવાય છે. કહેવાયું છે કે—સૂર્ય સૌથી અંદરના માડલામાં ૪૭૨૬૩ થી કંઈક વધારે યોજન જેટલે દૂરથી ઉદયાવસ્થામાં દેખાય છે. અને આથમતાં પણ એટલે જ દૂરથી દેખાય છે. આવી જ રીતે ઊગતો સૂર્ય જેટલા ક્ષેત્રને પ્રકાશે છે—તપાવે છે, તેટલા જ ક્ષેત્રને આથમતો સૂર્ય પણ પ્રકાશે છે અહિં સૂર્યના તાપથી સ્પર્શાયેલી દિશાઓ ૬ કહેવામાં આવી છે.

સંસારમાં લોક અને અલોક એમ બે પદાર્થો માનેલા છે. આ લોક અને અલોક, એ બે એક બીજાથી કેટલા દૂર—કેવી રીતે રહેલા છે, એ સંબંધીના પ્રશ્નોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે—

લોકનો અત એ અલોકના અતને અને અલોકનો અત એ લોકના અતને સ્પર્શે છે. અને તે છ એ દિશાઓમાં સ્પર્શાય છે આમ બેટનો છેડો સમુદ્રના છેડાને, સમુદ્રનો છેડો બેટના છેડાને, પાણીનો છેડો વહાણના છેડાને અને વહાણનો છેડો પાણીના છેડાને સ્પર્શે.

આ વિષય આ પ્રશ્નોની વૃત્તિમાં સારી રીતે સમજાવ્યે છે, ત્યાંથી જોવાની ભલામણ છે.

હવે ક્રિયા વિચારમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે—જીવે દ્વારા પ્રાણાતિપાતાદિ ક્રિયા કરાય છે, તે ક્રિયા નિર્વ્યાધાતવડે છ દિશાને અને વ્યાધાતને આશ્રીને કદાચ ત્રણ—ચાર કે પાંચ

દિશાને સ્પર્શે છે. જે ક્રિયા કરાય છે તે કૃત છે, અને તે આત્મકૃત છે, નહિં કે પરકૃત યા તદુભયકૃત, તે ક્રિયા અનુક્રમપૂર્વક કૃત છે. વળી જે કૃત ક્રિયા કરાય છે અને કરાશે, તે બધીયે અનુક્રમપૂર્વક કૃત છે, પણ અનુક્રમ સિવાય કૃત નથી.

નૈરયિકો દ્વારા પણ ક્રિયા કરાય છે અને તે નિયમે છ'એ દિશાઓમાં કરાય છે. આ નૈરયિકોની માફક વૈમાનિક સુધીના બધા જીવોનું જાણવું. માત્ર એકેન્દ્રિયને છોડીને.

આમ પ્રાણાતિપાતની માફક મૃષાવાદ વગેરે અઢારે પાપસ્થાનક વિષે ચોવીસ દંડક કહેવાના છે. ॥ ૧૮

પહેલાં કાણુ અને પછી કાણુ ?

આ બધા પ્રશ્નોત્તરો શ્રી જૌતમસ્વામીને સંબોધીને થયા પછી અહિં લગવાન મહાવીરદેવના રોહુ નામના શિષ્ય પ્રશ્નો કરે છે અને લગવાન તેનો ઉત્તર આપે છે.

સંસારમાં લોક અને અલોક, જીવ અને અજીવ, લોકાન્ત અને અલોકાન્ત એમ બધાં વસ્તુઓ છે. આ બેમાં પહેલું

॥ ૧૮. પ્રાણાતિપાતાદિક ક્રિયાઓ દ્વારા બધાતા કર્મો આત્મકૃત જ હોય છે. સંસારમાં આપણે સૌ પ્રત્યક્ષરૂપે જોઈ શકીએ છીએ કે અનંતાનંત શરીરોમાં રહેલો જીવાત્મા પણ એકખીજ આત્મત્ત્વ સર્વથા જૂઠો છે. પોતાના જ કરેલા કર્મોને જીવ ભોગવી રહ્યો છે આ અનુભવ જૂઠો કેવી રીતે હોઈ શકશે ? 'બધા શરીરમાં એક જ આત્મા છે' આ મત ગમે તે પંથનો હોય ! પરંતુ વ્યવહારે અસત્ય કરતો મત કોઈને પણ સ્વીકાર્ય હોઈ શકે નહિં માટે હિંસા, જૂઠું, ચોરી, અને મૈથુનકર્મોને જે જીવ કરશે તેના પરિણામો—કળો તેજ જીવને ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી.

કોણ અને પછી કોણ ? એ મુખ્ય પ્રશ્ન છે. ભગવાને ઉત્તર આપતાં જણાવ્યું છે કે—

લોક અને અલોક, જીવ અને અજીવ, ભવસિદ્ધિક અને અભવસિદ્ધિક, સંસાર અને મોક્ષ, લોકાન્ત અને અલોકાન્ત એ બેડલાં એક ખીજથી પહેલાં પણ છે ને પછી પણ છે. કારણ કે એ બન્ને વસ્તુઓ શાશ્વત છે—અનાદિ છે. એટલે અમુક પહેલાં ને અમુક પછી, એમ ન કહી શકાય. જેવી રીતે કુકડી અને ઈંડું. એમાં પહેલાં કોણ ને પછી કોણ ? કુકડી વિના ઈંડું નહિ ને ઈંડા વિના કુકડી નહિ. એવી જ રીતે અધે સમજવું.

આવી જ રીતે અવકાશાન્તર, વાત, ઘનોદ્દધિ, પૃથ્વી, દ્વીપ, સાગર, ક્ષેત્ર, નૈરયિકાદિ જીવ, અસ્તિકાય, સમય, કર્મ, લેશ્યા, દષ્ટિ, જ્ઞાન, દર્શન, સંજ્ઞા, શરીર, યોગ, ઉપયોગ, દ્રવ્યપ્રદેશો, પર્યાવો, કામ વગેરે માટે પહેલા અને પછીનો પ્રશ્ન સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. અર્થાત્ જે વસ્તુઓ અનાદિ છે, એના માટે પહેલા અને પછીનો કમ કહી શકાય જ નહિ. ॥

॥ ૧૯ ભગવાન મહાવીર સ્વામીને ‘રોહ’ નામનો અણગાર-અતેવાસી હતો તે પરોપકારશીલ, ભાવમાર્દવનો સ્વામી, વિનયવાન, (વિશેષેણ નયતિ—હરીકરોતિ રાગાદિ શત્રુન્ સ વિનય) કપાયોથી મુક્ત, તથા શુદ્ધોપયોગથી કપાયોને પાતલા કરનારા ગુરુકુલવાસી અને આઠે પ્રકારના મદોથી રહિતે તે ‘રોહ’ નામનો અણગાર એકદા ભગવાન મહાવીરના ચરણોમા સમુપસ્થિત થયો અને પોતાના મનમા રહેલી શંકાઓનું સમાધાન કર્યું. આ બધી વાતો આ પ્રશ્નોત્તરોમા અત્યન્ત સ્પષ્ટ છે.

લોકસ્થિતિ

રોહ અણુગારના આ પ્રશ્નો પછી પાછા ગૌતમસ્વામીના પ્રશ્નો લોકસ્થિતિ સંબંધી આવે છે.

ગૌતમસ્વામી લગવાનને પૂછે છે કે—લોકસ્થિતિ કેટલા પ્રકારની છે ? એના ઉત્તરમાં લગવાન આઠ પ્રકારની બતાવે છે અને તે આ પ્રમાણે :—

તે સમયે લગવાન મહાવીર સ્વામી વિચરતા હતા ત્યારે જે બીજા એકાન્તવાદી દાર્શનિક હતા. તેમના વિભિન્ન મત-મતાતરોને લઈને 'રોહ' નામના અણુગારના મનમાં નીચે પ્રમાણે શંકાઓ રહેતી હતી કે.—

(૧) પ્રત્યક્ષ દેખાતો અને ત્રણે કાળમાં અનુભવાતો આ લોક (સંસાર) ક્ષણસ્થાયી શી રીતે હોઈ શકે ?

(૨) જ્ઞાનાદ્યૌર્ધ્વ પર:—જ્ઞાનથી ભિન્ન પદાર્થો પણ જેમને આપણે સૌ પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યા છીએ, તે બધા 'અસત્' કેવી રીતે હોઈ શકે ? જ્ઞાનાદૈતવાદિઓનું આ કથન 'જ્ઞાનમેવ તત્ત્વમ્' એ સત્યરૂપે શી રીતે બનશે ? માટે જ્ઞાનને છોડીને પર પદાર્થો પણ સત્યસ્વરૂપે જે દેખાય છે, તેનો અપલાપ કરવો એ ન્યાય સગત નથી.

(૩) બીજાઓના રચેલા શાસ્ત્રો અને વચનો સાચા છે ? કે આ પ્રત્યક્ષ દેખાતો સંસાર અને વ્યવહાર સત્ય સ્વરૂપે છે ?

(૪) સંસાર પહેલા ન હતો અને પછીથી બ્રહ્માએ બનાવ્યો આ વાત શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભૂતિને યોગ્ય કેવી રીતે બનશે ?

વાયુ આકાશને આધારે રહેલો છે.

ઉદ્ધિ (સમુદ્ર) વાયુને આધારે રહેલ છે.

પૃથ્વી ઉદ્ધિને આધારે રહેલ છે.

જીવો (ત્રસ-સ્થાવર) પૃથ્વીને આધારે રહેલા છે.

અજીવો (જડ પદાર્થો) જીવને આધારે રહેલા છે.

અજીવોને જીવોએ સંઘરેલા છે અને

જીવોને કર્મોએ સંઘરેલા છે.

અહિં હેતુમાં ઉદ્દાહરણ આપવામા આવ્યું છે કે—
આમડાની મશકને પવનવડે ફુલાવવામાં આવે. પછી તે મશકનું
મુખ બંધ કરીને વચ્ચે ગાંઠ બાંધવામાં આવે અને તે ભાગમાં
પાણી ભરવામાં આવે. પછી મશકનું મુખ બંધ કરે અને
વચ્ચે ગાંઠ છોડી દે, તો તે ભરેલું પાણી નીચે રહેલા વાયુની

(૫) નિરાકાર પરમાત્મા કયા સાધનોથી સ સારને બનાવશે અને
બનાવ્યા પછી પ્રલયકાળમાં નાશ શા માટે કરતો હશે ?

(૬) ત્યારે શુ સ સાર અનાદિ નિધન હશે ? શાશ્વત હશે ? લોક
પહેલા હશે કે અલોક પહેલા હશે ? ઈત્યાદિ અનેક શંકાઓને
લઈને વિશ્વબંધ માનસવાળા, ભગવાનના ચરણકમળમાં આવેલા
રોહા અણગારને ભગવાને શ કા વગરતો કર્યો.

શંકાઓનું સમાધાન અહિં ગુરુઓ પાસે ન કરવામા આવે
તો માણસ એકાન્તપક્ષી બનીને પોતાનું નુકશાન કરશે માટે રોહની
જેમ શ્રદ્ધાલુ બનીને ગુરુઓ પાસે સમાધાન મેળવવા માટે પ્રયત્ન-
શીલ રહેવું પ્રશ્નો અને જવાબો સર્વથા સ્પષ્ટ છે

ઉપર જ રહેશે. આવી જ રીતે ઉપર પ્રમાણે એકબીજાનો સંબંધ રહેલો છે. ॥

॥ ૨૦. લોકસ્થિતિ (સંસાર મયાંદા) આઠ પ્રકારની બતાવવામાં આવી છે. ધૃપત્રાગ્ભારા પૃથ્વીને છોડી બાકીની સાત પૃથ્વીઓ, જીવો, પુદ્ગલો કયા આધારે રહેલા છે ? તે વાતનો ખુલાસો કરતાં ભગવાને કર્માવ્યુ — પૃથ્વી ઉદ્ધિના આધારે છે ઉદ્ધિ વાયુના આધારે છે અને વાયુ આકાશના આધારે છે. અને આકાશ સર્વ વસ્તુઓનો આધાર હોવાથી આધાર વિનાનો છે. જે જમીન ઉપર આપણે બેઠા છીએ તે ૧૮૦૦૦૦ ચોજન જડાઇવાલી પહેલી પૃથ્વી છે. તેના ખરભાગ, પકભાગ અને જળભાગ આમ ત્રણ ભાગ પડે છે.

તેમાં ૧૬૦૦૦ હજાર ચોજનની જડાઇવાળો ખરભાગ છે. તેના નીચે ૮૪ હજાર ચોજનની જડાઇવાળો પક ભાગ છે અને તેની નીચે ૮૦ હજાર ચોજનની જડાઇવાળો જળભાગ છે. એની નીચે ધનોદ્ધિ વલય છે. પછી ધનવાત વલય અને તેના નીચે તનવાત વલય છે. અને સારપછી અસખ્યાત કોટકોટી ચોજન પ્રમાણ આકાશ છે. સારપછી બીજી પૃથ્વી છે. તેના નીચે ધનોદ્ધિ, ધનવાત, તનવાત, આકાશ યાવત સાતે પૃથ્વીઓનો આ ક્રમ શાશ્વત છે. જે અધોલોક તરીકે કહેવાય છે. જેમાં ભવનપતિના દેવો અને નારક જીવો રહે છે.

ખરભાગની ઉપર તિરછાલોક કહેવાય છે. જ્યાં ત્રસ અને સ્થાવર જીવો રહે છે.

અજીવો (જડપદાર્થો) જીવાશ્રિત છે જેમકે આપણું શરીર જે જડ છે, તે જીવના આધારે રહ્યું છે. આ પ્રમાણે જેટલાં શરીરો છે તે બધા જીવાધીન છે. અને જીવો કર્મોના આધારે છે. કેમકે કર્મ

સૂક્ષ્મ સ્નેહ કાય

આ પ્રકારણની—ઉદ્દેશાની અંતમાં સૂક્ષ્મ સ્નેહકાય એક જાતનું પાણી, એ સંબંધી પ્રશ્ન છે. આવું પાણી માપ પૂર્વક પડે છે કે કેમ ? ભગવાન કહે છે કે—હા પડે છે. ઊંચે પડે છે, નીચે પડે છે ને તિરછે પડે છે. આ સૂક્ષ્મ અપૂકાય, સ્થૂલ અપૂકાય (પાણી)ની માફક પરસ્પર સમાયુક્ત થઈને રહેતું

વિનાનો છવ કોઈ કાળે પણ હતો જ નહિ અત્યારે પણ નથી અને ન્યાંસુધી સિદ્ધશિલા (ધર્મપ્રાગભારા) ને પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી કર્મ વિનાનો છવ રહી શકશે નહિ

અનંત દુ ખોથી ભરેલા આ ભયકર સંસારમાં રખડનારા છવોને કર્મરાગને આધીન કર્યા છે અને કર્મોને છવ સંગ્રહી બેઠો છે.

આ પ્રમાણે શાશ્વતી લોકસ્થિતિમાં કંઈ પણ ફેરફાર કરવાની તાકાત કોઈનામા પણ નથી ચક્રવર્તી, વાસુદેવો, બળદેવો અને તીર્થ કરો પણ લોકસ્થિતિને જ આધીન છે

કેવળજ્ઞાનના સ્વામી ભગવાન મહાવીર સ્વામીની વાણીની યથાર્થતા નિર્ણીત થઈ ગયા પછી શેખનાગના આધારે પૃથ્વી છે અથવા કાચબાના આધારે પૃથ્વી છે આ બાલચેષ્ટિત વાણી આપણને શી રીતે રજન કહી શકશે ? પૃથ્વીના નીચે જે જળ છે તે દ્રવરૂપ જળ નથી પણ ઘનરૂપ છે માટે પૃથ્વીના નીચે જે સમુદ્ર છે તે ઘનોદધિ કહેવાય છે, જ્યારે ધર્મપ્રાગભારા પૃથ્વી આકાશના આધારે છે છવો જેમ પૃથ્વીના આધારે રહે છે, તેમ આકાશ પર્વત અને વિમાનોના આધારે પણ રહે છે

નથી. એ શીઘ્ર જ નાશ પામે છે. ॥૨૧

નૈરયિકોના ઉત્પત્તિ

આ ઉદ્દેશકમાં પ્રારંભમાં નારકીના જીવોની ઉત્પત્તિ, આહાર, તેનું ઉદ્વર્તન અને પછી વિગ્રહગતિ અને દેવચ્ચવન સંબંધી થોડાક પ્રશ્નોત્તરો આપી ગર્ભવિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ગર્ભવિચાર અત્યંત વિચારણીય અને વિજ્ઞાનની સાથે તેનું મળતાપણું કેટલું છે, એ તે વિષયના વિદ્વાનોએ વિચારવા જેવું છે. આખા ઉદ્દેશકનો સાર આ છે:—

નારકીમાં ઉપજતો જીવ સર્વભાગવડે સર્વભાગને આશ્રયીને ઉત્પન્ન થાય છે. તે સર્વભાગવડે એક ભાગને આશ્રીને આહાર કરે છે. અથવા સર્વ ભાગવડે સર્વ ભાગને આશ્રીને આહાર કરે છે. આવી રીતે એ જીવોના ઉદ્વર્તમાન વિષે પણ જાણવાનું છે.

તે પછી જીવોની ગતિના સંબંધમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—જીવ કે જીવો કદાચિત્ વિગ્રહ ગતિને પ્રાપ્ત છે, તો કદાચ અવિગ્રહ ગતિને પ્રાપ્ત છે. આમાં નૈરયિકોના સંબંધમાં

॥ ૨૧. સુક્ષ્મસ્તેહકાય (અપૂકાય)ના રક્ષણ માટે જ સયમધારિઓને તથા પૌષ્ઠ અને સામાયિક વ્રતવાળાઓને કાળના સમયે જતા આવતા માથા ઉપર કામળી નાખવાથી આજ્ઞા છે કેમકે જીવમાત્રની રક્ષા કરવી, એજ સયમધર્મ છે.

તેમજ કાળના સમયમા રોગાન કરેલા પાત્રા વગેરે પણ ખહાર રાખવા નહિ. કારણકે ચિક્કાસ હોવાના કારણે જીવહત્યાનો સંભવ છે.

કહું છે કે-તે બધા અવિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત છે, અથવા ઘણા અવિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત ને એકાદ વિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત અથવા ઘણા અવિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત અને ઘણા વિગ્રહગતિને પ્રાપ્ત-એ પ્રમાણે ત્રણ ભાંગા જીવ અને એકેન્દ્રિયને છોડીને બધે કહેવા **❧**^{૨૨}

❧ ૨૨ સ્થૂલ બુદ્ધિના માલિકો આ પ્રમાણે કહે છે કે-સંસારનુ સ્વરૂપ સ્વપ્ન જેવું છે અને જીવ પાણીમાં ઉત્પન્ન થતા પરપોટા જેવો છે, તેઓને દયાના સાગર મહાવીરસ્વામી ઉપદેશ આપતાં કહે છે કે-જન્મ્યા પછી સ્વપ્નના દશ્યો ભલે ભોગવટામાં ન આવે તો એ સંસાર તો પ્રત્યક્ષ ભોગ્ય છે જેનો પ્રત્યેક પદાર્થ આપણા ભોગને માટે છે, અને તેનો ભોગવટો આ જીવાત્માને અનેરો આનન્દ આપે જ છે આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ અનુભવાતો સંસાર સ્વપ્નની જેમ શી રીતે હોઈ શકશે ? માટે સંસાર અને સંસારી તથા ચારે ગતિ અને ચારે ગતિઓમા રમત-ગમ્મતના મેદાનના દડાની જેમ આ જીવાત્માઓ પણ શાશ્વતા જ છે

જૈન શાસનમા એક ભવમાથી ખીજા ભવમા જવા માટે આ પદ્ધતિ છે —

- (૧) વિગ્રહગતૌ કર્મયોગ ।
- (૨) અનુશ્રેણિ ગતિ. ।
- (૩) અવિગ્રહા જીવસ્ય ।
- (૪) વિગ્રહવતી ચ સંસારિણઃ પ્રાક્ ચતુર્ભ્યઃ ।
- (૫) ઇકસમયોઽવિગ્રહઃ ।
- (૬) ઇકં દ્વૌ વાઽનાહારક. ।

ગર્ભ વિચાર

આ પછીનો ગર્ભ વિચાર અગત્યનો હૃદય પૂરેપૂરો આપવામાં આવે છે. ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થતો જીવ ઈન્દ્રિયવાળો ઉત્પન્ન થાય છે, ને ઈન્દ્રિયવિનાનો ઉત્પન્ન થાય છે. આ અપેક્ષાકૃત વચ્ચન છે. ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થતા જીવને સ્પર્શ-રસનાદિ દ્રવ્યેન્દ્રિયો નથી. એટલે ઈન્દ્રિયો વિનાનો, અને ભાવેન્દ્રિય-ચૈતન્ય હોય છે, એટલે ઈન્દ્રિયોવાળો કહેવાય.

ત્રિકાળઆધિત આ જૈન સૂત્રોથી પુનર્જન્મ સિદ્ધ થાય છે.

એક શરીરને છોડતાં પહેલા જીવમાત્રને આવતાં ભવ માટેનું આયુષ્યકર્મ-ગતિનામકર્મ તથા તે ગતિમાં લઈ જનાર આનુપૂર્વી નામકર્મની ઉપાર્જના અવશ્યમેવ કરવાની હોય છે સારપછી જ આપણુ આ વર્તમાન શરીર જીવાત્માથી છૂટું થાય છે. અને જીવાત્મા પોતાના કરેલા પાપ તથા પુણ્યને લઈને બીજો અવતાર ધારણ કરે છે.

અનત દુઃખોથી ભરેલા આ સંસારનો સમૂળ ઉચ્છેદ કરનાર સિદ્ધાત્માને આનુપૂર્વી નામકર્મ બાંધવાની આવશ્યકતા હોતી નથી, તેથી તેઓ ઋણુ (અવિગ્રહા) ગતિથી તેજ સમયે સિદ્ધશિલામાં વાસ કરી લે છે. પરંતુ નરક ગતિમાં જનારા જીવો તો સકર્મક હોય છે. માટે સ્વયં કરેલા પાપકર્મોથી વિહ્વલ બનેલા ઋણુગતિથી મોક્ષ તરફ ચાલ્યા ન બળ, તે માટે આનુપૂર્વી નામકર્મ તેમને નરક તરફ લઈ બળ છે.

ગતિનો અધિકાર હોવાથી કપૂરની ગોટી જેવો, મોટી ઋદ્ધિ-વાળો મહેશ્વરદેવ પોતાનું ચ્યવન અને જે સ્થાને ઉત્પન્ન થવાનું છે તે સ્થાન પોતાના અવધિજ્ઞાનથી બર્ણીને અત્યન્ત લગ્નગણુ થયો

આવી જ રીતે ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થતો જીવ શરીર વિનાનો અને સરીરવાળો ઉત્પન્ન થાય છે. ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારક, એ ત્રણ સ્થૂલ શરીરો નથી. તે અપેક્ષાએ શરીર વિનાનો છે અને તૈજસ તથા કાર્માણ-એ જે સૂક્ષ્મ શરીર હોવાથી શરીર-વાળો ઉત્પન્ન થાય છે.

ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થતાં વેંત જ પરસ્પર એક બીજામાં મળેલું માતાનું આર્તવ અને પિતાનું વીર્ય-જે કલુષ અને કિલ્લિષ છે-તેનો આહાર કરે છે.

ગર્ભમાં ગયેલો જીવ માતાએ ખાધેલા અનેક પ્રકારના સર વિકારોનાં એક લાગ સાથે માતાના આર્તવને ખાય છે.

છતો આહાર નથી કરતો કેમકે—દેવગતિને છોડીને મનુષ્ય સ્ત્રીની કુક્ષિમાં અવતરનારો આ દેવ પોતાના ઉત્પત્તિ સ્થાનને આ પ્રમાણે જુએ છે. “અત્યન્ત મોહકર્મી પુરુષથી ઘૃણિતરૂપે ભોગવાયેલી સ્ત્રીનો ગર્ભાશય અત્યન્ત દુર્ગંધયુક્ત છે, માટેજ ન ગમે તેવો નકારો છે. મૈથુનકર્મમાં આસક્ત બનેલા પુરુષ અને સ્ત્રીનું અત્યન્ત ઘૃણિત, કિલ્લિષ અને આંખોને કોઈ કાળે પણ ન તેવું વીર્ય અને રજતુ લક્ષણ મારે કરવાનું રહેશે જ્યાં મળ, મૂત્ર, ચરબી, લોહી વગેરે ગંધાતા પદાર્થોની ભરમાર છે, જ્યાં હવા, પ્રકાશ, પલગ વગેરે સુખદાયી પદાર્થો મુદ્દલ નથી, તેવા સ્થાને મારે નવ માસ સુધી જીંધા શરીરે રહેવું પડશે” આ બધું જોઈને તે દેવ અરતિ પરિપહને વશ બનીને આ પ્રમાણે મુઝવણ અનુભવે છે. આ દિવ્ય અને સુગંધી શરીર મારે છોડવું પડશે, અને ગંધાતા સ્થાનમાં નવ મહિનાની સખ્ત કેદમાં રહેવું પડશે અમૃત ભોજન છોડીને ગંધાતાં પુદ્ગલોનો આહાર-કરવો પડશે. આમ લજ્જાશીલ બનેલા આ દેવને આહાર પ્રત્યે અરુચિ થાય છે.

આ આહાર એ જીવના ચામડી, હાડકાં, મજ્જા, વાળ, દાઢી, રૂંવાટા અને નખરૂંપે પરિણમે છે, એનું જ કારણ છે કે—એ ગર્ભના જીવને વિષ્ટા, મૂત્ર, શ્લેષ્મા, નાકનો મેલ, વમન કે પિત્તાદિ હોતાં નથી.

ગર્ભમાં ગએલો જીવ સર્વ આત્મવડે આહાર કરે છે ને આત્મવડે જ પરિણમાવે છે. તે આત્મવડે જ ઉચ્છ્વાસ—નિઃશ્વાસ લે છે.

ગર્ભના જીવને આહાર લેવામાં અને તેનો ચય—અપચય કરવામાં બે નાડીઓ કામ કરી રહી છે. એક ‘માતૃજીવરસહરણી’ નામની નાડી છે, તે માતાના જીવ સાથે સંબંધ છે અને પુત્રના જીવને અડકેલી છે. અનાથી પુત્રનો જીવ આહાર લે છે અને આહારને પરિણમાવે છે. એક બીજી પણ નાડી છે. જે પુત્રના જીવ સાથે સંબંધ છે અને માતાના જીવને અડકેલી છે અનાથી પુત્રનો જીવ આહારનો ચય અને અપચય કરે છે. આ જ કારણ છે કે પુત્રનો જીવ મુખદ્વારા—કોળીયારૂપ આહાર લેવાને શક્ત નથી.

માતાનાં અંગો ત્રણ છે : માસ, શોણિત—લોહી અને માથાનું લેજું. પિતાનાં અંગો ત્રણ છે : હાડકાં, મજ્જા અને કેશ—દાઢી, રોમ, નખ.

આ માતા—પિતાના અંગો સંતાનના શરીરમાં જીવતાં સુધી રહેનારુ શરીર. જેટલા કાળ સુધી ટકે, તેટલા કાળ સુધી તે રહે છે જ્યારે તે શરીર સમયે સમયે હીન થતું અને છેવટે જ્યારે નષ્ટ થાય છે, ત્યારે પહેલાં માતા—પિતાના અંગો પણ નાશ પામે છે.

ગર્ભમાં ગએલા જીવ, માતા દુઃખી હોય તો દુઃખી અને સુખી હોય તો સુખી હોય છે.

જે ગર્ભ પ્રસવ સમયે માથા દ્વારા કે પગદ્વારા આવે તો સરખી રીતે આવે છે, જો આડો થઈને બહાર આવે તો મરણ પામે, કદાચિત્ જીવતો આવે તો અને જીવનાં કર્મો જો અશુભ રીતે બદ્ધ, સ્પૃષ્ટ, નિધત્ત, કૃત, સ્થાપિત, અભિનિવિષ્ટ, અભિસમન્વાગત, સમન્વાગત, ઉદ્દીર્ણ હોય અને ઉપશાંત ન હોય તો તે જીવ કદ્દરૂપો, દુર્વર્ણવાળો, દુર્ગંધવાળો, ખરાબ રસવાળો, ખરાબ સ્પર્શવાળો, અનિષ્ટ, અકાંત, અપ્રિય, અમનોત્ત, ખરાબ સ્વરવાળો અને અનાદેય વચનવાળો થાય છે અને કદાચિત્ તે શુભ કર્મોવાળો જીવ હોય તો બધું શુભ પણ હોય. પરંતુ બનતા સુધી આડો થઈને જીવ જીવતો ન નિકળે.

ગર્ભસંબંધી આ પ્રમાણેનું વર્ણન ભગવતી સૂત્રમાં આ ઉદ્દેશમાં છે. (આ સંબંધી થોડુંક વર્ણન બીજા શતકના પાંચમા ઉદ્દેશમાં પણ આવે છે.)

આવી જ રીતે તંદુલ વેઆલિય પયન્નામાં પણ આ સંબંધી વિસ્તારથી વર્ણન આવે છે ભગવતીનાં સંપાદક અને અનુવાદકે તે પણ આગ્યુ છે. અહિં પણ તે વર્ણન ઉપયોગી હોવાથી આપવામાં આવે છે.

જીવ ગર્ભની અંદર રજીગા દિવસ અર્થાત્ નવ માસ સાડા સાત દિવસ સુધી રહે છે આટલી સ્થિતિ તો હોવી જ જોઈએ. આથી ચોછા વધારે દિવસ રહે તો સમજવું જોઈએ જોઈએ કે જીવને કંઈ ઉપધાત થયો છે.

સ્ત્રીની નાભિની નીચે કુલના નાળના જેવા ઘાટવાળી જે નાડીઓ હોય છે. તેની નીચે નીચા સુખવાળી અને કુલના ડોડા જેવી યોનિ હોય છે. તેની નીચે આંખાના માંજર જેવા ઘાટવાળી માંસની માંજર હોય છે. તે માંજર ઋતુ સમયે કુટે છે અને તેમાંથી લોહીનાં બિંદુ ઝરે છે.

હવે તે ઝરતા લોહીના બિંદુઓમાંથી જેટલા બિંદુઓ પુરુષના વીર્યથી મિશ્રિત થઈ, તે ડોડાના જેવા આકારવાળી યોનિમાં જાય છે, તેટલા બિંદુઓ જીવની ઉત્પત્તિને યોગ્ય કહ્યા છે.

બાર સુહૃત્ પછી તે યોનિ—એટલે કે યોનિમાં આવેલા પૂર્વોક્ત પ્રકારના લોહીના બિંદુઓમાં રહેલી જીવની ઉત્પત્તિની યોગ્યતા નાશ પામે છે અને તેની અંદર વધારેમાં વધારે બેથી નવલાખ જીવો ઉપજે છે.

પંચાવન વર્ષ પછી સ્ત્રીની યોનિ મ્લાન થાય છે, અર્થાત્ તે ગર્ભોત્પત્તિને માટે યોગ્ય નથી રહેતી. તથા પંચોતેર વર્ષ પછી પુરુષ ઘણા લાગે નિર્બીજ થઈ જાય છે. સો વર્ષના આયુષ્યવાળા માટે આ મર્યાદા સમજવી જોઈએ. તેથી વધારે આયુષ્ય—ઠેઠે પૂર્વકોટી સુધી જીવનારા મનુષ્યો માટે આ નિયમ છે. તેવી સ્ત્રીઓની યોનિ ન્યારે તેનું આયુષ્ય અધુરું બાકી રહે છે, ત્યારે ગર્ભોત્પત્તિને અયોગ્ય થાય છે અને પુરુષો અયુષ્યનો ૨૦મો ભાગ બાકી રહે, ત્યારે નિર્બીજ બને છે.

ઋતુકાળે પ્રાપ્ત થયેલી સ્ત્રીની યોનિમાં બાર સુહૃત્ જેટલા સમયે બેથી નવલાખ જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. તથા વધારેમાં વધારે એક જીવને બસોથી નવસો સુધીના જનક (પિતા) હોઈ શકે છે.

જીવ વધારેમાં વધારે ગર્ભાવાસમાં બાર વર્ષ સુધી રહે છે. સ્ત્રીની જમણી કુંખે પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે ડાબી કુંખે પુત્રી ઉત્પન્ન થાય છે. ડાબુ અને જમણું—એ બન્નેની વચ્ચે નપુંસક પેદા થાય છે.

તિર્યંચોમાં વધારેમાં વધારે જીવ ગર્ભાવાસમાં આઠ વર્ષ સુધી રહે છે.

જ્યારે માતા-પિતાનો સંયોગ થાય છે, ત્યારે પહેલી વખતે જીવ માતાનું લોહી અને પિતાનું વીર્ય—તે બેથી મિશ્રિત થએલ ઘૃણા ઉપજે તેવો મલીન પદાર્થ ખાય છે. તેને ખાઈને ગર્ભપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારબાદ સાત દિવસે તે ગર્ભ કેલવરૂપે થાય છે ખીજા સાત દિવસે તે ગર્ભ પરપોટા જેવો થાય છે. પછી તે પરપોટાની પેશી બને છે. પછી તે કઠણુ પેશી જેવો થાય છે. પહેલે મહીને ગર્ભનું વજન એક કર્ષ ઉણું એક પલ થાય છે. (સોળ માસાનો એક કર્ષ અને ચાર કર્ષનો એક પલ થાય છે.) ખીજે માસે કઠણુ પેશી જેવો થાય છે ત્રીજે માસે માતાને દોહદ (દોહલા) ઉત્પન્ન કરે છે. ચોથે માસે માતાના અંગોને પુષ્ટ કરે છે. પાંચમે માસે તે પેશીમાંથી પાંચ અંકુરા ફૂટે છે. બે પગના બે, બે હાથના બે અને માથાનો એક, છઠ્ઠે મહિને પિત્ત અને શોણિત ઉપજે છે. સાતમે મહિને સાતસો નસો, પાંચસો માંસ પેશીઓ, ચોટી નવ ધમણીઓ, નાડીઓ અને દાઢી તથા માંસ સિવાય નવાણું લાખ રોમકૂપોને ઉપજાવે છે. આઠમે માસે તે પૂરેપૂરાં અંગવાળો બને છે.

×

×

×

આ ગર્ભને કૃળના ડીટિયા જેવી, કમળના નાળ જેવા ઘાટવાળી નાલિ ઉપર રસ હરણી નામની નાડી-હોય છે અને

તે નાડીનો માતાની નાલિ સાથે સંબંધ હોય છે. તેથી તે વાટે ગર્ભનો જીવ ઓળંગે ગ્રહણ કરે છે અને તેનાથી જ જ્યાંસુધી જન્મે ત્યાંસુધી વૃદ્ધ પામે છે.

X

X

X

નવ માસ વીત્યા પછી, કે નવ માસ પૂરા થયા પહેલાં તે ગર્ભવતી સ્ત્રી ચાર જાતમાના એક જાતના જીવને પ્રસવે છે. પુત્રીરૂપે પુત્રીને પ્રસવે છે, પુત્રરૂપે પુત્રને પ્રસવે છે, નપુંસકરૂપે નપુંસકને પ્રસવે છે અને બિંબરૂપે બિંબને પ્રસવે છે.

વીર્ય ઓછું હોયને ઓળ વધારે હોય ત્યારે પુત્રી ઉત્પન્ન થાય છે, વીર્ય વધારે ને ઓળ ઓછું હોય, તો પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. ઓળ અને વીર્ય બન્ને સરખા હોય, ત્યારે નપુંસક થાય છે અને જ્યારે સ્ત્રીના ઓળનો (ઋતુવતી સ્ત્રીનો) સંયોગ થાય, ત્યારે માત્ર કોઈ પણ જાતના આકાર વિનાનો માંસપિંડ (બિંબ) ઉત્પન્ન થાય છે.

કોઈ મહાપાપી જીવ વધારેમાં વધારે બાર વર્ષ સુધી ગર્ભાવાસમાં રહે છે.

આ શરીરમાં અનુક્રમે અઢાર પીઠકરંડિકાની સંધિઓ છે. બાર પાંસળીયોનો કરંડ છે. છ છ પાંસળીનો એક એક કડાહ છે. એક તરફ છ પાંસળીયો ને બીજી તરફ છ. એક વેંતની કુખ છે. ચાર આંગળીની ગ્રીવા-ડોક છે. વજનમાં ચાર પલની જીલ છે. બે પલની આંખો છે. ચાર પલના કપાળવાળું માથું છે. બત્રીસ દાંત છે, સાત આંગળીની જીલ છે, સાડાત્રણ પલનું હૃદય છે. પચ્ચીસ પલનું કાળજું છે.

આ શરીરમાં બે અંત્ર (આંતરડા) અને પાંચ વામો છે. તે આ પ્રમાણે એક સ્થૂલ અંત્ર અને બીજો સૂક્ષ્મ અંત્ર.

સ્થૂલ અંત્ર વડે નિહારનો પરિણામ થાય છે અને સૂક્ષ્મ અંત્ર વડે મૂત્રનો પરિણામ થાય છે.

બે પાસા છે. ડાબૂ અને જમણું, ડાબૂ સુખના પરિણામવાળું છે અને જમણું દુઃખના પરિણામવાળું છે.

આ શરીરમાં ૧૦૮ સાંધા છે. ૧૭૭ મર્મસ્થાનો છે. ૩૦૦ હાડમાળાઓ છે, ૯૦૦ નાડિઓ છે, સાતસો નસો છે. પાંચસો પેશીઓ છે નવ ધમણીઓ—મોટી નાડીઓ છે.

દૂંટીથી નિકળેલી એકસોઆઠ નસો છે. જે ઉપર ઠેઠ માથા સુધી પહોંચેલી છે. તે રસહરણી કહેવાય છે. જ્યાંસુધી તે નસો ખરાબર છે, ત્યાં સુધી આંખ, કાન, નાક, અને જીભનું સામર્થ્ય ખરાબર હોય છે.

નાભિથી નિકળેલી બીજી એકસોઆઠ નસો છે, તે નીચે પગના તળીયા સુધી પહોંચેલી છે જ્યાંસુધી તે નસો ખરાબર હોય છે, ત્યાંસુધી જાંઘનું સામર્થ્ય ઠીક હોય છે.

નાભીથી નિકળેલી બીજી પણ એકસોઆઠ નસો છે. તે તિરછી ઠેઠ હથેળી સુધી પહોંચેલી છે. જ્યાંસુધી તે ખરાબર હોય છે, ત્યાંસુધી હાથનું સામર્થ્ય ટકે છે.

નાભિથી એકસોઆઠ બીજી નસો નિકળી છે, તે ઠેઠ ગુદા સુધી ગઈ છે. જ્યાંસુધી તે ખરાબર છે, ત્યાંસુધી મૂત્ર અને નિહાર સખાંધી વાયુ ઠીક રીતે પ્રવર્તે છે.

પચીસ નસો શ્લેષ્મને ધરનારી, પચીસ પિત્તને અને દસ નસો વીર્યને ધરનારી છે.

પુરુષને કુલ સાતસો નાડીઓ હોય છે. સ્ત્રીને છસો સીત્તેર, નપુસકને છસોને એસી હોય છે.

આ શરીરમાં એક આઠક (આઠ શેર) રુધિર હોય છે. બ્યાર શેર ચરખી, બે શેર ભેનુ, આઠ શેર મૂત્ર, બે શેર વિષ્ણુ, અર્ધશેર શેર પિત્ત, અર્ધો શેર શ્લેષ્મ અને પાશેર વીર્ય હોય છે. એ બધી ધાતુઓમાં જ્યારે વિકાર થાય ત્યારે તેનું વજન વધે યા ઘટે છે.

પુરુષને પાંચ કોઠા, ને સ્ત્રીને છ કોઠા હોય છે, પુરુષને મલ નિકલવાનાં નવદ્વાર અને સ્ત્રીને અગિઆર હોય છે.

પુરુષને પાંચસો, સ્ત્રીને ચારસોને સીત્તેર અને નપુંસકને ચારસોએંશી માંસપેશી હોય છે.

માંસના પિંડો ઉપર સાથળ રહેલા છે અને તે ઉપર કેડનો પાછળનો ભાગ છે. પીઠના અઢાર હાડકા કેડના હાડકાંથી વીંટાયેલા છે.

આંખના બે હાડકાં છે. ગરદનનાં સોળ હાડકાં છે અને પીઠમાં બાર પાંસળીઓ છે. ॥ ૨૩

॥ ૨૩. ગર્ભમાં આવતાં જીવને દ્રવ્યેન્દ્રિયો (સ્થૂલેન્દ્રિયો) અને સ્થૂળ શરીર હોતુ નથી કેમકે જે પૂર્વ જીવે ભવને છોડીને આ વર્તમાન ગર્ભ સ્વીકાર્યો છે માટે તે ભવનું શરીર અને ઇન્દ્રિયો તે જ ભવના છેલ્લા સમય સુધી જ સાથે રહે છે શરીર અને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ શરીર અને ઇન્દ્રિયોની મર્યાદા તે જ ભવના છેલ્લા શ્વાસ સુધી મર્યાદિત હોય છે વર્તમાન ભવને સ્વીકારનારો આ જીવ જે ક્ષણે કુક્ષિમાં આવે છે. તે જ સમયે આહાર પર્યાપ્તિ નામકર્મનો ઉદય થતાં આહાર ગ્રહણ કરે છે. સાર પછી શરીર પર્યાપ્તિ અને ઇન્દ્રિય નામ પર્યાપ્તિ ઉદયમા આવે છે અને શરીરની તથા ઇન્દ્રિયોની રચના થાય છે.

ખાલાદિનું આયુષ્ય

આ ઉદ્દેશકમાં જુદા જુદા પ્રકારના મનુષ્યો કેવા કેવા પ્રકારનાં આયુષ્ય ખાંધે, તેમ એક ક્રિયા કરતાં તેમાં કેવા કર્મ ઉપાર્જન થાય, એ સંબંધી વર્ણન છે.

જીવેની આંતર શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા વગેરેને અનુલક્ષીને મનુષ્યોના જુદા જુદા લેહો ગણવામાં આવ્યા છે. જેમ—

અનત શક્તિને ધરાવનાર કર્મસત્તા પોતાના વિપાક કાળે હાજર થાય છે અને ગર્ભમાં આવતો જીવ પોતાના શુભાશુભ કર્મોને ભોગવવા માટે જ શરીરાદિની રચનામાં પોતે ગ્વયં પર્યાપ્તિ નામ કર્મને લઇને કાર્યાન્વિત થાય છે. કેમકે-જીવ અને કર્મસત્તા બંને પોતપોતાના કાર્યમાં સશક્ત છે એક શરીરને છોડીને બીજા શરીરને ધારણ કરતા આ જીવને વધારેમાં વધારે ચાર સમય અને ઝોળામાં ઝોછો એક સમય લાગે છે તે સમયે યદ્યપિ સ્થૂલ શરીરાદિ નથી હોતુ તો પણ સૂક્ષ્મ શરીર (તૈજસ અને કાર્મણ) તથા લાવેન્દ્રિયો (લઘ્વિ અને ઉપયોગ) તો અવશ્યમેવ હોય છે.

ગર્ભમાં આવેલા જીવના શરીરમાં માસ, લોહી-અને માથાનું બેજી આ ત્રણે માતાના અંગો કહેવાય છે અને હાડકા, મજ્જા અને દાઢી-મૂછના વાળો પિતાના અંગો કહેવાય છે સારાંશ આ છે કે-સસારની માયાના રગમાં રગાયેલા, વ્યભિચાર કર્મમાં પૂર્ણ મસ્ત, તામસિક અને રાજસિક આહારને ખાનારા, તથા ધાર્મિક વાતાવરણ વિનાના માતા-પિતાઓના શરીરમાં રહેલા લોહી-માંસ-હાડકા-મજ્જા-મેદ-શુક્ર અને રજ આદિ સાતે ધાતુઓ અત્યન્ત અશુદ્ધ તામસિક હોવાના કારણે જન્મ લેનારા બાલકના અંગો પણ નિર્બલ ખોડખાપણવાલા હોય છે.

એકાન્તબાલ, પંડિત અને બાલપંડિત.

અહિં પ્રશ્નો એ પૂછવામાં આવેલા છે કે—એકાન્ત બાલ, એકાન્ત પંડિત અને બાલ પંડિત કેવું આયુષ્ય ખાંધે ને ક્યાં જાય ?

અહિં એકાન્ત વિશેષણ મૂકવામાં આવ્યું છે, એનું કારણ એ છે કે—એકાન્ત બાલથી મિથ્યાદષ્ટિ જ મનુષ્ય લેવો. જો એકાન્ત ‘બાલ’ કહેવામાં આવ્યું ન હોત તો મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પણ આવી જાત.

માટે જ સદાચારમય જીવન, ધાર્મિક વાતાવરણ, વૃદ્ધોની ઉપાસના તથા પરમદયાળુ પરમાત્મા સાથેનું તાદાત્મ્ય આ ચાર પ્રકારે પોતાનું જીવન જીવનાર ભાગ્યશાલી પુણ્યવાન કહેવાય છે. અહિંસા ધર્મની આરાધના કરનારા પુણ્યશાલીઓએ સૌથી પહેલાં પોતાના સંતાનો જે ગર્ભમાં આવ્યા છે અને ભવિષ્યમાં આવશે, તેમના ઉપર જ અહિંસાભાવનો પ્રયોગ અજમાવવો જોઈએ, જેથી તેમનું અહિંસક જીવન છેલ્લા શ્વાસ સુધી અમરકુળ આપી શકે.

સંતાનોને દેવતાઈ સસ્કાર આપવા હોય, ઘરમાં અને પોતાના હૈયાના મંદિરમાં જિનેશ્વરદેવોના ધર્મની સ્થાપના કરવી હોય, તથા પોતાની સાથે પેઢીઓને ઉજ્જવલ કરવાની ભાવના હોય તો પોતાની સ્ત્રી ગર્ભવતી થયા પછી તેની સાથે અર્થાત્ જે દિવસે ગર્ભાંધાન થાય તે દિવસથી લઈને મૈથુનકર્મ, મલિન વિચારો, કામુકી ચેષ્ટાઓ અને ખાનપાનની અશુદ્ધિને ટાલવી જોઈએ. બસ ! એ જ અહિંસા છે અને પોતાની ખાનદાનીમાં મહાવીરસ્વામીના અહિંસા ધર્મને સ્થાપન કરવા માટે આ જ એક પવિત્ર અને ઉત્તમ માર્ગ છે.

જે માતાપિતાઓ પોતાનો સંયમભાવ ન ટકાવી શકે. એટલે

આવી જ રીતે એકાન્ત પંડિતથી સાધુ જ લેવાનો છે. સર્વથા પ્રાણુતિપાતાદિનો ત્યાગી, સર્વ વિરત સાધુ, તે એકાન્ત પંડિત છે. અને બાલ પંડિત એટલે શ્રાવક. જેણે સ્થૂલથી હિંસાદિ પાપારંભોનો ત્યાગ કર્યો છે તે.

આવા એકાન્તબાલ, એકાન્ત પંડિત અને બાલપંડિતના આયુષ્ય સંબંધી જણાવવામાં આવ્યું છે કે—

એકાન્ત બાલ મનુષ્ય નૈરયિક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ નામે તે આયુષ્ય બાંધી શકે અને તે તે આયુષ્ય બાંધીને તે તે ગતિમાં જાય છે.

પોતાના કુકર્મો—એષ્ટાઓ આદિ ઉપર અક્રુશ ન મૂકી શકે, તેઓ કોઇ કાળે પોતાના સતાનો પ્રત્યે અહિંસક બની શકે તેમ નથી. તો શુ સસારના જીવો પ્રત્યે અહિંસકભાવ—મૈત્રીભાવ કે સયમભાવ રાખી શકશે ? એ પણ એક પ્રકારની આત્મવંચના જ છે.

પૂર્વલવમાં મહાપાપકર્મી જીવાત્માઓ જેમણે અત્યન્ત ક્લિષ્ટ-ભાવે તીવ્ર રસવાલા કર્મો બાંધ્યા છે, તેવાઓ ગર્ભમાંથી બહાર આવતાં વેદનાને ભોગવતા જ આવે છે તેમને પાપકર્મોનો વધારે પડતો ઉદય હોવાથી તે જીવો કદરૂપા, ખરાબ વર્ણવાળા, દુર્ગંધ શરીરવાળા, ખરાબ રસવાળા, ખરાબ સ્પર્શવાળા, અનિષ્ઠ, અકાત, અગ્રિય, અશુભ, અમનોર હીન, સ્વરવાળા, દીનસ્વરવાળા, અનિષ્ઠ અને અકાતસ્વરવાળા તથા અનાદેય નામકર્મના સ્વામી હોવાથી તેમનો મનુષ્ય અવતાર અત્યન્ત હાડમારિઓને ભોગવવા માટે જ હોય છે.

પૂર્વલવમાં આચરેલી અનેક જીવો પ્રત્યેની હિંસા વૈર—વિરોધ—ચોરી—મૈથુન અને પરિગ્રહ આદિ પાપોથી ભારી બનેલો આ જીવ

એકાન્ત પંડિત મનુષ્ય આયુષ્ય બાંધે એ ખરો ને ન પણ બાંધે. જો આયુષ્ય બાંધે તો દેવનું આયુષ્ય બાંધીને દેવલોકમાં જ જાય અને જો આયુષ્ય ન બાંધે તો મોક્ષમાં જ જાય. કારણ કે એકાન્ત પંડિતની એ ગતિઓ દહી છે. અંતક્રિયા અને કલ્પોપપાતિકા, ચાર અનંતાનુબંધિ, અને ત્રણ મોહનીય-સમ્યક્ત્વ સમકે બંધી ગયા પછી તે સાધુ આયુષ્ય બાંધતો નથી. અને કર્મ અપાવવાનાં કંઈક બાકી રહ્યાં હોય તે આયુષ્ય બાંધે તો દેવલોકનું જ.

જ્યારે ગર્ભાવાસમાં આવે છે, ત્યારે ગર્ભમાં રહ્યો છતાં ગતભવના વૈર-વિરોધ યાદ આવતા જ પોતાની વીર્યલબ્ધિ અને વૈક્રિય લબ્ધિ વડે માનસિક યુદ્ધની તૈયારી કરે છે અને તેમાં મગ્ત બનીને કદાચ તેજ સમયે અર્થાત્ ગર્ભમાં રહ્યો છતો મરણ પામે તો નરક અને તિર્યચ અવતારને જ પામશે.

જ્યારે ગતભવમાં કરેલી અરિહતના ધર્મની આરાધના દયા-દાન-પ્રેમ આદિ ભાવોને લઈને ગર્ભગત જીવ તે તે પૂર્વભવના સુકૃતને યાદ કરતો, અને તે સત્કર્મોની આરાધનામાં મનને પરોવતો જો તે જાણેજ આયુષ્યકર્મ સમાપ્ત કરે તો દેવગતિને મેળવવા માટે જ સમર્થ બનશે સારાર્શ કે ગર્ભમાં રહેલો જીવ નરક અને દેવગતિને પણ મેળવી શકે છે આ બંને વાતોમાં માતૃપિતાના ગૃહસ્થાશ્રમના કુસંસ્કારો અને સુસંસ્કારો પણ અવશ્યમેવ કામ કરતા હોય છે માટેજ ધરનાં વાતાવરણને સુસંસ્કારી રાખવા માટેનો પ્રયાસ સૌથી પ્રથમ કરવો અને ધરમાં સુસંસ્કારો ત્યારેજ આવશે જ્યારે માતા-પિતા અને વડીલો પોતાના જીવનમાં બ્રહ્મચર્યધર્મ, સદાચારધર્મ, સત્યધર્મ અને પ્રમાણિકતા લાવશે. આનાથી અતિરિક્ત બીજો કોઈ હિતાવહ માર્ગ નથી

બાલ પડિત મનુષ્ય દેવનું આયુષ્ય બાંધી દેવગતિમાં જ
જાય. કારણ કે-બાલ પડિત મનુષ્ય-કોઈ ઉત્તમ શ્રમણ
પાસેથી આર્ય વચન સાલળી, અવધારી કેટલીક પ્રવૃત્તિથી
અટકે છે ને કેટલીકથી નથી અટકતો. કેટલાંકનાં પરચકબાણ
કરે છે ને કેટલાંકનાં નથી કરતો. એમ કેટલીક પ્રવૃત્તિથી
અટક્યાના અને કેટલાંક પરચકબાણ કરવાના કારણે તે
નૈરયિકનું આયુષ્ય બાધતો નથી, દેવનું આયુષ્ય બાંધી દેવલોકમાં
જાય છે. ❧ ૨૪

❧ ૨૪ એકાન્ત બાળ છવો મિથ્યાદષ્ટિ અને અવિરત હાય છે.
તેઓ ચારે ગતિના કર્મ બાંધે છે યદ્યપિ તેમને મિથ્યાત્વનો ઉદય
છે તો પણ આયુષ્ય બાધવાનાં પગિણામો જુદા જુદા હોવાથી કોઈ
છવને વધારે પડતો મિથ્યાત્વનો ઉદય હોય છે સારે મોટા પ્રકારે
આરભ-સમારભ પરિગ્રહ તથા સદ્બુદ્ધિ અને સદ્વિવેકથી વિરુદ્ધ
ઉપદેશ આપવાવાળો હોવાથી તે છવ નરક અને તિર્યચનું આયુષ્ય
બાધે છે જ્યારે મિથ્યાત્વી હોવા છતા પણ કંઈક લાઠિક પરિણામી
હોવાથી કપાયોથી દૂર રહેનારો તથા અકામ નિર્જરા, બાળતપ
આદિ સત્કર્મોને આચારનારો હોવાથી તે છવ દેવગતિ અને મનુષ્ય-
ગતિનું આયુષ્ય બાધે છે, માટે એકાન્ત બાળછવો ચારે ગતિનું
આયુષ્ય બાંધી શકે છે એમ શાસ્ત્ર-વચન છે

તેવી જ રીતે બાળ પડિત એટલે શ્રાવક-શ્રાવિકાના ભાવ
સમ્યક્ત્વ ધર્મમાં હોવાથી તથા જૈન શાસનના રાગી હોવાથી અને
પાપકર્મો ભાગ કરવા લાયક છે એવી ભાવના હોવાના કારણે પોતાની
શક્તિ અને પરિસ્થિતિને લઈ અમુક વસ્તુઓનો ત્યાગ-પરચકબાણ
કરે છે અને એ ઘડી માટે પણ મન-વચન-કાયાથી પાપો કરવાં
નહિ. કરાવવાં નહિ આવા અહિંસક ભાવે સામાયિક ધર્મની
આચરણા સેવે છે માટે તેઓ દેવગતિના જ માલિકો અને છે.

ક્રિયા-વિચાર

જૈન શાસ્ત્રોમાં પાંચ પ્રકારની ક્રિયાઓ કહેવામાં આવી છે—૧ કાયિકી, ૨ આધિકરણિકી, ૩ પ્રાદેષિકી, ૪ પારિતાપનિકી અને ૫ પ્રાણાતિપાતિકી.

મૃગઘાતકાદિ પુરુષોને શિકારાદિ ક્રિયા કરતી વખતે કેટલા કેટલા પ્રકારની ક્રિયા લાગે છે, તે વર્ણન અહિં કરવામાં આવ્યું છે. તેનો સાર આ પ્રમાણે છે.—

કોઈ એક શિકારને યોગ્ય એવા પ્રદેશમાં કોઈ શિકારી મૃગના વધ માટે ખાડા ખોદે અને જળ રચે, તો તે માણસ ત્રણ ક્રિયાવાળો, ચાર ક્રિયાવાળો કે કદાચ પાંચ ક્રિયાવાળો પણ કહેવાય.

એનું કારણ એ છે કે—જ્યાં સુધી તે માણસ જળને પકડે છે પણ મૃગોને ખાંધતો કે મારતો નથી, ત્યાંસુધી કાયિકી, આધિકરણિકી અને પ્રાદેષિકી—એ ત્રણ ક્રિયાથી સ્પર્શાએલ છે. એ ત્રણ ક્રિયાવાળો કહેવાય. હવે તે જળને ધરીને મૃગોને ખાંધે છે, પણ મારતો નથી, ત્યાંસુધી તે ચારે ક્રિયાવાળો કહેવાય અર્થાત્ પારિતાપનિકી વધારે અને મૃગોને ખાંધીને મારે એટલે પાંચ ક્રિયાવાળો—અર્થાત્ પ્રાણાતિપાતિકી ક્રિયા પણ લાગે

હવે કોઈ પુરુષ એવા કોઈ જગલમાં તરણાંને લેગા કરી આગ મૂકે તો તે પણ ત્રણ-ચાર કે પાંચ ક્રિયાવાળો થાય. એમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે—જ્યાં સુધી તે તરણાંને લેગાં કરે છે, ત્યાંસુધી ત્રણ ક્રિયાવાળો, આગ મૂકે પણ બાળે

નહિ, ત્યાંસુધી ચાર ક્રિયાવાળો અને બાળે છે, ત્યાંસુધી પાંચ-ક્રિયાવાળો કહેવાય

કોઈ હરણેને મારનાર શિકારી એવા કોઈ જ ગલમાં હરણને મારવા બાણને ફેંકે, તો તે પણ ત્રણ, ચાર કે પાંચ ક્રિયાવાળો કહેવાય. અર્થાત્ બાણને ફેંકે છે પણ વિંધતો નથી, ત્યાંસુધી તે ત્રણ ક્રિયાવાળો બાણને ફેંકે છે ને મૃગને વીધે છે, ત્યાંસુધી તે ચાર ક્રિયાવાળો, અને મૃગને મારે છે, ત્યાંસુધી તે પાંચ ક્રિયાવાળો કહેવાય.

અહિ એક વિચિત્ર પ્રશ્ન પૂછાય છે

કોઈ એક પુરુષ મૃગના વધને માટે કાન સુધી લાંબા કરેલા બાણ ને પ્રયત્નપૂર્વક ખેંચીને ઉભો છે, હજુ બાણ છૂટ્યું નથી એટલામા બીજો કોઈ પુરુષ પાછળથી આવીને તે ઉભેલા પુરુષનું માથું તલવારથી ઉડાવી દે છે આ વખતે તે બાણ પૂર્વના ખેંચાણના કારણે છૂટે છે, ને મૃગને વીધે છે. આ વખતે તે પુરુષ શું મૃગના વૈરથી સ્પૃષ્ટ છે કે પુરુષના વૈરથી સ્પૃષ્ટ છે ?

ભગવાન આનો ઉત્તર આપતાં કહે છે કે-જો પુરુષ મૃગને મારે છે તે મૃગના વૈરથી સ્પૃષ્ટ છે અને જો પુરુષને મારે છે, તે પુરુષના વૈરથી સ્પૃષ્ટ છે કારણ કે—

એ સિદ્ધાન્ત પહેલા જ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યો છે કે ‘કરાતું હોય તે કરાયું,’ ‘સધાતું હોય તે સધાયું’ કહેવાય. ‘ફેંકાતું હોય તે ફેંકાયું કહેવાય’ વગેરે. આ હેતુથી મૃગને મારે તે મૃગના વૈરથી સ્પૃષ્ટ અને પુરુષને મારે તે પુરુષના વૈરથી સ્પૃષ્ટ કહેવાય

વીર્ય વિચાર

અહિં એક બીજો પ્રશ્ન પણ વિચારવા જેવો છે. બે પુરુષો છે. સરખી ચામડી, સરખી ઉમર, સરખું દ્રવ્ય, અને સરખા જ ઉપકરણ—હથિયાર વગેરે. આ બે પુરુષોમાં લડાઈ થાય એમાં એક જીતે છે ને એક હારે છે, એનું શું કારણ ? જવાબ એ છે કે—જે વીર્યવાળો હોય તે જીતે છે અને વીર્ય વિનાનો હારે છે અર્થાત્—જે પુરુષે વીર્ય રહિત કર્મો નથી બાંધ્યા, નથી સ્પર્શ્યા—નથી પ્રાપ્ત કર્યા, અને તે કર્મો ઉદ્દીર્ણ નથી, પણ ઉપશાંત છે, તે પુરુષ જીતે છે. અને જે પુરુષે વીર્ય રહિત કર્મો બાંધ્યા છે, સ્પર્શ્યા છે, તે કર્મો ઉદ્દયમાં આવેલા છે, પણ ઉપશાંત નથી, તે પુરુષ પરાજય પામે છે

જીવો વીર્યવાળા પણ છે ને વીર્ય વિનાના પણ છે, કારણ કે જીવો બે પ્રકારના કહ્યા છે : સંસાર સમાપન્નક અને અસંસાર સમાપન્નક. જે જીવો અસંસાર સમાપન્નક છે, તે નિષ્ક્રો છે અને તેઓ વીર્ય રહિત છે. જે જીવો સંસાર સમાપન્નક છે, તે બે પ્રકારના છે. શૈલેશી પ્રતિપન્ન અને અશૈલેશી પ્રતિપન્ન, તેમાં જે શૈલેશી પ્રતિપન્ન છે, તે લઙ્ઘિ-વીર્યવડે સવીર્ય છે અને કરણવીર્યવડે અવીર્ય છે અશૈલેશી પ્રતિપન્ન જીવો લઙ્ઘિવીર્યવડે સવીર્ય હોય છે અને કરણવીર્યવડે અવીર્ય અને અવીર્ય પણ હોય છે.

નૈરયિકો લઙ્ઘિવીર્યવડે સવીર્ય અને કરણવીર્યવડે સવીર્ય પણ છે અને અવીર્ય પણ છે. એનું કારણ છે કે જે નૈરયિકોને ઉત્થાન, કર્મ, બલ, વીર્ય અને પુરુષાકાર પરાક્રમ છે. તે નૈરયિકો લઙ્ઘિવીર્યવડે અને કરણવીર્યવડે પણ સવીર્ય છે. તથા

જે નૈરયિકોને ઉત્થાનાદિ નથી તે લખ્ધિવીર્યવડે સવીર્ય છે, પણ કરણવીર્યવડે અવીર્ય છે.

એ પ્રમાણે પંચેન્દ્રિય તિર્યચ સુધીના જીવોને માટે જાણવું. અને સામાન્ય જીવોની માફક મનુષ્યો માટે જાણવું. ॥ ૨૫

॥ ૨૫ જે કસાય તે ક્રિયા પાંચ પ્રકારે છે તે આ પ્રમાણે —

(૧) કાયિકી—જીવ વધ કરવા માટે શરીર સખધી હલન-ચલન-ગમન-આગમન વગેરે કાયિકી ક્રિયા કહેવાય છે જીવનમા અત્યુત્કટ રાગ-દ્વેષ-મોહ-કુતૂહલ-અનતાનુબધી ક્રોધ-માન-માયા-લોભ અને અજ્ઞાનનુ જોર હોય છે ત્યારે એ જીવના શરીરનો વ્યાપાર પ્રાય કરીને પગ્ધાત રૂપેજ હોય છે.

(૨) અધિકરણિકી—‘અધિક્રિયન્તે ઘાતાય પ્રાણિનોઽસ્મિન્નિતિ ત્વધિકરણમ્ । અથવા અઘ ક્રિયતે જીવોઽનેનેત્ય-ધિકરણમ્ ।

જેના વડે જીવ નીચ સ્થાને એટલે કે દુર્ગતિ તરફ લઈ જવાય તે અધિકરણ કહેવાય છે પરધાત માટે તલવાર,, તીર, બરછી, ગોફણ, લાકડી, છરી અને જીવોને ફસાવવા માટે ખાડા ખોદવા તથા પકડવા માટે જાલ પાથરવી તે ફૂટપાશ. પણ શસ્ત્ર કહેવાય છે આના વડે થતી ક્રિયા આધિકરણિકી ક્રિયા તરીકે, સંખ્યાધાય છે

(૩) પ્રાદેષિકી—જીવોને મારવા માટેના દુષ્ટભાવ-દ્વેષભાવ-ધૃણાભાવ વગેરેથી થતી ક્રિયાને પ્રાદેષિકી ક્રિયા કહેવાય છે

(૪) પારિતાપનિકી—જીવોને જાળમા ફસાવવા, ખાડામાં નાખવા, પિંજરામા કે જેલમા નાખવા અને નખાવવા જેથી તે જીવોને પરિતાપ થાય તે પારિતાપનિકી ક્રિયા કહેવાય

ગુરુત્વાદિ વિચાર

આત્માનું મુખ્ય ધ્યેય મુક્તિ છે. આત્મા પોતાના સ્વભાવથી અચ્છેદી, અભેદી, અણાહારી વગેરે ગુણ-વિશિષ્ટ છે. પરંતુ આત્માને લાગેલા કર્મના કારણે આ આત્મા સંસારમાં

(૫) પ્રાણાતિપાતિકી—જીવોના પ્રાણ હણાય તે પ્રાણાતિપાતિકી ક્રિયા પ્રસિદ્ધ છે. મૃગોને મારવાની ભાવનાથી તીર-કાંમઠા લઇને વનમાં ગયેલા શિકારીનું શરીર મૃગના વધ માટે પ્રયત્ન-શીલ છે. શસ્ત્રો પાસે છે. અને ધનુષ્યની દોરી કાન મુધી ખેંચીને ઉભો છે મૃગોને મારવા માટેનો દ્વેષ પણ ઉત્કટ છે આવી પરિસ્થિતિમાં તે શિકારીને પહેલાની ત્રણ ક્રિયાઓ લાગશે. પાથરેલી જાળમાં મૃગો જ્યારે ફંસાય છે, તડકડે છે ત્યારે ચોથી ક્રિયા લાગશે અને મૃગો ‘મરે’ ત્યારે પાંચમી ક્રિયા લાગશે, આવી રીતે બીજા પ્રશ્નોમાં પણ ઘટાવી લેવું.

અહીંતો મૃગધાતને લઇને જ પ્રશ્ન અને જવાબ છે. બાકી તો આપણા જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયાઓમાં ઉપરની ક્રિયાઓ ઘટાવી શકીએ છીએ

નવતત્ત્વપ્રકરણમાં ક્રિયાઓની સંખ્યા ‘પચીશ’ની છે. તે અધી લાજ્ય છે એમ સમજીને આપણુ જીવન સંયમિત-મર્યાદિત અને નિષ્પરિગ્રહી રાખવું જેથી આશ્રવતત્ત્વથી છૂટકારો મેળવવા માટે આપણે ભાગ્યશાલી થઇએ

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિના દષ્ટાન્તથી પણ આ ક્રિયાઓનું રહસ્ય જાણી શકાય છે તે મુનિ હતા મહામુનિ હતા મહાતપસ્વી અને મહાધ્યાની હતા રંગેહરણ સિવાય નેમની પાસે કંઈ પણ હતું જ નહિ છતાં પણ દુર્મુખ દત્તમુખે સાંભળ્યું અને એક ક્ષણ પહેલા જેમનું

પરિભ્રમણ કરે છે. આત્માને માટે હુળવાપણું, સંસારને ઓછો કરવો-ઢૂંકો કરવો અને ઓળંગવો, એ ચાર વસ્તુઓ પ્રશસ્ત છે, તેથી ઉલટું ભારેપણું, સંસારને પ્રચુર કરવો, લાંબો કરવો, અને તેમાં રખડવું, એ ચાર અપ્રશસ્ત છે.

શરીર મોક્ષમાર્ગે જોડાયેલું હતું, તે જ શરીર પુત્ર મોહને લીધે ચંચલ બન્યું, હોઠ ફફડવા લાગ્યા આખોમાં લાલશ આવી, ભૂકુટિ ઉપર ચઢી, હાથની આગળીઓ મુકીના રૂપમા પરિણિત થઈ ગઈ. માટે આ કાયિકી ક્રિયા થઈ

પુત્ર પ્રત્યેના મોહને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો રાગ અને શત્રુઓ પ્રત્યેના દ્વેષ આ પ્રમાણે રાગ-દ્વેષ નામના ભાવ-શસ્ત્રો આ મુનિનાં હાથમા આવી ચઢ્યાં અને મહામુનિ રાગ-દ્વેષમાં ગળાડૂળ ડૂબી ગયા. તેથી આધિકરણિકી ક્રિયા લાગી પોતાના પુત્રના દ્રવ્યશત્રુઓ પ્રત્યે આ મુનિરાજ અત્યંત દ્વેષમાં લય પામીને "માનસિક યુદ્ધ રમવા લાગ્યા તે પ્રાદેપિકી ક્રિયાના કારણે જ

પોતાના પુત્ર ઉપર ખરાબ ભાવ રાખનારાઓ પ્રત્યે આ મહા-તપસ્વી મુનિરાજની માનસિક વિચારધારાઓ ખીજાઓને પરિતાપ ઉપજાવનારી હોવાથી પારિતાપનિકી ક્રિયા થઈ અને છેવટે જાણે એક એક શસ્ત્ર એક એક રાજને મારવા માટે ફેંકતા ગયા અને તેમની માનસિક કલ્પનામાં એક એક રાજ હણાતો ગયો.

માટે પ્રાણાતિપાતિકી ક્રિયાના માલિક, પણ થયા બસ ! આ ભાવ ક્રિયાઓને લઈને મુનિરાજશ્રી પ્રસન્નચદ્ર સાતમી તારકી સુધી પહોંચી ગયા અને છેલ્લું શસ્ત્ર પકડવા માટે માથા ઉપર હાથ જતા પાછા ભાનમાં આવી ગયા અને પાંચે ક્રિયાઓથી જેવા મુક્ત બન્યા કે તત્કાલ કેવલજ્ઞાનના માલિક બની મોક્ષમાં પહોંચી ગયા.

આપણે જોયું છે અને એ સ્વાભાવિક છે કે—ગુરુત્વ એ અપ્રશસ્ત છે, અને લઘુત્વ એ પ્રશસ્ત છે. સંસારમાં અનંત પદાર્થો છે. તેમાં ઘણા ગુરુ છે અને ઘણા લઘુ છે, ખડકે કેટલાક પદાર્થો ગુરુલઘુ અને અગુરુલઘુ પણ છે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ કે—

પથર એ ગુરુ છે, કારણ કે તેનો નીચે જવાનો સ્વભાવ છે, ધૂમાડો એ લઘુ છે, કારણ કે તેનો ઊંચે જવાનો સ્વભાવ છે. વાયુ એ ગુરુ-લઘુ પદાર્થ છે, કારણ કે તેનો તીરછા જવાનો સ્વભાવ છે અને આકાશ એ અગુરુલઘુ દ્રવ્ય છે કારણ કે તેનો તેવો સ્વભાવ છે.

આ પ્રકરણમાં લગભગ આ સંબંધી પ્રશ્નોત્તર છે. ઉપરાંત નિર્ઘ થોને માટે શું પ્રશસ્ત છે, એ અને તેની સાથે બીજા મતવાળા તથા છેવટે પાર્શ્વનાથના વંશમાં થયેલ કાલાસ્યવેદિ-પુત્રનો સ્થવિર અનગારો સાથેનો સંવાદ આપવામાં આવ્યો છે. જેનો સાર આ પ્રમાણે છે.—

કોઈ પણ જીવ પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, પ્રેમ, દ્વેષ, કલહ, કલંક આપવું, ચાડી ખાવું, અસ્તિરતિ, બીજાની નિંદા, કપટપૂર્વક જૂઠું ખોલવું અને અવિવેક—મિથ્યાદર્શનશબ્દ એના વડે ભારેપણું પામે છે, અને તેથી ઉલટું પ્રાણાતિપાતાદિનો અટકાવ કરવાથી યાવત્ વિવેકથી હલકાપણું પામે છે અને આજ કારણથી એટલે પ્રાણાતિપાતાદિથી જીવ સંસારને વધારે છે, લાંબો કરે છે, અને સંસારમાં ભમ્યા કરે છે અને આ કારણથી નિવૃત્ત થવાથી જીવ સંસારને ઘટાડે છે, ટૂંકો કરે છે, અને

પાર કરી જાય છે ! ॥

આવી રીતે સાતમે અવકાશાન્તર, સાતમે તનુવાત, સાતમે ધનવાત, સાતમે ધનોદધિ, સાતમી પૃથ્વી વગેરે માટે પ્રશ્નો છે.

જવાબમાં સાતમે અવકાશાન્તર અગુરુદધુ-એટલે ભારે, હળવા સિવાયનો છે. સાતમે તનુવાત ભારે હળવો છે. આની

॥ ૨૬. અકામ નિર્જરાથી ધણા ધણાં કર્મો ખપાવ્યા પછી દેવ-દુર્લભ મનુષ્ય અવતારને પામેલો જીવ કયા કર્મો-પાપો કરે છે જેને લઈને તે ભારે (વજનદાર) થાય છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં સસારાતીત, દયાના સાગર, લગવાને ફરમાવ્યુ કે અઢાર પ્રકારે કરાતાં પાપોથી આત્મા ભારી બને છે. જેના સેવનથી પાપ જ લાગે તે પાપ-સ્થાનક કહેવાય છે. “સ્થાયત્વેઽસ્મિન્નિતિ-સ્થાનકમ્ પાપાનાં સ્થાનકમિતિ પાપસ્થાનકમ્” આ વ્યુત્પત્તિથી પાપોનો જ સંગ્રહ કરાવનારા આ પાપસ્થાનકોનું વર્ણન સંક્ષેપથી આ પ્રમાણે છે. પ્રાણાતિપાત - એટલે. સ્પર્શેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય, શ્રવણેન્દ્રિય, મનબળ, વચનબળ, કાયબળ, શ્વાસોચ્છ્વાસ અને આયુષ્ય રૂપી દશે પ્રાણોને તારતમ્ય-રૂપે ધારણ કરનારા જીવો પ્રાણી કહેવાય છે એ પ્રાણીમાત્રના કોઈ પણ પ્રાણને હાનિ કરવી, આઘાત લગાડવો છેદન-ભેદન કરવો, લાત મારવી, ધૂળથી ઢાકવા, પરસ્પર વિરોધી જીવોને ભેગા કરવા, અને પોતાના પુણ્યકર્મના જોરે બીજાઓના મન-વચન-તથા કાયાના બળને દબાવી દેવા જેનાથી તે તથા તેના સત્તાનો દુઃખી બને તે હિસા છે “સર્વે જીવાવિ ઇચ્છન્તિ જીવિત્”... .. અર્થાત્ પ્રાણીમાત્ર જીવવાને જ ઇચ્છે છે. પણ પોતાના પ્રાણોથી વિમુક્ત થવા કોઈ પણ ઇચ્છતા નથી પરંતુ ઈન્દ્રિયોનો શુભામ-કપાયયુક્ત

માફક સાતમો ધનવાત, સાતમો ધનોદધિ, સાતમી પૃથ્વી, અને બધાં અવકાશાન્તરો જાણવા.

આ પ્રમાણે નૈરયિકોને માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે, તે ભારે હળવા છે અને અગુરુલઘુ-ભારે હળવા સિવાયના પણ છે. કારણ કે વૈકિય અને તૈજસ્ય શરીરની અપેક્ષાથી ભારે નથી, હળવા નથી અને ભારે હળવા સિવાયના પણ નથી. પણ

આત્મા અજ્ઞાન અને પ્રમાદના વશ થઈને અન્ય જીવોનો ઘાત કરે છે, અર્થાત્ પ્રાણીઓને તેમના પ્રાણોથી વિમુક્ત કરે છે તે પ્રાણાતિપાત નામનું પહેલું પાપ-સ્થાનક કહેવાય છે પ્રાણાનામ-તિપાતઃ ચા પ્રાણાઃ અતિપાત્યન્તે યેન દુષ્પ્રયુક્તેન મનસા-વચસા-કાયેન ઇતિ પ્રાણાતિપાતઃ ।

મૃષાવાદ-મૃષા એટલે અસત્ય અને વાદ એટલે બોલવું. અર્થાત્ પદાર્થ જે સ્વરૂપે છે તેનાથી વિપરીત બોલવું, તે અસત્ય ભાષણ ત્રણ પ્રકારે છે—

૧ સદ્ભાવ પ્રતિષેધ, ૨ અર્થાન્તર, ૩ ગર્હાવચન.

આત્મા નથી, પરલોક નથી, પુણ્ય-પાપ નથી, મોક્ષ નથી અથવા અગૂઠા કે ચોખ્ખાના પ્રમાણ જેટલો આત્મા છે. આ પ્રમાણે અર્થાન્તર વચન બોલવા તે સદ્ભાવપ્રતિષેધ અને અભૂતોદ્ભાવન કહેવાય છે પદાર્થોના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો તથા તેના અર્થનો નિષેધ કરવો તે અર્થાન્તર નામે મિથ્યાવચન છે. હિંસક, કઠોર, મર્મભેદક, પ્રાણધાતક, પૈશુન્યાત્મક આદિ વચનોનો પ્રયોગ ગર્હાવચન છે. એટલે કે હિંસક ભાષાદિ કોઈ કાળે પણ સત્યવચન હોઈ શકે નહિ

અદત્તાદાન—રાગદ્વેષને વશ થઈને ચોરી કરવાનાં ઈશદાથી પારકી વસ્તુ લેવી-છુપાવવી તે ત્રીજું પાપસ્થાનક કહેવાય છે.

ભારે હળવા ગુરુલઘુ છે. અને જીવ તથા કર્મની અપેક્ષાએ ભારે નથી, હળવા નથી, ભારે હળવા નથી પણ ભારે હળવા સિવાયના છે, એ પ્રમાણે યાવત્ વૈમાનિકો સુધી જાણવું.

ધર્માસ્તિકાયાદિ પદાર્થો યાવત્ જીવાસ્તિકાય અગુરુલઘુ છે. અને પુદ્ગલાસ્તિકાય ગુરુલઘુ અને અગુરુલઘુ પણ છે.

સમયો અને કર્મો અગુરુલઘુ છે.

મૈથુન-રાગ વશ બનીને મિથુન ભાવનું સેવન કરવું તે મૈથુન કહેવાય છે. પાપનો ધરાદાયી પુરુષ-સ્ત્રીનું યુગલ. એ પુરુષોનું યુગલ અથવા એ સ્ત્રીઓનું યુગલ જે વ્યભિચાર કર્મ કરે તે મૈથુન કર્મ કહેવાય છે. અથવા રાગ-મોહના ક્લિષ્ટ અધ્યવસાયોને લઈ તે એકાકી જીવ પણ મૈથુનભાવનું ચિતવન કરે, ભોગવેલા ભોગોને યાદ કરે, ભવિષ્યમાં પણ વિષય ભોગની યાદના કરે, આ પ્રમાણે ગદા વિચારો, ગંદુ સાહિત્ય, અને ગદા ચિત્રો વડે માનસિક પરિણામોમાં ઉત્તેજના લાવીને પુરુષ પોતાના વીર્યનું અથવા સ્ત્રી કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા પોતાના રજનું પતન કરે તે પણ મૈથુન કહેવાય છે.

પરિગ્રહ-"પરિ સમન્તાત્-આત્માન્ ગૃહ્ણાતીતિ પરિગ્રહઃ
અથવાऽऽત્મા પરિગૃહ્યતેऽનેનેતિ પરિગ્રહ ।

મર્યાદાતીત ધન-ધાન્ય, પશુ, વસ્ત્ર, આભૂષણ, આદિનો સંગ્રહ કરવો તે પરિગ્રહ નામે પાપ છે.

ક્રોધ-સકારણ અથવા નિષ્કારણ આત્માના ક્રૂર અધ્યવસાયોને ક્રોધ કહેવાય છે આત્માનો ઉપદ્રાત કરનાર અને બીજાને અપ્રીતિ ઉપજાવનાર ક્રોધને ચડાળની ઉપમા આપેલી છે.

માન-ધર્મગુરુ-વિદ્યાગુરુ-દીક્ષાગુરુ-માતા-પિતા તથા વડીલોની

કૃષ્ણલેશ્યા ગુરુલઘુ અને અગુરુલઘુ પણ છે. અર્થાત્ દ્રવ્યલેશ્યાની અપેક્ષાએ ગુરુલઘુ છે અને ભાવલેશ્યાની અપેક્ષાએ અગુરુલઘુ છે. એ પ્રમાણે બધી લેશ્યાઓ સમજવી.

સમીમે અક્કડ થઈને ઊભા રહેવું, તથા પોતાની પ્રકૃતિ (સ્વભાવ) નો ઉદ્ધત બનાવવી, તે માન નામનું પાપ છે.

માયા—આત્માના વિચારોમાં અશુદ્ધતા લાવવી તથા જીવનને વિસંવાદી બનાવવું તે માયા નામના આઠમા પાપને આભારી છે.

લૌભ—આત્મા જેનાથી અશુચિ એટલે અપવિત્ર-મલિન બને, આત્માના પરિણામો ચંચલ બને, પરદ્રોહાત્મક બને, તે લોભ કહેવાય છે.

રાગ—મન, પાંચે ઇન્દ્રિયો, તથા શરીરને પસંદ પડે તેવા ભોજન, પાન, વસ્ત્ર, સુગંધ સ્પર્શન, દર્શન, શ્રવણ પ્રત્યે અત્યંત આસક્તિ તથા મોહ રાખવો તે રાગ કહેવાય છે.

“દોષાઃ સ્મરપ્રમૃતયો રાગસ્ય પરિચારકાઃ”

અર્થાત્—કામોપાસના, એટલે ખાનદાની તથા જ્ઞાનોપાસના વગેરેથી વિરુદ્ધ ચેષ્ટાઓ કરવી અને સ્ત્રી પુરુષે પરસ્પર અધમવૃત્તિઓ રાખવી તે બધું રાગ નામના પાપને આભારી છે.

દ્વેષ—રાગ-દ્વેષ બન્ને લંગોટિયા મિત્ર છે જ્યાં એક વસ્તુ ઉપર રાગ થશે ત્યારે બીજા પદાર્થ પ્રત્યે દ્વેષ થયા વિના રહેશે નહિં. રાગ પ્રીત્યાત્મક છે ત્યારે દ્વેષ અપ્રીત્યાત્મક છે આને લઈને આત્મા તથા મન ઘણા જ મલિન થાય છે દ્રવ્ય રોગની દવા હોય છે ત્યારે આત્માના ભાવ રોગ જેવા રાગ-દ્વેષની દવા હોતી નથી. હાથ, પગ, મુખ અને નેત્રની મલિનાત્મક ચેષ્ટાઓ આનાથી ઉદ્ભવે છે. તથા વિશુદ્ધતર બનેલા આત્માને પણ અશુદ્ધ-અશુદ્ધતર તથા અશુદ્ધતમ બનાવનાર દ્વેષ છે માત્સર્યવશ થઈને અન્યથા સ્થિત વસ્તુને

દષ્ટિ, દર્શન, જ્ઞાન, અજ્ઞાન અને સંજ્ઞા-એ અગુરુલઘુ છે. મનયોગ, વચનયોગ, સાકાર-ઉપયોગ, નિરાકાર ઉપયોગ, એ

અન્યથારૂપે કહેવી એ દ્વેષ છે. ગુણી માનવ પ્રત્યે પણ દોષારોપણ કરવું તે દ્વેષનું કૃણ છે. જેનાથી પરલોક અગડ્યા વિના રહેતો નથી.

કલહ—ખીજ સાથે કલેશ કરવા માટે રાડો પાડવી, ખીજને ભાડવાની આદત રાખવી, વાદ્યુદ્ધ કરવું, પ્રેમ અને હાંસી (મશ્કરી) થી ઉદ્ભવેલાં યુદ્ધ-વૈર-કકાસ અને જોર જોરથી બરાડા પાડીને અસમજસ ભાષા બોલવી વિરોધને ભડકાવવા માટે શબ્દોમાં આક્રોશતા લાવવી અને જેની તેની સાથે વિવાદ કરવો આ બધા આરમા કલહ નામના પાપના કારણે થાય છે.

અભ્યાખ્યાન—પારકાના અમદ્દ દોષોને ઉઘાડા કરવા, ખીજએને દૂષણ દેવું, સામાવાલાનો દોષ નથી છતાં, પણ તેને દોષી જાહેર કરવા માટે હજારો પ્રકારે પ્રયત્ન કરવો, તે અભ્યાખ્યાન પાપના કારણે થાય છે.

પૈશૂન્ય—અર્થાત્ ખીજની ચાડી ખાવી, પારકાના પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ દોષો પણ ખીજની આગળ જાહેર કરવા, પીઠ પાછળ ખીજના અવગુણો બોલવા, છેદન-ભેદન અર્થાત્ તોડવા ફોડવાની પ્રવૃત્તિ કરવી, આત્મિક જીવનમાં હુઆધ (શકતા) રાખવી તે બધા પૈશૂન્ય પાપના કારણે છે જેથી આપણો પ્રીત્યાત્મક સ્વભાવ પણ હાસ પામે છે તથા પારકા સાથે મૈત્રીભાવ ઓછો થતો જાય છે.

રત્તિ-અરત્તિ—રાગ-દ્વેષને વશ થઇને એક પદાર્થ પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો અને ખીજનો તિરસ્કાર કરવો. જેમ એક શાક લાવે, ખીજુ ન લાવે, એક વસ્ત્ર ગમે સારે ખીજું વસ્ત્ર ન ગમે. આ બધું આ પાપની લેશ્યાઓનું પરિણામ છે.

બધા અગુરુલઘુ છે. કાયયોગ ગુરુલઘુ છે. કાળ-ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન-સર્વકાળ અગુરુ લઘુ છે.

પરપરિવાદ—જ્યાં તે લાં પારકાના ગુણ-દોષ બોલવા, ઘણા માણસોની સમક્ષ બીજાના દોષોનું ઉદ્દઘાટન કરવું. તેમના માટે બીલસ, ગંદા તથા અસબ્ય વચન બોલવા વગેરે આ પાપને લીધે થાય છે.

માયામૃષાવાદ—આ પાપસ્થાનકમાં મન અને વચનનું મિશ્રણ હોવાથી અત્યંત ખતરનાક તેમજ દુસ્ત્યાન્ય આ પાપ છે માયા-કંપટ-ધૂર્તતા-શઠતા-પરવચકતા-આદિ માનસિક પાપોને વશ થઈને સક્રાંધપૂર્વક-લુચ્ચાંધપૂર્વક વ્યંગમાં-મશ્કરીમાં બોલવું તથા તેવા પ્રકારનો વ્યવહાર કરવો, તે આ પાપના કારણે જ થાય છે જ્યાં સાવ સીધી-સાદી વાત હોય, કામ સરળતાથી પતી જાય તેવું હોય ત્યાં કૂટનીતિજ્ઞ (Political) બનવું અથવા દાલિકતાથી ભાષા-વ્યવહાર કરવો, આ પણ માયા-મૃષાવાદ જ છે.

મિથ્યાત્વ—ઉપરનાં બધાં પાપોને ભડકાવનાર-વધારનાર આ પાપ છે, જેને લઈને અહિંસામાં હિંસાનું આરોપણ, સત્યમાં અસત્યનું સ્થાપન, અરિહંત દેવમાં અદેવ બુદ્ધિ, ધર્મમાં અધર્મ-બુદ્ધિ, તેમજ પત્ય મહાવ્રતધારી ગુરુમાં મલિન બુદ્ધિ આદિ માનસિક વિકારો આ પાપને લઈને થાય છે જેને લઈને માણસ માત્ર પાપો તરફ પ્રયાણ કરે છે. તે માટે જગત્ ગુરુ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ કહ્યું છે કે—આ અદાર પાપોથી આત્મા ભારી બને છે. સસારમાં રખડે છે અને ઘણા ભવો મુધી યમ-દૂતોનો માર ખાય છે.

માટે આત્મ-કલ્યાણના અભિલાષુકોએ સૌ પ્રથમ આ પાપોમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે જ પ્રયત્ન કરવો.

ઉપર જે ગુરુ, લઘુ આદિ બતાવેલ છે, તે ખરી રીતે તો નિશ્ચય-નયની અપેક્ષાએ સૌથી ભારે ને સૌથી હળવું કેઈ દ્રવ્ય નથી. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ સ્થૂલ-સ્કંધોમાં સૌથી ભારેપાણું ને સૌથી હળવાપાણું રહે છે. પણ બીજામાં તે નથી, અગુરુલઘુ અને ગુરુલઘુના સંબંધમાં નિશ્ચય-નય કહે છે કે-જે દ્રવ્યો ચાર સ્પર્શવાળા હોય છે, અને જે દ્રવ્યો અડધી હોય છે, તે બધા અગુરુલઘુ છે. બાકીનાં આઠ સ્પર્શવાળા દ્રવ્યો ગુરુલઘુ છે.

હવે નિર્ઞાન્યોને માટે પ્રશસ્ત શું અને અપ્રશસ્ત શું ? તે સંબંધી કહે છે કે—

લાઘવ, ઓછી ઇચ્છા, અમૂર્છા, અનાસક્તિ, અને અપ્રતિબદ્ધતા-તેમજ અક્રોધપાણું, અમાનપાણું, અકપટપાણું, અલોભપાણું, એ બધું નિર્ઞાન્યોને-શ્રમણોને પ્રશસ્ત છે. વળી કાક્ષા મોહનીય ક્ષીણ થયા પછી શ્રમણ નિર્ઞાન્ય સિદ્ધ થાય, સર્વ દુઃખોનો નાશ કરે. ❧^{૨૭}

❧ ૨૭. મહાપુણ્યોદયે મળેલુ અને મેળવેલુ ચારિત્ર પ્રતિ સમયે શુદ્ધ થતુ રહે તે માટે આ પ્રશ્નોત્તરો અત્યંત સ્પષ્ટ છે. લાવસયમ કેળવવાને માટે આત્મામાં શુદ્ધ લેશ્યા, સ્વાધ્યાયબળ તથા તપો-બળની પૂર્ણ આવશ્યકતા છે જેને લઈને આતરણ્યવનમા—

લાઘવિક—એટલે સયમની રક્ષા માટે સ્વીકારેલા વસ્ત્ર, પાત્ર, કામળી, રત્નેહરણ આદિ ઉપકરણોમાં અલ્પતા લાવવાનો આગ્રહ રાખવો અર્થાત્ ઉપાધિ જેટલી ઓછી હશે, તેટલી સંયમની માત્રા પણ શુદ્ધ બનશે, કષાયોની નિવૃત્તિ થશે અને લાવ મન શુદ્ધ થશે.

જીવ અને આયુષ્ય

કોઈ મતાન્તરવાળા એમ માને છે કે—એક જીવ એક સમયે બે આયુષ્ય કરે છે. આ લવનું આયુષ્ય કરે છે અને પરલવનું આયુષ્ય કરે છે.

લગવાન મહાવીર ના પાડે છે. ગૌતમસ્વામીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તેઓ કહે છે કે—હું ગૌતમ ! એક જીવ એક સમયે

અલ્પેચ્છા—એટલે આહાર પાણીના વિષયની અભિલાષા ઓછી રાખવી, જેથી સ્વાધ્યાય અને આભ્યન્તર તપની પ્રાપ્તિ મુલભળનશે તેમજ અનાદિકાળની આહાર-સંજ્ઞા મર્યાદામાં આવશે અન્યથા આના સફલાવમાં મૈથુન સજા માટે દાર ઉઘાડા જ રહેવાના, અને એની હાજરીમાં પરિગ્રહ સંજ્ઞા જીવતી ડાકણની માફક તૈયાર છે પછી તો લય સજાથી તમારું આપ્તુએ જીવન આર્તધ્યાન-રૌદ્રધ્યાનમાં પૂર્ણ થશે

અમૂર્છા—એટલે કે ધર્મધ્યાન માટે સગ્રહલાં અને બીજાઓને ધર્મધ્યાનમાં જોડવા માટે રાખેલા ધર્મોપકરણમાં આત્મિક જીવનને બરબાદ કરાવનારી મૂર્છા રાખવી નહીં

અગૃહ્ણિ—એટલે કે આહાર પાણી કરતી વખતે રસ-ગારવમાં મસ્ત બનીને લપટતા રાખવી નહીં.

અપ્રતિવદ્ધતા—દીક્ષા લીધા પછી આપણા સ્વજનો પ્રત્યે કોઈ પણ જાતનો રાગ-સંબંધ રાખવો નહીં

ઉપર પ્રમાણેની પાંચે વસ્તુઓ સમયને માટે તથા સંયમીને માટે પ્રશસ્ત છે. આનાથી જ ક્રોધ-માન-માયા-લોભ ઓછાં થતાં જશે અને આપણો સંયમ શુદ્ધતા તારાની જેમ પ્રતિસમયે દેદીપ્યમાન થશે

એક આયુષ્ય કરે છે. આ ભવનું આયુષ્ય કરે છે. તે સમયે પરભવનું આયુષ્ય નથી કરતો. અને જે સમયે પરભવનું આયુષ્ય કરે છે, તે સમયે આ ભવનું આયુષ્ય નથી કરતો.

આમાં વાત એ છે કે-એકજ જીવ એકજ સમયમાં બે આયુષ્ય ન કરે. બાકી બે જીવ બે આયુષ્ય કરે, અથવા એક જીવ બુદ્ધા બુદ્ધા સમયમાં બે આયુષ્ય કરે એમાં તો સંદેહ હોઈ જ ન શકે.

કાલાસ્યવેષિપુત્ર

શ્રીકાલાસ્યવેષિપુત્ર એ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના વંશમાં થયેલા અણુગાર હતા. તેઓ એક વખત વિચરતા વિચરતા ભગવાન મહાવીરના સ્થવિરો જ્યાં વિચરતા હતા, ત્યાં આવ્યા. બન્ને મળ્યા. કાલાસ્યવેષિપુત્રે આ સ્થવિરોને કહ્યું. “તમે સામાયિક જાણતા નથી, સામાયિકનો અર્થ જાણતા નથી. આવીજ રીતે સંયમ, સંવર, વિવેક અને વ્યુત્સર્ગને જાણતા નથી. કે તેના અર્થોને પણ જાણતા નથી.

સ્થવિરોએ કહ્યું કે-‘અમે બરાબર જાણીએ છીએ’ કાલાસ્યવેષિપુત્ર-જો તમે સામાયિકાદિ અને તેના અર્થો તે જાણો છો, તો બતાવો કે-સામાયિકાદિ શું છે? અને તેના અર્થો શા છે?

જવાબમાં સ્થવિરોએ જણાવ્યું કે-અમારો આત્મા એ સામાયિક છે. એજ સામાયિકનો અર્થ છે. એજ પરચક્રખાણુ છે. તે પરચક્રખાણુનો અર્થ છે, યાવત્ એજ સંયમ, એજ સંવર, એજ વિવેક અને એજ વ્યુત્સર્ગ અને તેના અર્થો છે.

કાલાસ્યવેષિપુત્ર-જે એમજ છે તો પછી તમે ક્રોધાદિનો ત્યાગ કરી શા માટે એ ક્રોધાદિની નિંદા કરો છો ?

સ્થવિરો-સંયમને માટેજ ક્રોધાદિની નિંદા કરીએ છીએ.

કાલાસ્યવેષિપુત્ર-નિંદા, ગર્હા એ સંયમ છે કે અસંયમ ?
સ્થવિરો-નિંદા-ગર્હા એ સંયમ છે. ગર્હા બધા દોષોનો નાશ કરે છે. આત્મા સર્વ મિથ્યાત્વને જાણીને ગર્હાદ્વારા બધા દોષોનો નાશ કરે છે. એ પ્રમાણે અમારો આત્મા સંયમમાં સ્થાપિત છે.

એ પછી કાલાસ્યવેષિપુત્ર એ સ્થવિરોની વાતનો સ્વીકાર કરે છે, એટલુંજ નહિ પરન્તુ તેજ પોતાનો મત જે ચાર મહાવ્રતવાળો હોય તેને મૂકી ભગવાન મહાવીરનું ચરિત્ર જે યાંચ મહાવ્રત અને પ્રતિક્રમણ સહિત (કારણ હોય કે ન હોય પણ પ્રતિક્રમણ કરવું) ધર્મનો સ્વીકાર કરે છે.

આ પછી શ્રીગૌતમસ્વામીએ પ્રત્યાખ્યાન અને આધાકર્માદિ સંબંધી પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં ભગવાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે-એક શેઠ, એક દરિદ્ર, એક લોભીઓ અને એક દ્વંત્રિય (રાજા) એ બધા એક સાથે અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા કરી શકે છે. આ વચન અવિરતિને આશ્રીને છે.

આધાકર્મ દોષવાળા આહારને ખાતો શ્રમણ આયુષ્ય સિવાયની અને પોતે બંધને બંધાએલી સાત પ્રકૃતિઓને મજબૂત બંધને બાંધેલી કરે છે, અને સંસારમાં વારંવાર ભમે છે. કારણકે તેમ કરવાવાળો શ્રમણ પોતાના ધર્મને ઓળંગી જાય છે, તે પૃથ્વીકાય કે યાવત્ ત્રસકાયની પણ દરકાર કરતો નથી.

આથી ઉલટું પ્રાસુક અને નિર્દોષ આહારને ખાતો શ્રમણ નિર્ઘ્રંથ આયુષ્ય સિવાયની મજબૂત બંધાએલી સાત કર્મ-પ્રકૃતિઓને પોચી કરે છે. (આયુષ્ય કર્મને કદાચિત્ બાધે છે ને કદાચિત્ નથી બાંધતો) અને તે સંસારને ઓળંગી જાય છે. કારણકે તે પોતાના ધર્મોને ઓળંગતો નથી. પૃથ્વીકાયથી લઈને ત્રસકાય સુધીના જીવોની દરકાર કરે છે.

પદાર્થોના સ્વભાવના સંબંધમા કહે છે કે-અસ્થિર પદાર્થો નથી બદલાતા, અસ્થિર પદાર્થ લાંગે છે, સ્થિર પદાર્થ નથી લાંગતા, બાળક શાશ્વત છે. બાળકપણું અશાશ્વત છે, પંડિત શાશ્વત છે, પંડિતપણું અશાશ્વત છે. ॥

॥ ૨૮ ॥ પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો શિષ્ય કાલાસ્યવેપિ પુત્ર નામના અણગારે મહાવીરસ્વામીના શિષ્યોને પ્રશ્નો પૂછ્યા કે તમે નીચે મુજબના પદો અને પદાર્થો જાણતા નથી તેના જવાબમા મહાવીરના શ્રમણોએ આ પ્રમાણે કહ્યું કે-અમે એ પદાર્થોને આ પ્રમાણે જાણીએ છીએ.

સામાયિક-દીક્ષા લીધી તે ક્ષણથી આયુષ્યના છેલ્લા ક્ષણ સુધી સમભાવે રહેવું અને નવાં કર્મોને ઉપાર્જન કરવાં નહીં; તે સામાયિક અને સામાયિકનો અર્થ છે

પ્રત્યાખ્યાન-નવકારશી-પૌરુષી (પોરસી) સાદપોરસી, ચઉ-વિહાર, ગઠસી, મુઠસી આદિ પચ્ચકખાણોના નિયમ રાખવા જેથી આશ્રવદાર બધ થાય સર્વથા નિયમ વિનાનો ગમે તેવો જ્ઞાની હશે, તો એ આશ્રવદાર બધ કરી શકે તેમ નથી

સંયમ—પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસકાયના જીવોનું રક્ષણ કરવું, તેને સયમ કહેવાય છે

પરમાણુ સ્વભાવ

આ પ્રકરણમાં ‘ચલમાન ચલિચ’ના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરવા પછી અન્ય મતાવલંબીએ બતાવેલ ‘પરમાણુનું’ સ્વરૂપ આપી મહાવીરના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પરમાણુનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. વળી ભાષા કઈ? બોલ્યા પહેલાની, બોલાતી કે બોલ્યા પછીની? તે બતાવવામાં આવ્યું છે. તેમજ એક જ એક સમયે બે ક્રિયા કરે કે કેમ? કેટલા કાળ સુધી નરકમાં જીવ ઉત્પન્નજ ન થાય, એ વગેરે આપી આ ઉદ્દેશાની સાથે આ શતકની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી છે. સાર આ છે:

સંવર—ખાંચે ઈન્દ્રિયોને તથા મનને સમિતિ તથા શુષ્ઠિ નામના સવર ધર્મમાં જોડવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું.

વિવેક—વિશેષ પ્રકારે જીવ-અજીવ-પુણ્ય-પાપ-આશ્રવ-સવર-અંધ-નિર્જરા અને મોક્ષ, આ નવે તરવોને જાણવા, શ્રદ્ધામાં સ્થાપિત કરવાં અને આચરણમાં લાવવા માટે જ પ્રયત્ન કરવો, તે વિવેક કહેવાય છે. આનાથી ત્યાગ કરવા યોગ્ય-પદાર્થોનો તથા ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરાશે અને મન-વચન-કાયા અરિહતદેવના ધર્મ પ્રત્યે સયુક્ત થશે.

વ્યુત્સર્ગ—શરીર અને ઈન્દ્રિયોનો વ્યુત્સર્ગ કરવો એટલે કે કાયાની માયા છોડીને મન-વચન તથા શરીરને ઘડી અડધી ઘડી માટે ધ્યાન તથા જાપમાં જોડવો, જેનાથી અનાદિકાલીન શરીર ઉપરનો મોહ ઓછો થશે.

નિંદા અને ગર્હા “ત નિંદે તં ચ ગરિહામિ” શુ સયમ દોષ શકશે? આના જવાબમાં કહ્યું કે-થયેલા પાપોની નિંદા કરવી,

અન્ય : ચાલતું તે ચાલ્યું ન કહેવાય, ચાવત્ નિર્જરાતું તે નિર્જરાયું ન કહેવાય

મહાવીર : ચાલતું તે ચાલ્યું કહેવાય, નિર્જરાતું તે નિર્જરાયું કહેવાય.

અન્ય : એ પરમાણુ પુદ્ગલો એક એકને ચોંટી શકતા નથી કારણકે તેમાં ચિકાશ નથી.

વિશેષ પ્રકારે નિદા કરવી, ગુરુ સાક્ષિએ એ પાપોની નિદા અને ગર્હા કરનાર સાધક પાપોથી પાપકર્મોથી મુક્ત બનશે

આધાકર્મથી એકલી ગોચરી જ લેવાની નથી પણ સાધુને આશ્રીને ગમે તે ફળ-શાક આદિ નિર્જીવ કરાય-અચિત્ત કરાય, સચિત્ત વસ્તુને પકાવાય, સાધુ મહારાજને માટે જ મકાન નિર્માણ કરવું તથા અમુક સાધ્જનુ-પનાનુ કાપડ બનાવવું, તે બધા આધા કર્મ છે અર્થાત્ સાધુને માટે જ ગમે તે વસ્તુ તૈયાર કરવી, જેમા આરભ રહેલો હોય છે, તે બધા આધાકર્મ કહેવાય છે આવા પ્રકારના પોતાના માટે જ ખાસ તૈયાર કરેલા અથવા કરાવેલા પદાર્થોમા મન્ત બનેલો સાધુ ધીમે ધીમે સમિતિ તથા ગુમિ ધર્મને ભૂલી જાય છે તથા પૃથ્વીકાયિકાદિ અને આગળ વધીને ત્રસકાયની રક્ષામા પણ એ-ધ્યાન રહે છે આમ થતા દ્રવ્ય સયમી વારવાર સાતે પ્રકારના કર્મોને બાધે છે, તીવ્ર બાધે છે, અને ભાવસયમથી બ્રહ્મ થઈને અનંત સસાર વધારી મૂકે છે

જ્યારે આધા કર્મનો ત્યાગ કરનારો સાધક બાધેલા કર્મોને પણ ઠીલા કરતો જાય છે ચાવત્ મોક્ષ ભણી આગળ વધે છે કેમકે આત્મ કલ્યાણમા તત્પર સાધક પોતાના જીવનમાં કોઈ પણ જાતનાં શાક માટે, ફળ માટે, એશીયલ 'ચા' માટે, એસામાણુ

મહાવીર : બે પરમાણુ પુદ્ગલો પરસ્પર ચોંટી જાય છે. કારણકે તે બન્નેમાં ચિકાશ છે. બે આના ભાગ કરવામાં આવે તો બન્ને તરફ એક એક પરમા પુદ્ગલ આવે.

અન્ય : ત્રણ પરમાણુ પુદ્ગલ એક એકને પરસ્પર ચોંટે છે. કારણકે ત્રણ પરમાણુ પુદ્ગલમાં ચીકાશ છે. તેના બે બે ભાગ કરવામાં આવે તો ૧૧-૧૧ પરમાણુ પુદ્ગલ આવે. ત્રણ ભાગ કરવામાં આવે તો એક એક આવે.

માટે, ખમણ ઢોકળા માટે, અમુક પ્રકારની રોટલી માટે, અમુક જ મીલની બનાવટનાં અમુક જ માર્કાના ચોલપટ્ટા, મલમલ અથવા કામલી માટે યાવત શરીર માટે પણ મોહ રાખતો નથી.

ન્યારે લોકેપણા, ભોગેપણા અને વિત્તેપણાનો ચાહક અસંયમી અથવા દ્રવ્ય સંયમી સાધક આસક્તિ નથી ત્યાગી શકતો, માટે ગમે ત્યારે પણ તેનામાં હિસકવૃત્તિ, પરિગ્રહ વૃદ્ધિની માત્રા પોતાનું નાટક ભજવી શકે છે માટીના ઢેઢાની માફક કર્મો પણ અસ્થિર એટલા માટે છે કે જીવના પ્રદેશોથી પ્રતિસમયે કર્મ વર્ગણા ચલાયમાન બને છે અર્થાત્ ચાલતી જ હોય છે આત્માના પરિણામોથી બંધ, ઉદય અને નિર્જરણા પણ બદલાતી રહે છે. પથરની શિલાની માફક કર્મો ક્ષય થવા છતાં પણ જીવ સ્થિર જ રહે છે અને પોતાના ઉપયોગ સ્વભાવથી કદિ પણ બદલાતો નથી. લોહાની સળીની જેમ શાશ્વત જીવ કોઈ કાળે પણ ક્ષય થતો નથી, નાશ પામતો નથી.

વ્યવહાર કાળે બાળક એટલે છોકરું (અજ્ઞાની) અને નિશ્ચયનયે બાળક એટલે અસંયત જીવ લેવાનો છે જીવ એટલા માટે શાશ્વત છે કે તે 'દ્રવ્ય' છે. દ્રવ્યરૂપથી કોઈ પણ પદાર્થ નાશ પામતો નથી.

મહાવીર : ત્રણ પરમાણુ પુદ્ગલો ચોંટી જાય છે. કારણ ત્રણ પરમાણુ પુદ્ગલમાં ચિકાશ છે. તેના બે ભાગ કરીએ તો એક તરફ એક અને એક તરફ બે પ્રદેશવાળો સ્કંધ આવે. ત્રણ ભાગ કરીએ તો એક એક આવે. ત્રણ પરમાણુના બે ભાગ કરતા દોઢ દોઢ પરમાણુ આવે. એમ જ્યારે સ્વીકારવામાં આવ્યું તો પછી એ દોઢ પરમાણુ ચિકાશ વિના કેમ રહી શક્યા? અને બે દોઢ પરમાણુ એક બીજાને મળીને રહી શકે છે-ચોંટી શકે છે, તો પછી બે કેમ ન મળી શકે? વળી એ પણ સમજવાનું છે કે પરમાણુ એક એવી સૂક્ષ્મ ચીજ છે કે-એક પરમાણુના ભાગ થઈ શકેજ નહિં.

અન્ય : પાંચ પરમાણુ પુદ્ગલો પરસ્પર ચોંટી જાય છે. ચોંટ્યા પછી સ્કંધરૂપે બની જાય છે, તે સ્કંધ અશાશ્વત છે હુમેશા સારી રીતે ઉપચય અપચય પામે છે.

મહાવીર . અન્ય મતના કહેવા પ્રમાણે બે તે પાંચ પરમાણુનો સ્કંધ શાશ્વત છે, તો પછી ઉપચય-અપચય કેમ થઈ શકે? ત્યારે કહેવું જોઈએ તે અશાશ્વત છે.

જ્યારે પર્યાયરૂપે તેમા ઉત્પાદ અને નાશ બનતો જ રહે છે. વ્યવહાર નયે જેમ બાલકનું બાલત્વ અશાશ્વત છે તેમ નિશ્ચય નયે બાલત્વ (અસયમી જીવન) પણ અશાશ્વત છે જે પરિસ્થિતિ વશ બદલાતા રહે છે.

વ્યવહારનયે પડિત એટલે શાસ્ત્રોત્તરો જ્ઞાતા છે અને નિશ્ચયનયે સયમી જીવ પડિત છે સયમી સાધુ ભલે અષ્ટ પ્રવચન માતાનો બાણકાર હશે તેથી એ પડિત છે પણ યમ-નિયમ અને પ્રત્યાખ્યાન વિનાનો ગમે તેવો મોટો શાસ્ત્રજ્ઞાતા પણ પડિત નથી.

ભાષા વિચાર

અન્ય : બોલવાના સમય પૂર્વની ભાષા તે ભાષા છે બોલવા સમયની ભાષા તે અભાષા છે. અને બોલવાના સમય પછીની ભાષા બોલાયેલી છે—તે ભાષા છે.

મહાવીર : બોલવા પૂર્વની ભાષા અભાષા છે. બોલાતી ભાષા તે ભાષા છે. બોલ્યા પછીની બોલાયેલી ભાષા તે અભાષા છે.

અન્ય : બોલ્યા પૂર્વની ભાષા તે ભાષા, બોલાતી ભાષા તે અભાષા, અને બોલવા પછીની—બોલાયેલી ભાષા તે ભાષા છે, તો શું તે બોલતા પુરુષની ભાષા છે કે અણુબોલતા પુરુષની ?

ઉત્તર—અણુબોલતા પુરુષની તે ભાષા છે. બોલતા પુરુષની નથી.

મહાવીર : પૂર્વની ભાષા તે અભાષા છે. બોલાતી ભાષા તે ભાષા છે. અને બોલ્યા પછીની—બોલાયેલી ભાષા અભાષા છે. તો શું તે બોલતા પુરુષની ભાષા છે કે અણુબોલતા પુરુષની ?

ઉત્તર—તે બોલતા પુરુષની ભાષા છે અણુબોલતા પુરુષ નહિં.

અન્ય : અકૃત્ય દુઃખ છે, અસ્પૃશ્ય દુઃખ છે અને અક્રિયમાણ કૃત દુઃખ છે તેને નહિં કરીને પ્રાણો, ભૂતો, જીવો અને સત્ત્વો વેદનાને વેદે છે—અનુભવે છે.

મહાવીર : કૃત્ય દુઃખ છે, સ્પૃશ્ય દુઃખ છે, ક્રિયામાણ કૃત દુઃખ છે. તેને નહિં કરીને, તેને નહિં કરીને પ્રાણો, ભૂતો, જીવો અને સત્ત્વો વેદનાને વેદે છે, અનુભવે છે.

નોટ-ટીકાકારે પ્રાણ, ભૂત, જીવ, સત્ત્વના ભેદો આપ્યા
પાતાવ્યા છે:—

જે, ત્રણ, ચાર ઈન્દ્રિયવાળા જીવો પ્રાણ કહેવાય છે,
વૃક્ષો-ભૂતો કહેવાય.

પાંચ ઈન્દ્રિયવાળા જીવો કહેવાય.

પૃથ્વી વગેરેના જીવો સત્ત્વ કહેવાય.

ક્રિયા

હવે બીજા મતવાળાએ માનેલ ક્રિયા-સંબંધી પ્રશ્ન છે—
અર્થાત્ એક જીવ એક સમયે જે ક્રિયા કરે છે:—ઐર્યાપથિકી
અને સાંપરાયિકી. ભગવાન આ વાતનો ઈન્કાર કરે છે. એક
જીવ ઐર્યાપથિકી અને સાંપરાયિકી એમ જે ક્રિયા ન કરે.
જેમાંથી કેમ પણ એક ક્રિયા કરે.

અહિં ઈર્યાપથિકી અને સાંપરાયિકી ક્રિયા શી છે, તે જોઈએ
ઈર્યા એટલે જવું અને પથ એટલે માર્ગ. અર્થાત્ જે જવાનો
માર્ગ તે ઈર્યાપથ કહેવાય તેમાં થયેલી જે ક્રિયા તે ઈર્યાપથિકી
ક્રિયા અર્થાત્—‘માત્ર શરીરના વ્યાપારથી થતો કર્મબંધ.’

હવે જેનાવડે પ્રાણી સંસારમાં ભમે તે સાંપરાય—અર્થાત્
કષાય કહેવાય. તે કષાયોથી જે ક્રિયા થાય, તે સાંપરાયિકી—
અર્થાત્ કષાયોથી થતો કર્મબંધ.

હવે વિચારવાનું તો એ છે કે—ઈર્યાપથિકી ક્રિયાનું
કારણ અકષાય છે. કષાય વિનાની સ્થિતિ છે. અને સાંપરાયિકી
ક્રિયાનું કારણ કષાયવાળી સ્થિતિ છે. માટે આ બંને પરસ્પર
વિરુદ્ધક્રિયાની ઉત્પત્તિ એક જ કાળે એક જીવમાં કેમ હોઈ
શકે? કારણ કે તે બંને ક્રિયા પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. (એક

સમયમાં બે ક્રિયાનો અનુભવ થાય એવા મતની ઉત્પત્તિ કરનાર ધનગુપ્તના શિષ્ય આર્યગંગ હતા. તેનો ઇતિહાસ જૂઓ ભગવતી પૃ. ૨૨૦' (મહાવીર સ્વામી સિદ્ધ થયા પછી ૨૨૮ વર્ષે થયાનું લખ્યું છે. વિશેષાવશ્યકનો તે ઉતારો છે.)

આ પ્રકરણની અન્તે એક પ્રશ્ન છે કે—નારકી જીવ કેટલા કાળ સુધી ઉપપાત વિનાનો રહે ?

જવાબમાં ભગવાને કહ્યું કે—જઘન્યે એક સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ટે બાર મુહૂર્ત સુધી ઉપપાત વિનાની કહી છે.

પ્રથમ શતક સમાપ્ત

શાસ્ત્ર વિશારદ, જૈનાચાર્ય, નવયુગ પ્રવર્તક, શાસન તથા સમાજના હિતચિંતક, બંગાલ, બિહાર ઉત્તર પ્રદેશ આદિ દેશોના મહા પંડિતોને અહિંસક બનાવનાર તથા ભ. મહાવીર સ્વામીના અહિંસા તથા સ્વાદ્વાદ સિદ્ધાંતનો પ્રબળ પ્રચાર કરનાર જગત્ પૂજ્ય શાસ્ત્ર વિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મ.ના શિષ્ય શાસનદીપક, સતત સંદૂધર્મ અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના મહાન્ પ્રચારક, સત્ય અને સદાચારના નિર્ભીક ઉપદેષ્ટા, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી વિદ્યા-વિજયજી મહારાજ સાહેબે 'ભગવતી' જેવા ગંભીર સૂત્ર ઉપર જે વિવરણ લખ્યું હતું, તેના ઉપર વિસ્તૃત નોંધ (ટીકા) લખીને મેં યથામતિએ સંપાદન કર્યું છે.

શુભં મૂયાત્ સર્વેષાં પ્રાણિનામ્ ।

નમોનમઃ શ્રી પ્રમુધમંસરયે ।

પૃથ્વીકાયાદિના શ્વાસોચ્છ્વાસ

આ ઉદ્દેશકમાં પૃથ્વીકાયાદિ જીવોના શ્વાસોચ્છ્વાસ, એ શ્વાસોચ્છ્વાસમાં લેવાતા દ્રવ્યો, નૈરયિકોના શ્વાસોચ્છ્વાસ, વાયુકાયના જીવોના શ્વાસોચ્છ્વાસ, મૃતાદી અર્થાત્ પ્રાસુક-સોજી નિર્થક-અણુગાર પુનઃ મનુષ્યપણું કેમ પામે એ વગેરે બાબતો આપવા સાથે સ્કંદક નામના પરિવાળકનું આખું જીવનવૃત્તાન્ત આપવામાં આવ્યું છે. સારાંશ આ છે:—

જે ઇન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય, અને પંચેન્દ્રિય જીવોને તો શ્વાસોચ્છ્વાસ લેતા જોવાય છે, પરંતુ પૃથ્વી-કાયાદિ એકેન્દ્રિય જીવો શ્વાસોચ્છ્વાસ લે છે અને મૂકે છે કે કેમ ? આ મુખ્ય બાબત છે. ભગવાન મહાવીર કહે છે કે— પૃથ્વીકાયાદિ એકેન્દ્રિય જીવો પણ બહારના અને અંદરના ઉચ્છ્વાસને લે છે અને અંદરના તથા બહારના નિઃશ્વાસને મૂકે છે. તે જીવો દ્રવ્યથી અનંત પ્રદેશવાળા, ક્ષેત્રથી અસંખ્ય પ્રદેશમાં રહેલા, કાળથી કોઈપણ જાતની સ્થિતિવાળાં (એક પણ કે જે પણ રહેનારાં વગેરે) અને ભાવથી વર્ણુ-ગંધ-રસ-સ્પર્શવાળાં દ્રવ્યોને બહારના ને અંદરના શ્વાસમાં લે છે. અને તેવાંજ દ્રવ્યોને બહારના ને અંદરના નિઃશ્વાસમાં મૂકે છે. આ જીવો યાવત્ પાંચ દિશાઓથી શ્વાસ અને નિઃશ્વાસનાં અણુઓ મેળવે છે.

આવી જ રીતે નારકીના જીવોનું પણ સમજવું. તેઓ ચાવતું છએ દિશાઓમાંથી બહારના ને અંદરના શ્વાસ અને નિઃશ્વાસનાં આણુઓને મેળવે છે.

જીવો અને એકેન્દ્રિયો, જે તેઓને કંઈ બાધક અડચણ ન હોય, તો તેઓ બધી-છએ દિશાઓથી શ્વાસ અને નિઃશ્વાસનાં આણુઓ મેળવે છે. અને જે કંઈ અડચણ હોય તો કોઈવાર ત્રણ દિશાથી, કોઈવાર ચાર, અને કોઈવાર પાંચ દિશાઓમાંથી આણુઓ મેળવે છે.

જે એકેન્દ્રિયાદિ જીવો લોકાકાશના અંતમાં રહેલા છે, માટે અલોકાકાશ ને વ્યાધાત હોવાથી ત્રણ દિશાના શ્વાસ પરમાણુઓ તેઓ મેળવી શકતા નથી.

વાયુકાયના શ્વાસોચ્છ્વાસ

વાયુકાયના જીવો વાયુકાયોને જ અંદરના ને બહારના શ્વાસમાં લે છે ને મૂકે છે. એ વાયુકાય અનેક લાખ વાર મરીને બીજે જઈને પાછો ત્યાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાયુકાયના જીવો પોતાની જાતે કે પરજાતિના જીવો સાથે અથડાયાથી મરણ પામે છે. પણ અથડાયા વિના મરે નહીં. વાયુકાયના જીવો મરીને કથંચિત્ શરીરવાળા થઈને કથંચિત્ શરીર વિનાના થઈને જાય છે. અર્થાત્ વાયુકાયને ચાર શરીર કહ્યાં છે. ઔદારિક, વૈક્રિય, તૈજસ અને કાર્મણુ તેમાં ઔદારિક અને વૈક્રિય શરીરને છોડીને જાય છે. તે શરીર વિનાનો અને તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર લઈને જાય છે. માટે શરીરવાળો કહેવાય.

અહિં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-વાયુકાય, જે વાયુને શ્વાસ અને નિઃશ્વાસ રૂપે લે છે, મૂકે છે, તે નિર્જીવ છે, જડ છે. જે તે શ્વાસ-નિઃશ્વાસરૂપે લેવાતો અને મૂકાતો વાયુ પણ સચેતન હોત, તો એને પણ ખીજા વાયુની જરૂર રહત. અને તેમ થતાં તો અનવસ્થા આવી જાય, પણ ખરી વાત એ છે કે તે વાયુકાયના જીવો જે વાયુને લે છે-મૂકે છે, તે જડ છે.

જેમ વાયુકાયના જીવોનું કહ્યું તેમ-પૃથ્વીકાયિકાદિકો પણ તેમની કાયસ્થિતિના અસંખ્યપણાને તથા અનંતપણાને ક્ષીણે મરણ પામીને પાછા પોતાની કાયમાં જન્મ લે છે.

એકેન્દ્રિયાદિ ચાર પ્રકારના જીવોની કાયસ્થિતિ અસંખ્ય ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીની છે. જ્યારે વનસ્પતિની કાયસ્થિતિ અનંત ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીની છે. અર્થાત્ વિષય વાસનાને વશ થયેલો જીવ જે વનસ્પતિમાં જન્મે તો અનંતકાળ સુધી પાછો ઉપર આવી શકે તેમ નથી.

પ્રાસુકભોજ અણુગારનું શું ?

અહિં એવા પ્રકારના અણુગારને માટે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે-જેણે સંસારને રોક્યો નથી. સંસારના પ્રપચોને નિરોધ્યા નથી. જેનો સંસાર ક્ષીણ થયો નથી, જેનું સંસાર-વેદનીયકર્મ ક્ષીણ થયું નથી, જેનો સંસાર છેદાયેલો નથી, જેનું સંસાર-વેદનીયકર્મ વ્યુત્થિન્ન થયું નથી, જે કૃતાર્થ નથી, અને જેનું કામ પૂર્ણ નથી, એવો મૃતાદી (પ્રાસુકભોજ) અણુગાર શું ફરી પણ શીઘ્ર મનુષ્યપણું વગેરે પામે ?

ભગવાને ઉત્તરમાં ફરમાવ્યું છે કે—હા, પામે.

આ નિર્ગ્રંથના જીવને કદાચ પ્રાણ, ભૂત, જીવ, સત્ત્વ, વિજ્ઞ, કે કદાચ વેદ કહેવાય.

આમ જુદાં જુદાં નામો લેવામાં હેતુ છે. તે બહાર અને અંદર શ્વાસ—નિઃશ્વાસ લે છે. માટે ‘પ્રાણ’. તે થવાના સ્વભાવ-વાળો છે. થાય છે ને થશે. માટે ‘ભૂત’ જીવે છે ને, જીવપણાને તથા આયુષ્યકર્મને અનુભવે છે. માટે ‘જીવ’, શુભ અશુભ કર્મોવડે સંબંધ છે, માટે ‘સત્ત્વ,’ કટુ કષાય, ખારા અને મીઠા રસોને જાણે છે, માટે ‘વિજ્ઞ’ અને સુખ-દુઃખને ભોગવે છે માટે ‘વેદ’ કહેવાય. આમ જુદી જુદી અપેક્ષાએ જુદા જુદા નામ કહેવાય.

આથી ઉલટું જોણે સંસારને રોક્યો છે, યાવત્ જેનું કાર્ય સમાપ્ત થયેલ છે. એવો મૃતાદી (પ્રાસુકલોજી) મનુષ્ય વગેરે ભાવોને પામતો નથી. અને તે સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત, પરિનિર્વૃત્ત, અંતકૃત્ અને સર્વ દુઃખ પ્રહીણ કહેવાય.

આ પછી બહુ વિસ્તારથી શ્રી સ્કંદક તાપસનું ચરિત્ર આપ્યું છે. તેનો સાર આ છે:—

સ્કંદક તાપસ.

ભગવાન મહાવીર સ્વામી રાજગૃહ નગરીની પાસેના ગુણશીલ ચૈત્યથી નિકળીને કૃતંગલા નામની નગરી, તેની ઉત્તર પૂર્વદિશાના ભાગમાં છત્રપલાશક નામનું ચૈત્ય હતું. ત્યાં પધાર્યા છે.

આ કૃતંગલા નગરીની પાસે શ્રાવસ્તી નામની નગરી

હતી. આ નગરીમાં કાત્યાયન ગોત્રનો ગદ્દલાલ નામના પરિવ્રાજકનો શિષ્ય સ્કંદક નામનો પરિવ્રાજક તાપસ રહેતો હતો.

આ સ્કંદક ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વણ્વેદ, ઈંતિહાસ અને પુરાણ, તેમ નિઘંટુનો પણ સંપૂર્ણ જાણકાર હતો. કાપિલીય શાસ્ત્રોનો વિશારદ હતો. ગણિત, શિક્ષા, આચાર, વ્યાકરણ, છંદઃ, વ્યુત્પત્તિ અને જ્યોતિષ વગેરે બીજાં ઘણાં પ્રાક્ષણ તેમજ પરિવ્રાજક સંબંધી નીતિ અને દર્શન શાસ્ત્રોમાં નિપુણ હતો.

આ શ્રાવસ્તી નગરીમાં પિંગલ નામનો નિર્ગ્રંથ હતો. આ પિંગલે એક વખત સ્કંદકની પાસે જઈને આક્ષેપપૂર્વક કહ્યું કે—“હે પિંગલ ! ખોલ (૧) લોક, જીવ, સિદ્ધિ, સિદ્ધો, એ અંતવાળા છે કે અંત વિનાના ?

(૨) જીવ કેવી રીતે મરે તો તેનો સંસાર વધે અને ઘટે ?” સ્કંદક આ પ્રશ્નો સાંભળી વિચારમાં પડી ગયો. તે મનમાં ને મનમાં શંકા, કાંક્ષા યુક્ત થઈને અવિશ્વાસુ બન્યો. કાંઈ ઉત્તર ન આપી શક્યો. એટલે પિંગલક સાધુએ ફરીથી પૂછ્યું—એમ બે-ત્રણવાર પૂછ્યું. પણ સ્કંદક કંઈ પણ જવાબ આપી શક્યો નહીં. ‘હું જે ઉત્તર આપું તે ઠીક હશે કે કેમ ? આનો જવાબ મને કેમ આવડે ? હું જવાબ આપીશ, તેથી સ્હામાને પ્રતીતિ થશે કે કેમ ? એમ મનમાં ને મનમાં શંકા, કાંક્ષા ને અવિશ્વાસ કરતો જ રહ્યો.

આ વખતે સ્કંદક તાપસ અનેક લોકોના મુખથી સાંભળે છે. કે-કૃતગલા નગરીની બહાર, છત્રપલાશક ચૈત્યમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી પધાર્યા છે. તેને થયું કે—‘હું તેમની પાસે

બાઉ, વાંદુ, નમસ્કાર કરું અને સત્કાર, સરમાનપૂર્વક એમની મર્યાપાસના કરીને આ બધા પ્રશ્નોના ખુલાસા મેળવું.

તે પરિવ્રાજકોના મઠમાં ગયો અને ત્યાંથી ત્રિદંડ, કુંડી, રુદ્રાક્ષની માળા, માટીનું વાસણ, આસન, વાસણોને સાક્રમુદ્ર રાખવાનો કપડાનો ટુકડો, ત્રિગદી, અંકુશક વીંટી, ગણત્રિકા (એક પ્રકારનું કલાઈનું ઘરેલું), છત્ર, પગચ્છાં પાવડી અને જોરુથી રંગેલાં વસ્ત્ર-આટલી વસ્તુઓ લઈને નીકળ્યો. તે શ્રાવસ્તીની વચ્ચે થઈને નીકળ્યો અને કૃતંગલા નગરીની જે તરફ છત્ર પલાશક ચૈત્ય છે, કે જ્યાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી પધાર્યા છે, ત્યાં જવા નીકળ્યો.

ખીજી તરફ ભગવાન મહાવીરે ગૌતમને સંબોધી કહ્યું:-
“ગૌતમ ! તું આજ તારા પૂર્વના સંબંધીને જોઈશ.”

ગૌતમ-કોને જોઈશ !

મહાવીર-સ્કંદક નામના તાપસને જોઈશ.

ગૌતમ-ક્યારે, કેવી રીતે, અને કેટલા સમયે જોઈશ ?

મહાવીર-તે પરિવ્રાજકે આ તરફ આવવા સંકલ્પ કર્યો છે અને લગભગ નજીકજ આવી પહોંચ્યો છે. તેમને તું આજેજ જોઈશ.

ગૌતમ-ભગવન્ ! શું તે કાલ્યાયન ગોત્રીય સ્કંદક તાપસ આપની પાસે મુંડ થઈને અણુગારપણું લેવાને શક્ત છે ?

મહાવીર-હા, તે અણુગારપણું લેવાને શક્ત છે આ વાત થતી હતી, એટલામાં તો તે સ્કંદક તાપસ તે ટેકાણે આવી પહોંચે છે.

સ્કંદક-તાપસને નજીક આવેલા જાણી, ગૌતમ આસનથી ઉભા થાય છે. તેની સ્થાને જાય છે, અને સ્કંદકની પાસે આવી ગૌતમ સ્કંદક પરિવ્રાજકને કહે છે

‘હું સ્કંદક ! તમારું સ્વાગત કરું છું. તમને સુસ્વાગત છે. પધારો, ભલે પધાર્યા’

એ પ્રમાણે સન્માન કરી ગૌતમે કહ્યું.

“શું પિગલક નામના નિર્ઘ્ને તમને લોક વગેરે સંબંધી પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા ને ? (અહિ જેવી રીતે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. તેવી જ રીતે ગૌતમે પૂછ્યું છે.) અને તે પ્રશ્નોથી મુંઝાઈને તમે અહિં શીઘ્ર આવ્યા સ્કંદક ! કહો વારુ, આ વાત સાચી છે કે કેમ ?”

સ્કંદકે ‘હા’ કહી અને ગૌતમને પૂછ્યું કે-“ગૌતમ, એવા પ્રકારના જ્ઞાની અને તપસ્વી કેણુ છે, કે જેમણે મારી આ ગુપ્ત વાત તમને શીઘ્ર કહી દીધી ?”

ગૌતમ-સ્કંદક ! એ મારા ધર્મશુરુ, ધર્મોપદેશક શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર સ્વામી છે.

સ્કંદકે તે પછી ભગવાન મહાવીર સ્વામી પાસે જવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી. સ્કંદક મહાવીર સ્વામી પાસે આવ્યો. તે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના અકૃત્રિમ મનોહર શરીરને જોઈ હુર્ષ પામ્યો. તેમણે ભગવાનને ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી અને તેમની પર્યુપાસના કરવા લાગ્યો

ભગવાન મહાવીરે ‘સ્કંદક’ ? એમ સંબોધન કરીને આવસ્તી નગરીમાં પિગલક નિર્ઘ્ને પૂછેલા પ્રશ્નો સંબંધીની

બધી હકીકત કહી. અને એનાથી મુંઝાઈને તું મારી પાસે શીઘ્ર આવ્યો છે ? કેમ એ વાત સાચી છે ? સ્કંદકે તે વાતની હા પાડી.

આ પછી લગવાન મહાવીર સ્વામીએ તે બધા પ્રશ્નોના ખુલાસા કર્યા. જેનો સાર આ છે :—

૧ લોક સંબંધી

લોક ચાર પ્રકારનો છે. ૧ દ્રવ્યથી દ્રવ્યલોક, ૨ ક્ષેત્રથી ક્ષેત્રલોક, ૩ કાળથી કાળલોક અને ૪ ભાવથી ભાવલોક.

દ્રવ્યલોક—એક છે અને અનંત છે.

ક્ષેત્રલોક—અસંખ્ય કોડાકોડી યોજન સુધી લાંબાઈ અને પહોળાઈવાળો છે. તેના પરિધિ અસંખ્ય યોજન કોડાકોડીનો કહ્યો છે. તેનો છેડો છે.

કાળલોક—કોઈ વખત નહોતો. નથી ને નહિં હશે, એમ નથી. હોતો, છે અને હોંમશા રહેશે. તે ધ્રુવ, નિયત, શાશ્વત, અક્ષત અને અવ્યય છે. તેનો અંત નથી.

ભાવલોક—તે અનંત વર્ણપર્યાવરૂપ છે. અનંત ગંધ, રસ અને સ્પર્શપર્યાવરૂપ છે. અનંત આકારપર્યાવરૂપ છે. અનંત ગુરુલઘુપર્યાવરૂપ છે. તથા અનંત અગુરુ લઘુ પર્યાવરૂપ છે. એનો અંત નથી.

૨ જીવ સંબંધી

દ્રવ્યથી જીવ—એક છે ને અંતવાળો છે.

ક્ષેત્રથી જીવ—અસંખ્ય પ્રદેશવાળો છે, અસંખ્ય પ્રદેશમાં

અવગાઢ છે, તેનો અંત પણ છે.

કાળથી જીવ-કોઈ દિવસ નહોતો, નથી ને નહીં હશે એમ નહીં, પણ છે જ, નિત્ય છે, તેનો અંત નથી.

ભાવથી જીવ-અનંતજ્ઞાન પર્યાયરૂપ, અનંત દર્શન પર્યાયરૂપ, અનંત અંગુરુલઘુ પર્યાયરૂપ છે. તેનો અંત નથી.

૩ સિદ્ધિ સંબંધી

દ્રવ્યથી સિદ્ધિ-એક છે, અંતવાળી છે.

ક્ષેત્રથી સિદ્ધિ-લાંબાઈ-પહોળાઈ પીસ્તાલીસ લાખ યોજનની, તેનો પરિધિ એક કોડ, બેંતાલીસ લાખ, ત્રીસ હજાર, બસોને ઓગણપચાસ યોજન કરતાં કંઈક વિશેષ છે. તેનો અંત છેડો છે.

કાળથી સિદ્ધિ-નહોતી, નથી કે નહિં હશે એમ નહિં હતી, છે ને રહેશે જ. અંત વિનાની છે.

ભાવથી સિદ્ધિ-ભાવલોકની માફક છે.

સિદ્ધો સંબંધી

દ્રવ્યથી-એક છે, અંતવાળા છે.

ક્ષેત્રથી-અસંખ્ય પ્રદેશવાળા છે. અસંખ્ય પ્રદેશમાં અવગાઢ છે. તેનો અંત પણ છે.

કાળથી-આદિવાળા છે ને અંતવિનાના છે.

ભાવથી-અનંતજ્ઞાન પર્યાયરૂપ, અનંતદર્શન પર્યાયરૂપ છે,

અનંત અશુર લઘુપર્યાવરૂપ છે. તેનો અંત નથી.

૫ જીવ સંખ્યા

અર્થાત્ જીવ કેવી રીતે મરે તો તેનો સંસાર વધે ને ઘટે ?

મરણના બે પ્રકાર છે. ૧ બાલમરણ ૨ પંડિત મરણ બાલમરણ બાર ભેદ છે:—

૧ બાલ-મરણ—તરફડતા તરફડતા મરવું.

૨ વશાત્-મરણ—પરાધીનતા પૂર્વક રીબાઈને મરવું.

૩ અંત-શત્યમરણ—શરીરમાં કંઈ શસ્ત્રાદિના પ્રવેશથી મરવું અથવા સન્માર્ગથી બ્રહ્મ થઈને મરવું.

૪ તદ્ભવમરણ—મનુષ્યમાથી મરીને ફરી પણ મનુષ્ય થવું.

૫ પહાડથી પડીને મરવું.

૬ ઝાડથી પડીને મરવું.

૭ પાણીમાં ડૂબીને મરવું.

૮ અગ્નિમાં પેસીને મરવું.

૯ ઝેર ખાઈ ને મરવું.

૧૦ શસ્ત્રવડે મરવું.

૧૧ ગળે ફાંસો ખાઈ ને મરવું.

૧૨ ગિધ વગેરે જંગલી જાનવરોના ખાવાથી મરવું.

આ બાર પ્રકારનો બાલ મરણથી મરતો જીવ અનંતવાર

નૈરયિક ભવોને પામે છે. મરક, તિર્યચ, મનુષ્ય ને દેવગતિઃ
૩૫-ચાર ગતિવાળા સંસારમાં રખડે છે. સંસારને વધારે છે.

૨ પંડિત મરણ—

પંડિત મરણ બે પ્રકારનું છે. (૧) પાદપોષગમન (ઝાડની
માફક સ્થિર રહીને મરવું.) (૨) ભક્ત પ્રત્યાખ્યાન. (ખાન-
પાનના ત્યાગપૂર્વક મરવું.)

૧ પાદપોષગમન બે પ્રકારનું છે: (૧) નિર્હારિમ (જે
મરનારનું મડદ ખહાર કાઢી સસ્કારવામાં આવે, તે મરણ
નિર્હારિમ કહેવાય) (૨) અનિર્હારિમ (તેનાથી ઉલટું)

આ બન્ને પ્રકારનું પાદપોષગમન મરણ પ્રતિકર્મ
વિનાનું જ છે.

૨ ભક્ત પ્રત્યાખ્યાન—તે પણ બે પ્રકારનું છે. નિર્હારિમ
અને અનિર્હારિમ. આ બન્ને પ્રકારનું ભક્ત પ્રત્યાખ્યાન મરણ
પ્રતિકર્મવાળું છે

આ બન્ને પ્રકારનાં પંડિત મરણે મરતો જીવ નૈરયિકના
અનંત ભવને પામતો નથી. યાવત્ સંસારને ઘટાડે છે.

મહાવીર સ્વામીનું આ વર્ણન સાંભળી કાત્યાયન ગોત્રીય
સ્કંદક પરિવ્રાજક બોધ પામ્યો અને તેણે ભગવાનને વાંદી,
વિશેષ ધર્મ સાંભળવાની જિજ્ઞાસા પ્રકટ કરી, ભગવાને તેને
અને સભાને ધર્મ સંભળાવ્યો.

ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળી એ વધારે પ્રતિબોધ પામ્યો.
તેણે પ્રાર્થના કરી કે—‘ભગવન્! નિર્ઘન્ય પ્રવચનમાં હું

શ્રદ્ધા રાખું છું, પ્રીતિ રાખું છું, નિર્ગ્રન્થ પ્રવચનનો હું સ્વીકાર કરું છું. આપે જે કહ્યું તે સત્ય છે, સંદેહ વિનાનું છે.’

પછી ભગવાનને વંદન કરી તે ત્યાંથી ઈશાન ખૂણામાં ગયો. ત્યાં જઈ પોતાના ત્રિદંડ, કુંડિકા અને વસ્ત્રો વગેરે તમામ વસ્તુઓ એકાન્તમાં મૂકી. પછી ભગવાન પાસે આવી ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ ભગવાનને નિવેદન કર્યું કે—

“ભગવન્, ઘડપણ અને મૃત્યુના દુઃખથી આ સંસાર સળગેલો લાગે છે. બળતા ઘરમાંથી હલકો કે ભારે-જેવો હાથ આવ્યો તેવો સામાન માણસ ભવિષ્યના હિતને માટે કાઢે છે તેમ મારો આત્મા પરલોકમાં હિતકર થાય, એટલા માટે આ સંસારના અનેક પ્રકારના રોગો, જીવલેણ દરદો, અને પરિહુ ઉપસર્ગોના નુકસાનથી બચાવી લેવા ચાહું છું. માટે હું ચાહું કે—આપની પાસે હું પ્રવ્રજિત થાઉં, મુંડિત થાઉં, ક્રિયાઓને શીખું, સૂત્ર અને તેના અર્થો ભણું, આપ કૃપા કરીને આચાર, વિનય, વિનયનું ફળ, ચારિત્ર, પિંડવિશુદ્ધ્યાદિ કરણ, સંયમયાત્રા અને સંયમતા નિર્વાહક આહારના નિરૂપણને પ્રકાશે, એવા ધર્મને કહો.”

મહાવીરે પોતે સ્કંદકને દીક્ષિત કર્યા, અને ધર્મ પ્રકાશ્યો, પછી સ્કંદક ભગવાન્ મહાવીરની આજ્ઞા પ્રમાણે—ઉત્તમ ચારિત્ર પાળવા લાગ્યા. અને સ્થવિરોની સાથે વિચરવા લાગ્યા. અને એ સ્થવિરો પાસે તેમણે અગ્યાર અંગોનો અભ્યાસ કર્યો.

આ પછી સ્કંદક અણુગારે પોતાનું જીવન એક પછી એક જુદી જુદી તપસ્યાઓ કરવામાં વ્યતીત કર્યું છે. ભગવતી સૂત્રમાં આ તપસ્યાઓનું વિસ્તારથી વર્ણન છે. અહિં સંક્ષેપથી કહીએ.

૧ માસિક લિક્ષુપ્રતિમા

૨ દ્વિમાસિક ”

૩ ત્રિમાસિક ”

૪ ચતુર્માસિક ”

૫ પાંચમાસિક ”

૬ છ માસિક ”

૭ સપ્તમાસિક લિક્ષુ પ્રતિમા

૮ પ્રથમ સાત રાત્રિ દિવસની લિક્ષુપ્રતિમા

૯ બીજી સાત રાત્રિ દિવસની ”

૧૦ ત્રીજી સાત રાત્રિ દિવસની ”

૧૧ ચોથી સાત રાત્રિ દિવસની ”

૧૨ પાંચમી સાત રાત્રિ દિવસની ”

એ પ્રમાણે બાર ઉપરાંત—એક રાત્રિ દિવસને આરાધી
આ પછી તેમણે ગુણુરત્ન સંવત્સર નામનો તપ કર્યો આ
તપ આમ કર્યો :

પહેલે મહિને નિરંતર ઉપવાસ, દિવસે સૂર્યની સામે
નજર માંડી જ્યાં તડકે આવતો હોય, એવી જગ્યામા ઉભડક
જેસી રહેવું અને રાત્રે કંઈ પણ વસ્ત્ર ઓઢ્યા કે પહેર્યા
વિના વીરાસને જેસી રહેવું.

બીજા મહિને બળે ઉપવાસ ને ઉપર પ્રમાણે વિધિ
ત્રીજા મહિને ત્રણ ત્રણ ઉપવાસ ને ”
ચોથા મહિને ચાર ચાર ઉપવાસ ને ”

પાંચમે મહિને પાંચ પાંચ ઉપવાસ ને	”
છઠે મહિને છ છ ઉપવાસ ને	”
સાતમે મહિને સાત સાત ઉપવાસને	”
આઠમે મહિને આઠ આઠ ઉપવાસને	”
નવમે મહિને નવ નવ ઉપવાસને	”
દશમે મહિને દસ દસ ઉપવાસને	”
અગ્યારમે મહિને અગિયાર અગિયાર ઉપવાસને	”
બારમે મહિને બાર બાર ઉપવાસને	”
તેરમે મહિને તેર તેર ઉપવાસને	”
ચૌદમા મહિને ચૌદ ચૌદ ઉપવાસને	”
પંદરમા મહિને પંદર પંદર ઉપવાસને	”
સોળમા મહિને સોળ સોળ ઉપવાસને	”

આ પ્રમાણે તે તપ થઈ ગયા પછી બીજા છૂટા છઠે, અઠ્ઠમ, દશમ, દ્વાદશાદિ તપ તેમજ માસખમણ, અર્ધમાસ-ખમણ વગેરે તપસ્યા કરી

સ્કંદક અણુગારનું શરીર ઘોર તપસ્યાઓના કારણે ખૂબ ક્ષીણ થઈ ગયું. માત્ર હાડકા અને ચામડાથી જ એ ઢંકાએલા રહ્યા ચાલે ત્યારે હાડકાં ખડખડે. શરીર ઉપર નાડીઓ તરી આવી. તેઓ માત્ર પોતાના આત્મબળથી જ ગતિ અને સ્થિતિ કરવા લાગ્યા. બોલતાં કે બોલ્યા પછી પણ એમને શ્રેમ પડવા લાગ્યો. શરીરથી કૃશ હોવા છતાં તપસ્તેજથી તેઓ શોભી રહ્યા હતા.

એક વખત તેમને વિચાર થયો કે—“શરીર કૃશ થવા

છતાં પણ હજી મને ઉત્થાન, કર્મ, બળ, વીર્ય અને પુરુષાકાર—
પુરુષાર્થ છે. માટે ભગવાનની આજ્ઞા લઈ હું અનશન કરું,
શરીરને વેસિરાવું.”

સ્થુવારે તેઓ ભગવાન પાસે જાય છે. ભગવાન પોતેજ
તેમનો સકલ્પ કહી દે છે, ને અનશનની આજ્ઞા આપે છે.
તેઓ વિપુલ પર્વત ઉપર ગયા. અને એક શિલાપટ્ટક ઉપર
ઠાલનો સથારો પાથરી, પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખી,
પર્યંકાસને બેસી, દશે નખ સહિત બન્ને હાથને ભેગા કરી.
માથા સાથે અડાડી, ભગવાનને નમસ્કાર કર્યો એમ વાંદી,
નમી, મહાવ્રતોનો પુનરુચ્ચારણ કરી—ચારે આહારનો ત્યાગ
કર્યો. તેઓ ઝાડની માફક સ્થિર થયા.

તેઓએ એક મહિનાની સંલેખના કરી, આલોચના અને
પ્રતિક્રમણ કરી, સમાધિપૂર્વક કાલધર્મને પામ્યા

તેમની પાસે વિપુલપર્વત ઉપર રહેલા સ્થવિરોએ
સ્કંદક અણુગારને કાલધર્મ પામેલા જોઈ કાયોત્સર્ગ કર્યો.
એમના વસ્ત્રો અને પાત્રો લઈ લીધા અને વિપુલ પર્વતથી
નીચે ઉતરી શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પાસે આવ્યા. ત્યાં
આવીને ભગવાનને સ્કંદક અણુગારના કાલધર્મ પામ્યાના
સમાચાર આપ્યા અને તેમના ઉપકરણો, વસ્ત્રો તથા
પાત્રો આપ્યા.

ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને વાંદીને પૂછ્યું કે—ભગવન્ !
આપના શિષ્ય સ્કંદક અણુગાર કાલ કરી કયાં ગયા ?

ભગવાને કહ્યું “તેઓ અચ્યુતકલ્પમાં દેવપણે ઉત્પન્ન
થયા છે.” ત્યાં બાવીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય ભોગવી લવને.

ક્ષય થયા પછી ત્યાંથી અવધીને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં થઈ સિદ્ધ થશે. બુદ્ધ થશે, મુક્ત થશે પરિનિર્વાણ પામશે અને સર્વ દુઃખોનો વિનાશ કરશે. ॥૨૯

॥ ૨૯. લગવાન મહાવીર તીર્થ કરને ઉત્પત્તદર્શન-જ્ઞાનધર, જિન, કેવલી-સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી અને આકાશમા અદ્ધર રહેલા છત્રયુક્ત ઇલાદિ સમવસરણુ સુધીના વિશેષણુ આપવામાં આવ્યા છે જેની યથાર્થતા આ પ્રમાણે છે.—

ઉત્કૃષ્ટતમ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમનો એટલે કે— ધન-ધાન્ય-પુત્ર પરિવારાદિ બાહ્ય પરિગ્રહ અને મિથ્યાત્વ, પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ, નપુસકવેદ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, લય, જુગુપ્સા, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ આશ્યન્તર પરિગ્રહનો સમૂહ ત્યાગ કરીને દીક્ષા લીધા પછી અતિ ઉત્કટ તપશ્ચર્યારૂપી અગ્નિમાં ભવ-ભવાન્તરના ઉપાર્જિત કર્મોરૂપી કાષ્ટને બાળી જેમણે પોતાના આત્માની અનંત શક્તિને ઉદ્ધારિત કરી છે અને કેવળજ્ઞાન તથા કેવલદર્શનના માલિક બન્યા છે તે દેવાધિદેવ લગવાન કહેવાય છે. આ વિશેષણથી જેઓ સસારી આત્મા, મુક્ત આત્મા અને નિત્ય આત્માને માનનારા છે, તેમનું બંધન થાય છે. કેમકે સમયે સમયે અવતાર ગ્રહણ કરીને બત્રીશ હજાર સ્ત્રીઓને પરણવા છતાં, રાજ્યપાટને ભોગવવા માટે રણમેદાન ખેલનારા, પુત્ર-પુત્રીઓના પિતા બનનારા અર્થાત્ સંસારની માયામાં પૂર્ણ મસ્ત બનેલા અને ઠેઠ છેલ્લા શ્વાસ સુધી પણ જેઓ માયા છોડી શક્યા નથી, તે જીવાત્માઓ નિત્ય ઈશ્વર હોઈ શકતા નથી.

કર્મબંધનની વ્યવસ્થા સર્વ જીવોને માટે એક સરખી છે સસારી જીવને કર્મનું બંધન થતું હોય તો નિત્ય ઈશ્વર જેઓ સમયે સમયે અવતાર લે છે અને સસારના ભોગ-વિલાસમાં અને

સમુદ્ધાત

આ પ્રકરણમાં કેવલ સમુદ્ધાત સંબંધી જ હકીકત છે. અને તે મૂળમાં તો માત્ર સંક્ષેપમાં જ છે. પરન્તુ વિવેચનમાં અને નીચે નોટમાં 'પ્રજ્ઞાપના' સૂત્રનો ઉતારો આપીને ઠીક સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. સાર આ છે:—

રાજ્ય ખટપટમાં મસ્ત બને છે તેમને પણ કર્મ બંધન થશે જ અને કર્મથી ભારી બનેલો આત્મા ભગવાન શી રીતે કહેવાશે ? માટે મનુષ્ય જીવન ધારણ કરીને સંપૂર્ણ સમૂલ કર્મોના નાશ કર્યા પછી જેમને કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન ઉત્પન્ન થયા છે તે દેવાધિદેવ ભગવાન કહેવાય છે.

કેવલજ્ઞાન એટલે ઉદ્ધીયમાન સૂર્યની હાજરીમાં ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા અને ચંદ્ર જેમ અસ્ત થાય છે તેમ કેવલજ્ઞાન થતાં બીજા હ્રસ્વસ્થ એટલે આવરણવાળા જ્ઞાનો પણ અસ્ત થાય છે.

ત્યારે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે એકી સાથે સંપૂર્ણપણે ઉત્પન્ન થાય છે. તમામ જ્ઞેયોતિ-પદાર્થોતિ હસ્તામલકવત્ બાણ છે. જે સર્વથાઅદિતીયજ્ઞાન કહેવાય છે સૂર્યની જેમ સ્વયં પ્રકાશિત હોવાથી બીજા હ્રસ્વસ્થિક જ્ઞાનોની તથા ઇન્દ્રિયોની મદદ હોતી નથી. આ જ્ઞાનને એક પણ કર્મ પરમાણુ આવરી શકતો નથી કેમકે તમામનો ક્ષય થયા પછી જ કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે માટે ત્રિલોકવર્તી ત્રિકાલવર્તી તમામ સૂક્ષ્મ અને બાહ્ય પદાર્થોતિ બાણવામા કેવલજ્ઞાન સ્વતઃ સમર્થ હોય છે જેય અનંત હોવાથી કેવલજ્ઞાનના પર્યાયો પણ અનંત છે

जयति रागादीन् शत्रून् इति जिनः आ व्युत्पत्तिथी

‘સમુદ્ધાત’ સાત કહ્યા છે. વેદના સમુદ્ધાત, કષાય-સમુદ્ધાત, મારણાન્તિક સમુદ્ધાત વૈક્રિયસમુદ્ધાત, તૈજસ્ય સમુદ્ધાત, આહારક સમુદ્ધાત અને કેવલિ સમુદ્ધાત.

અનાદિકાળના આંતરિક શત્રુઓને જીતનારા “જિનદેવ” કહેવાય છે. પણ જેઓ રાગ, દ્વેષ, મોહવાસનાથી જીતાયેલા હોવાથી ૩૨ હજાર સ્ત્રીઓનાં શૃંગારરસમાં લીન બનેલા અને તેમના સંભોગ-શૃંગારમાં મરણ પામનારા જીવો તથા જેમની પાસે છેલ્લા શ્વાસ સુધી ગદા, ધનુષ્ય, કમડલુ, જપમાળા અને સ્ત્રીઓ હોય. તેઓ કોઈ કાળે ‘પણ’ ભગવાન શબ્દથી વાચ્ય બનતા નથી. કારણકે સ્ત્રી, ગદા આદિ રાગને સૂચવનારા છે અને તે સંસારી આત્મા પાસે જ હોઈ શકે. જે પરમાત્મા પાસે પણ એ પદાર્થોની કલ્પના કરીએ તો તેમનામાં અને સંસારી આત્મામાં કંઈ ભેદ રહેતો નથી માટેજ રાગદ્વેષનો સમૂળ નાશ કરનાર અને તેમને સૂચવનાર પદાર્થોથી સર્વથા અળગા રહીને આંતરિક શત્રુઓને જીતનારા જ ભગવાન કહેવાય છે.

ખાણુમાંથી નીકળેલો હીરો જેમ કાપકૃપ કરાઈને છેદાધ-ધસાઈને જ્યારે પાણીદાર અને ચમકદાર બને છે, તેવી રીતે આત્મા પણ અનાદિકાળના કર્મમેલને લઈને ધોરાતિધોર પરિપક્વ અને ઉપસર્ગો સહન કરીને જ્યારે સંપૂર્ણ કર્મરૂપી મેલને ધોઈ નાખે છે ત્યારે જ તેમને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે આવા કેવળજ્ઞાનીજ ભગવાન હોઈ શકે છે.

સર્વં જાનાતીતિ સર્વજ્ઞઃ—આ વ્યુત્પત્તિથી જેઓ કેવળ-જ્ઞાનના માધ્યમથી ત્રણે લોકમાં રહેનારા સંપૂર્ણ જીવોનાં તથા અનંતાનંત પુદ્ગલોનાં ત્રણે કાળમાં થનારા, થતાં અને થયેલાં પરિવર્તનોને જાણી શકે છે અને પદાર્થ માત્રના યથાર્થ સ્વરૂપ

સમુદ્ધાતનો ટુંકો અર્થ આ છે:—

એકમેક થવા પૂર્વક પ્રળપતા વડે હુંન તે સમુદ્ધાત.

આત્મામાં બે શક્તિઓ માનવામાં આવી છે. સંકેત—

જાણીને તેમને તે જ પ્રમાણે પ્રરૂપિત કરનારા સર્વજ્ઞ ભગવાન કહેવાય છે, અને તેઓ જ સર્વદર્શી બને છે અર્થાત્ ત્રિલોકવર્તી— સંપૂર્ણ પદાર્થો—જેવા કે—નરકો—નારકો, તેમનાં દુષ્ટો, આયુષ્યો, દેવો તેમનાં સ્થાનો, તિર્થંત્રો, મનુષ્યો, તેમના પાપપુણ્ય કર્મો, સમુદ્રો, દ્વીપો, પૃથ્વીઓ આદિ ચરાચર સૃષ્ટિને પોતાના જ્ઞાનવડે પ્રત્યક્ષ કરનારા હોય છે દર્શનવડે સ્પષ્ટ બેનારા હોય છે.

આવા લોકોત્તર મહાપુરુષો—તીર્થંકરો પણ પોતાના પહેલાના ભવોમાં તીર્થંકર નામકર્મની નિકાચના કરે છે, સામાન્યરૂપે સંસારવર્તી અન્ય આત્માઓની અપેક્ષાએ તે મહાપુરુષોનો આત્મા અત્યુત્કૃષ્ટ સયમની આરાધનાથી ધણો જ શુદ્ધ હોય છે અને જેમ આ શુદ્ધતા વધતી જાય છે, તેમ તેમ સંસારી આત્માઓના મોહ જન્ય જન્મ, મરણ, શોક, જરા, આધિ, વ્યાધિ, અને ઉપાધિના દુષ્ટોને બેધને તેઓ અત્યંત ભાવદયાના માલિક બને છે ત્યારે જ—“ પવં ચ ચિન્તયિત્વા સ મહાત્મા સદૈવ પરાર્થવ્યસની કરુણાદિગુણોપેતઃ પ્રતિક્ષણં પરાર્થ-કરણપ્રવર્ધમાનમહાશયો યથા યથા પરેવામુપકારો ભવતિ તથા તથા ચેષ્ટતે, તત્ત્વં સત્ત્વાનાં તત્કલ્યાણસંપાદનેના-પકારં કુર્વસ્તીર્થંકરનામકર્મ સમુપાજ્ય પરં સત્ત્વાર્થ-સાધનં તીર્થંકરત્વમાપ્નોતિ ।

(આર્હતદર્શનદીપિકા પૃષ્ઠ ૮૩૦)

અર્થાત્ તીર્થંકર થવાના પહેલા ભવોમાં તે મહાપુરુષો અન્ય જીવો પ્રત્યે દુષ્ટની લાગણીવાળા, કરુણા, પ્રમોદ, મૈત્રી અને

શક્તિ અને વિકાસ શક્તિ. આ બે શક્તિઓના પ્રતાપે જ આત્મા એક ન્હાનામાં ન્હાના કુંથુઆના શરીરમાં રહી શકે છે અને મોટામાં મોટા હાથીના શરીરમાં રહે છે. બદ્દે

માધ્યસ્થ ભાવોથી પરિપૂર્ણ, પ્રતિક્ષણે પારકાનું હિત સધાય તેવા પ્રયત્નોમાં સજ્ન રહેનારા અને હિંસા, જૂઠું, ચોર્ય, મૈથુન તથા પરિગ્રહના કારણે દુઃખી બનેલા જગતને અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને સંતોષ ધર્મને આપીને તેમનું જે પ્રમાણે હિત સધાય તેવી જ ભાવનાવાલા હોય છે. તેથી જ મહાવીર સ્વામી પોતાની માતાને દુઃખ ન થાય તે માટે કુક્ષિમાં સ્થિર થઈ ગયા હતા. મોટાભાઈનું સ્વમાન ન ધવાય તે માટે દીક્ષા લેતા પહેલાં તેમની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી અને દીક્ષા લીધા પછી પણ તે દરિદ્ર-આહ્વાણનું દુઃખ ન જોઈ શકવાના કારણે પોતાનું અર્ધવસ્ત્ર તેને આપી દીધું. પંચમ નરક ભૂમિને યોગ્ય ચડકૌશિક પણ દુઃખી ન બને અને દેવલોક પામે તે માટે ડંખની વેદના સહન કરી.

રાજા-મહારાજા અને શ્રીમતોનાં હૈયામાં પ્રવેશેલા વ્યભિચાર, દુરાચાર, મદ્યપાન, માસભક્ષણ અને શુલામીની પ્રથાને નાબુદ કરવાના ધરાદાથી જ બાણે ! ભાવદયાના સાગર ભગવાને ૧૭૫ દિવસોના સાલિગ્રહ ઉપવાસો કર્યા. અરેરે ! મોરા નિમિત્તે આ બિચારો સંગમદેવ નરકે જશે ? આમ કરૂણાભાવથી જ બાણે મહાવીર સ્વામીની આખો આંસુઓથી આર્દ્ર બની ગઈ હતી.

હવે મુનિસુવ્રત સ્વામીની ભાવ દયા જોઈ લઈએ

પક્સ્યાપિ તુરજ્જમસ્ય કમપિ જ્ઞાત્ત્વોપકારં સુર-
શ્રેણિભિઃ સહ પશ્ચિયોજનમિતામાક્રમ્ય યઃ કાશ્યપીમ્ ॥
આરામે સમવાસરદ્ ભૃગુપુરસ્યૈશાનદિહ્મખંડને,
સઃ શ્રીમાન્ મયિ સુવ્રતઃ પ્રકુરતાં કારુણ્યસાન્દ્રે દશો ॥

આત્મા પોતાના પ્રદેશોને આખા બ્રહ્માણ્ડમાં ફેલાવી શકે છે. આત્મા અમુક કારણોથી પોતાના પ્રદેશોને શરીરથી બહાર ફેલાવી શકે છે. ને સંકોચી શકે છે. આ જ ક્રિયાને સમુદ્ધાત કહેવામાં આવે છે.

જેવા સમુદ્ધાતમાં આત્મા વર્તેલો હોય, તેના અનુભવ-જ્ઞાન સાથે એકમેક થઈને તે સંબંધી કર્મોને આત્માથી સર્વથા જુદા કરે છે. આ સ્વરૂપ એ સમુદ્ધાતનું છે. દાખલા તરીકે—

જેમ કોઈ જીવ વેદના સમુદ્ધાતવાળો હોય, તો તે વેદનાના અનુભવજ્ઞાનની સાથે એકમેક થઈ જાય છે. પછી

વીશમાં તીર્થ કર શ્રીમુનિસુવ્રતસ્વામી સાઠ યોજનનો લાંબો વિહાર કરીને પણ કેવળ એકજ ઘોડાને ઉપદેશ દેવાને માટે ભુગુપુર નગરમાં પધાર્યા હતાં. આ પ્રમાણે ભાવદયા જેમના નસેનસમાં ઉતરી ગઈ હોય તેઓજ તીર્થ કર નામકર્મની નિકાચના કરી શકે છે. અને તેના પ્રતાપેજ તેઓ જન્મતાં જ અતિશય સપન્ન હોય છે કુલ ૩૪ અતિશયો હોય છે. તેમાં ૪ અતિશયો જન્મ લેતાંજ ઉત્પન્ન થાય છે ધાતિકર્મોનો ક્ષય થતાં અદ્વિતીય એવા ૧૧ અતિશયો પ્રાપ્ત થાય છે, અને દેવો તથા દાનવેન્દ્રો દ્વારા કરાએલા ૧૯ અતિશયો પણ તેમને વરેલા હોય છે

આ અતિશયોના કારણેજ જગતમાં રહેલા પ્રાણીઓ તેમને જ્ઞેતા, તેમની વાણી સાંભળતા, ધર્મને પામે છે અને મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરીને સસારથી મુક્ત બને છે સ્કન્દક પરિવાજક પોતાનું પરિવાજકત્વ છોડીને મહાવીરસ્વામીના ચરણે આવ્યો અને સમ્યગ્ બોધથી વાસિત થઈને મુક્તિનો સાચો માર્ગ જાણી શક્યો અને આરાધી શક્યા.

આત્મા સાથે સંબદ્ધ થએલા વેદનીયકર્મનાં પુદ્ગલો ઉપર તે જીવ પ્રબળતાપૂર્વક પ્રહાર કરે છે. પરિણામ એ આવે છે કે-જે વેદનીય કર્મો કાળાન્તરે વેદવા યોગ્ય છે, તેને ઉદ્ધરણ દ્વારા ઉદયમાં લાવી આત્માથી સર્વથા જુદા કરી નાખે છે. આ સ્વરૂપ છે વેદનીય સમુદ્ધાતનું.

આ જ પ્રમાણે બીજા સમુદ્ધાતોનું પણ સમજવું. ૫૩૦

૫૩૦ સમુદ્ધાતનુ સ્વરૂપ સમજવા માટે કબ્જૂતરનું ઉદાહરણ સારી સમજ આપશે કબ્જૂતરની પાંખો અને શરીર જ્યારે ધૂલના ભારથી ભારી બને છે, ત્યારે તે પોતાની પાંખો પહોળા કરીને ધૂલને એકદમ ખંખેરી નાખે છે અને તેના ભારથી મુક્ત બને છે. ઠીક તેજ પ્રમાણે આ જીવાત્મા કર્મોના ભારથી જ્યારે વધારે પડતો દબાઈ જાય છે અને તે કર્મોનો ભાર જ્યારે અસહ્ય બને છે, તે સમયે ઉદયમાં આવેલા અસાતાવેદનીય કર્મોને લઈને અત્યંત મુંઝાયેલો આત્મા સમુદ્ધાત કરણ વડે લાંબા કાળે ભોગ્યકર્મોને ઉદ્યાવલિકામાં પ્રવેશ કરાવીને ખંખેરી નાખે છે.

મરનાર મનુષ્યનુ મૃત્યુ જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે પણ એજ અનુભવ કરીએ છીએ કે-તે મૃત્યુ શય્યામાં પડેલો આત્મા પોતાના સંપૂર્ણ પ્રદેશોવડે અસાતાવેદનીય કર્મ ભોગવવામાં અલન્ટ દુઃખી, ન યોલી શકાય, ન ભોગવી શકાય, તેવી અવસ્થાને વેદતો (ભોગવતો) હોય છે. આવી અવસ્થામાં પણ તે આત્માએ જો જ્ઞાનતો અનુભવ કરેલો હશે? અને આન્તર જીવનમાં “આત્મા અને શરીર સર્વથા ભિન્ન ભિન્ન છે” તેવા અનુભવ જ્ઞાનને તે સમયે પોતાના પ્રબલ પુરુષાર્થદ્વારા ઉદયમાં લાવી શકવા સમર્થ બન્યો હશે? તો વેદનીય સમુદ્ધાતમાં વર્તેલો જીવ નવા કર્મોનું બંધન કર્યા વિનાજ જૂના કર્મોની અસખ્ય

નરકભૂમિ સંબંધી

આ ઉદ્દેશકમાં માત્ર પૃથ્વીએ એટલે નરકભૂમિ સંબંધી વર્ણન છે તે આ પ્રમાણે:—

રાશિને ખપાવી નાખવા સમર્થ બનશે અન્યથા આંતર જ્ઞાનનાં અનુભવ વિનાતો જીવ માત્ર અસાતાવેદનીયના ઉદ્ય સમયે હાથ-પગને પછાડતો, મોઢામાંથી ચઢવા તઢવા બોલતો અને સસારની અનત માયાને ભોગવેલી હોવાથી તે સમયે આંખો ખોલીને પોતાની ભેગી કરેલી માયાને ટગર-મગર બેતો અને આંખોમાંથી આંસુઓને ટપકાવતો ભય કરમા ભય કર અસાતાવેદનીય કર્મને ભોગવતો તે જીવાત્મા તે સમયે ધણાં ધણાં નવા કર્મોને ઉપાર્જન કરીને પાછો કર્મોના ભારથી ભારી બને છે. આ પ્રમાણે કપાય સમુદ્ધાતમાં પણ સમજવું

કપાયોનું પ્રાપ્ત્ય એટલું બધું જોરદાર હોય છે કે તે સમયે સમયે અર્થાત્ કપાયોના ઉદ્ય સમયે અથવા તેમની ઉદીર્ણના જીવાત્માની જ્ઞાનસંજ્ઞા-વિવેકસંજ્ઞા પ્રાયઃ કરી ને અદૃશ્ય થઈ જાય છે આવી સ્થિતિમા કપાય સમુદ્ધાત પણ જીવાત્માને નવાં કર્મો ઉપાર્જન કરાવનાર સાબીત થશે માટે જ જૈન શાસ્ત્રકારો કહે છે કે—“સર્વતોમુખી બાહ્યજ્ઞાન કરતા પણ જીવનમા ઉતારેલું એકજ જ્ઞાન કિરણ ગમે ત્યારે પણ કેવળજ્ઞાનની જ્યોત પ્રાપ્ત કરાવશે”

વેદનીય-સમુદ્ધાત-બધાએ જીવસ્થ જીવોને અસાતાવેદનીય કર્મના ઉદ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ કર્મનો નાશ થાય છે.

કપાય-સમુદ્ધાત-બધાય જીવસ્થ જીવોને ચારિત્રમોહનીય કર્મને લઈને ઉદ્ભવે છે અને કપાયકર્મો નાશ પામે છે.

મરણ-સમુદ્ધાત-બધાય જીવસ્થજીવોને આયુષ્યકર્મના અત સમયે હોય છે. અને કર્મો નાશ થાય છે

પૃથ્વીઓ સાત કહી છે. રત્નપ્રભા, શર્કરાપ્રભા, વાલુકા-પ્રભા, પંકપ્રભા, ધૂમપ્રભા, તમઃપ્રભા અને તમસ્તમઃ પ્રભા.

સંસારમાં બધા જીવો અનેકવાર-અનંતવાર નારકીમાં આવી ગયા છે.

આ અધિકાર જીવાલિંગમસૂત્રમાં વિશેષ પ્રકારે છે, એમ ટીકાકારે જણાવ્યું છે. **॥ ૩૧ ॥**

વૈક્રિય-સમુદ્ધાત-નારક જીવોને, વ્યતરોને, જ્યોતિષ્કોને, વૈમાનિકોને, પચેન્દ્રિય તિર્યંચોને, વાયુકાયને તથા છદ્મસ્થ મનુષ્યોને વૈક્રિય શરીર નામકર્મથી ઉદ્ભવે છે અને તે શરીરના જૂના પુદ્ગલો નાશ પામીને નવા પુદ્ગલો ગ્રહણ કરાય છે.

તૈજસ-સમુદ્ધાત-અંતરોને, જ્યોતિષ્કોને, વૈમાનિકોને પચેન્દ્રિયતિર્યંચ તથા છદ્મસ્થ મનુષ્યોને તૈજસ શરીર નામકર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે અને તે કર્મો નાશ પામે છે.

આહારક-સમુદ્ધાત-અતુર્દશ પૂર્વધારીને આહારક શરીર નામકર્મથી થાય છે અને તે શરીરનાં પુદ્ગલો નાશ પામે છે.

કેવલિ-સમુદ્ધાત-કેવલજ્ઞાનના માલિકોને શેષ રહેલા નામકર્મ, ગોત્રકર્મ, વેદનીયકર્મને લઈને અર્થાત્ તેમને ખપાવવા માટે થાય છે. અને તે ત્રણે કર્મો આયુષ્યકર્મની સાથે સમાપ્ત થાય છે.

આ સમુદ્ધાતનો સમય આઠ સમયનો હોય છે જ્યારે ઉપરના સમુદ્ધાતો અતર્મુહર્ત સમય સુધીના જ હોય છે.

॥ ૩૧ ॥ અનાદિકાળથી કર્મવશ બ્રમણ કરતો આ જીવ અનંતવાર નારકભૂમિમાં ગયેલો છે, જ્યાં નિરતર અશુભતરલેશ્યા, પરિણામ, દેહ, વેદના અને વિક્રિયાનો અનુભવ થાય છે.

ગતિનામકર્મ, જાતિનામકર્મ, શરીરનામકર્મ, અને અગોપાંગ-

૪ નિદ્રયો

આમાં ૪ નિદ્રયો સંબંધી વર્ણન છે.

નામકર્મને લઈને નરકગતિના નારક જીવોમાં લેશ્યા આદિ ભાવો કોઈ કાળે પણ શુભ નથી હોતા.

રત્નપ્રભામાં કાપોત લેશ્યા હોય છે.

શર્કરાપ્રભામાં અત્યન્ત તીવ્રતર કાપોત લેશ્યા હોય છે વાલુકા પ્રભામાં કાપોતલેશ્યા વધારે અને નીલલેશ્યા થોડી હોય છે

પંક પ્રભામાં નીલલેશ્યા હોય છે

ધૂમ પ્રભામાં અત્યન્ત તીવ્રતર નીલલેશ્યા વધારે હોય છે અને કૃષ્ણલેશ્યા હોય છે

તમ પ્રભામાં કૃષ્ણલેશ્યા તીવ્રતર હોય છે

તમસ્તમ. પ્રભામાં અત્યન્ત તીવ્ર કૃષ્ણલેશ્યા હોય છે પરિણામ પણ અશુભતરજ હોય છે

શરીર, ગતિ, સસ્થાન, ભેદ, વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ પરિણામો અત્યન્ત અશુભ હોય છે

નરક ભૂમિમાં હિમેશા અધકાર હોય છે શ્લેષ્મ, મૂત્ર, વિદ્યા, મજા, લોહી, ચરબી, પડ આદિ ગંધાતા પુદ્ગલોથી તે ભૂમિઓ લીપાઓલી હોય છે જેમાં કૂતરો, શિયાળ, ખીલાડા, તોળીયા, સર્પ, ઉદર હાથી, ગાય અને મનુષ્ય આદિનાં મડદા અને દુર્ગંધ અસહ્ય હોય છે.

અત્યન્ત અસહ્ય વેદનાઓને ભોગવતાં તે નારક જીવો કરુણ વિલાપ કરે છે. પરમા ધામીઓ પાસે દયાની દીનતાપૂર્વક યાચના કરે છે. હાથાંજેડી કરે છે આ પ્રમાણે પોતાના આયુષ્ય પર્યન્ત રદન, આકન્દન અને ચીસો પાડે છે. તેમનાં શરીરો અત્યન્ત.

ઇન્દ્રિયો પાંચ કહી છે સ્પર્શ, રસ, ઘ્રાણ, શ્રોત્ર અને ચક્ષુ. આ અધિકાર પ્રજ્ઞાપના સૂત્રમાં છે.

અશુભ હોય છે. ગદાતા હોય છે, ભયાનક હોય છે અને ખીલત્સ હોય છે.

પહેલી ભૂમિમાં તીવ્ર ઉષ્ણ વેદના હોય છે, ખીજમાં તીવ્રતર અને ત્રીજામાં તીવ્રતમ ઉષ્ણવેદના ભોગવવાની હોય છે. ચોથીમાં ઘણાઓને ઉષ્ણ અને થોડાઓને શીતવેદના હોય છે. પાંચમીમાં ઘણાઓને શીત અને થોડાઓને ઉષ્ણવેદના હોય છે. છઠ્ઠીમાં શીતવેદના અને સાતમીમાં અત્યન્ત શીતવેદના હોય છે.

વૈક્રિય શરીર હોવાથી તેમની વિક્રિયાઓ પણ અશુભ જ હોય છે. મુખને માટે કરાતી વિક્રિયા થોરાતિથોર દુઃખદાયી બની જાય છે.

મનુષ્ય અવતારમાં દુર્બુદ્ધિવશ, સ્વાર્થવશ, પુત્ર પરિવાર પ્રત્યે મોહવશ ઘણી જાતના આરભો-સમારભો કર્યા છે. પરિગ્રહની માયાજાળમાં હજારો લાખો પ્રકારે ખોટા વ્યાપાર, ખોટા તોલ માપા, વ્યાજના ગોટાળા, ભાવના વધારા, સેજભેજના પાપો, તથા ઘણા જીવોની હત્યા, જૂઠું, પ્રપચ, પરસ્ત્રીગમન આદિ અનેક પ્રકારના દુષ્કૃત્યો કરીને અસંખ્ય જીવો સાથે વૈર વિરોધ, મારપીટ અથડા આદિ કર્યા છે એ અથા પાપના પોટલા લઈને નરકભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયેલો જીવ વિભંગજ્ઞાનદ્વારા ચારે બાજુના નારકજીવોને વેરી તરીકે જ જૂએ છે. અને પોતાના વૈરને યાદ કરીને એ નારક-જીવો આપમમાં પોતાના આયુષ્યકર્મ પર્યન્ત ભાલા, તલવાર, ખરડી, મુદ્ગલ, સાંખેલું, બાણ, શક્તિ, લાકડી, ગોદણ વગેરે શસ્ત્રોથી લડતાં જ રહે છે. લોહીલુહાણ થાય છે. માંસ, હાડકા બહાર પાડીને સાંસુધી લડતા જ રહે છે. સાં તેમને કોઈ છોડાવનાર નથી.

ખીજી રીતે ઇન્દ્રિયના બે ભેદ બતાવ્યા છે. ૧ દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ૨ ભાવેન્દ્રિય દ્રવ્યેન્દ્રિયના બે ભેદ છે. નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ. ભાવેન્દ્રિયના બે ભેદ છે. લબ્ધિ અને ઉપયોગ.

મનુષ્ય જીવનમા પુત્રો, સ્ત્રીઓ, માતાઓ અને પુત્રીઓ માટે જે પાપ કર્યા હતા, તે પાપો પોતાને એકલાને જ ભોગવવા સિવાય ખીજો કોઈ માર્ગ નથી. પૂર્વભવમા અત્યન્ત કિલ્લ કંમેને લઈને અમુર ગતિને પામેલા પરમાધામિઓ જેઓ સ્વભાવે જ પાપકર્મમા રત હોય છે અત્યન્ત રૌદ્રસ્વભાવી હોય છે, તેઓ નારકજીવોને ભય કરમાં ભય કર નીચે પ્રમાણેની વેદનાઓ આપે છે.

પીગજેલા લોઢાના રસને પીવરાવે છે

લાલધૂમ લોઢાની પુતલીઓથી આલિગન કરાવે છે.

લોઢાના ઘનથી ટીપે છે

અસ્ત્રાથી અવયવોને છેદે છે

ઘગઘગતા ઉકાળેલા તેલથી સ્નાન કરાવે છે

કુભીપાકમાં પકાવે છે

લોઢાના સલીયાથી મારે છે.

કરવતથી કાપે છે.

શરીરને કડાઈમા નાખીને તળે છે

ભટ્ટીમા નાખીને શેકે છે.

સિંહ, વાઘ, દીપડા, કુતરા, શિયાળ, સર્પ, નોલિયા આદિ જનાવરો પાસે ખવરાવે છે.

ઉપર પ્રમાણેની નારકીય વેદનાઓને આ જીવે અનેકવાર અને અનંતીવાર ભોગવી છે.

અહીં પાંચ ઇન્દ્રિયોનું એક યંત્ર આપવામાં આવ્યું છે. તે જાણવાલાયક છે. ॥૩૨

॥ ૩૨ ઇન્દ્રિયો પાંચ જ હોય છે. ખીજા મતવાળાઓ પાંચ કમેન્દ્રિયોને જે પૃથક્ક્ર આને છે તે બધાઓનો સમાવેશ સ્પર્શેન્દ્રિયમાં થઈ જતો હોવાથી આ પાંચ ઇન્દ્રિયો જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવાય છે.

ઇન્દ્ર એટલે આત્મા. જે સર્વ પદાર્થોમાં ઉત્કૃષ્ટ ઐશ્વર્યનો માલિક હોવાથી સર્વથા સ્વતંત્ર છે માટેજ બોક્તા છે

પોતાના શુભાશુભ કર્મોને ભોગવનારો આત્મા છે. શરીર અને ઇન્દ્રિયો સાધન છે. એના માધ્યમથી જીવમાત્ર પોતાના કર્મોને ભોગવે છે

આ આત્માની ખાત્રી કરાવનાર, બતાવનાર, સૂચિત કરાવનાર અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવનાર ઇન્દ્રિયો છે

આ ઇન્દ્રિયો કરણ હોવાથી સ્વતંત્ર જડ છે. માટે આત્માથી આગ્રહ થઈને-પ્રેરણા પામીને પોત પોતાના ઇષ્ટ વિષયોને ગ્રહણ કરે છે. જીવની વિદ્યમાનતામાં જ ઇન્દ્રિયો સક્રિય રહે છે. સકર્મક જીવને ઇન્દ્રિયો વિના ચાલી શકે તેમ નથી માટેજ તેમની ઉત્પત્તિ જીવાધીન છે

દ્રવ્ય અને ભાવરૂપે આ ઇન્દ્રિયો બે પ્રકારની છે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોની અપેક્ષાએ અનંત પુદ્ગલ પ્રદેશો દ્વારા તે તે ઇન્દ્રિયોના આકારરૂપે જે બને છે તે દ્રવ્યેન્દ્રિય કહેવાય છે. અને કર્મોના ક્ષયોપશમની અપેક્ષાથી તે તે વિષયોને ગ્રહણ કરવાની પરિણતિ વિશેષને ભાવેન્દ્રિય કહેવાય છે દ્રવ્યેન્દ્રિય પણ બે પ્રકારની છે નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ.

કાનપટ્ટી, આખના ડોળા, નાક, જીભ વગેરે જે બાહ્યરૂપે ઇન્દ્રિયોના આકાર દેખાય છે તે બાહ્ય નિર્વૃત્તિ કહેવાય છે. અને

દેવ અને વેદ

આ પ્રકરણમાં એક જીવ એક કાળે બે - વેદો (સ્રીવેદ અને પુરુષ વેદ) ને વેદે કે કેમ ? તે પછી ગર્ભ વિચાર, તે પછી પાર્શ્વનાથના શિષ્યો સાથે તુંગિકાના શ્રાવકોના પ્રશ્નોત્તર,

આભ્યન્તરરૂપે સ્પર્શેન્દ્રિયનો આકાર અનિયમિત છે કેમકે દરેક જીવોના શરીર લિન્ન લિન્ન હોય છે. બિહવેન્દ્રિયનો આકાર ક્ષુદ્રપ્ર (અત્મા) જેવો છે. ધ્રાણેન્દ્રિયનો આભ્યન્તર આકાર અતિમુક્તક ચંદ્ર જેવો છે, ચક્ષુરિન્દ્રિયનો આકાર મસૂરની દાલ જેવો અને કર્ણેન્દ્રિયનો આકાર કદંબના પુષ્પ જેવો છે આ આભ્યન્તર નિર્વૃત્તિ કહેવાય છે.

આભ્યન્તર નિર્વૃત્તિ ઇન્દ્રિયમાં રહેલ પોત પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરવાની શક્તિરૂપે જે વસ્તુ કામ કરે છે તે ઉપકરણેન્દ્રિય કહેવાય છે જેના સદ્ભાવમાં જ નિર્વૃત્તિઇન્દ્રિય કામ આપી શકે છે. અન્યથા બહેગ માણસને કાનપટ્ટી અને આધળા માણસને આખનો હોળો હોવા છતાં પણ ઉપકરણેન્દ્રિયની શક્તિ કોઇ કારણે આઘાત પામેલી હોય તો આલ્ચ અને આભ્યન્તર નિર્વૃત્તિ ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરી શકતી નથી

આ બન્ને ઇન્દ્રિયો પૌદ્ગલિક છે

ન્યારે ભાવેન્દ્રિયો સબધ આત્મા સાથે છે. તે તે કર્મોના આવરણોનો ક્ષયોપશમ થવાથી આત્માને વિષય ગ્રહણ કરવાની જે શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તે લબ્ધિ ભાવેન્દ્રિય કહેવાય છે. અને આત્મા પોતે ઉપયોગવાલો થઇને જે વિષયોને ગ્રહણ કરે છે તે ઉપયોગેન્દ્રિય કહેવાય છે

સીમાતીત વિષયવાસના, ભૌગવિલાસ, પરિગ્રહની મમતા તથા અત્યુલ્કટ પાપોના કારણે એકેન્દ્રિય અવતારને પામેલા અર્નતજીવોને

રાજગૃહમાં શ્રી ગૌતમસ્વામીનું ભિક્ષાટન, ગૌતમસ્વામીએ ભગવાનને પૂછીને કરેલો નિર્ણય અને છેવટે રાજગૃહના ઉના પાણીના કુંડોનું વર્ણન છે.

રસતેન્દ્રિય, ધ્રાણેન્દ્રિય, નેત્રેન્દ્રિય અને શ્રવણેન્દ્રિયના આવરણીય કર્મોત્તો ઉદય હોવાથી તેમને જીભ, નાક, આંખ અને કાન ઇન્દ્રિયોથી સર્વથા વચ્ચિત રહેવાનું હોય છે. તેથી તેમને સ્પર્શેન્દ્રિય નામની એક જ ઇન્દ્રિય હોવાથી અત્યંત અસ્પષ્ટ વેદનાઓને ભોગવતાં છેદન-ભેદન સહન કરતાં, શરદી-ગરમી તથા હિમપાતની તીવ્ર વેદનાને વેદતા એકેન્દ્રિય જીવો અસખ્યાત અને અનતકાળ સુધી ત્યાં જ રહે છે.

આમાં પૃથ્વીકાય, જળકાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિ કાયના જીવોનો સમાવેશ થાય છે જે સ્થાવર નામકર્મના કારણે સ્થાવર કહેવાય છે. બે ઇન્દ્રિયના જીવોને સ્પર્શ અને જીભ ઇન્દ્રિય હોય છે. જ્યારે નાક, આંખ અને કાન ઇન્દ્રિયોના આવરણ કર્મોત્તો પ્રખલ ઉદય હોવાથી તેમને નાક, આંખ અને કાન નથી હોતા, માટે જ આ ત્રણે ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનથી તેઓ હિમેશને માટે વચ્ચિત રહે છે.

બે ઇન્દ્રિય જીવોમાં બંધી જતનો નાનાં મોટાં શખ, કોડા, કોડી, પેટમાં થનારા કરમીયાં, ખરાખ લોહીને ચૂસનાર જળો, અળસીયાં, વાસી રોટલી, રોટલા, ભાત, નરમ, પુરી વગેરેમાં ઉત્પન્ન થનારા કીડા, લાકડાના કીડા, પેટમાં, ફેડલામાં, મસામાં, એઠવાડમાં થનારા નાના કરમીયા, વાસી પાણીમાં ઉત્પન્ન થનારા પોરા, નાની મોટી સીપ તથા વાળાના જીવો વગેરે આવી જાય છે.

તે ઇન્દ્રિય જીવોને ચક્ષુરિન્દ્રિય અને શ્રવણેન્દ્રિયનું આવરણ હોવાથી તેમને તે વિષયોનું જ્ઞાન હોતું નથી આમાં નહાના-મ્હોટા

કેટલાક લોકો એમ માને છે કે-નિર્ગ્રંથ મરીને દેવ-
થયા પછી તે દેવ, ત્યા ખીજ દેવો કે ખીજ દેવીઓ સાથે
વિષય સેવન કરતો નથી, પરન્તુ પોતાના જ બે રૂપ કરે છે.
એક દેવનું ને ખીજુ દેવીનું. એમ કરીને તે કૃત્રિમ દેવી
સાથે વિષય-સેવન કરે છે. એમ કરવાથી એક જીવ એક કાળે
બે વેદને અનુભવે છે, એ પણ સિદ્ધ થાય છે. (પુરુષવેદ અને
સ્ત્રીવેદ) પરન્તુ તે વાત ઠીક નથી. અહીંથી મરીને ત્યા ઉત્પન્ન

કાન ખજૂરા, માકડ, જૂ, લીખ, કીડી, ઉધધ, મકોડા, અનાજમા
થનારા ધનેડા, વાળના મળમા તથા ફૂતરાના કાનમા થનારા કીડા
અવાવડ જમીનમા થનારા જુઆ, જાણ અને વિષ્ટાના કીડાઓ,
કીડાઓ, કુચુઆ, ખાંડ-જોળ તથા ચોખામા થનારી ધયળો તથા
ચોખાસાની, શરૂઆતમા થનારા લાલ રંગના કીડા આ બધા
નેષ્ટ્રિય કહેવાય છે

ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવોને કર્ણેન્દ્રિય નથી હોતી, આમાં પીળાન
કાળા રંગના વિછી, અગાઈ, ભસરા, ભમરી, તીડ, માંખી, ડાસ
(દશા વર્ષોદ્ભવાં ડાસલા વરસાદમાં ઉત્પન્ન થાય છે), મચ્છર,
કગારી, ખડમાકડી વગેરે જીવો હોય છે.

પંચેન્દ્રિય જીવોને પાંચે ઇન્દ્રિયોના આવરણ નહી હોવાના કારણે
પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ગ્રહણ કરવાની લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થયેલી
હોય છે. મહાપુણ્યોદયે અથવા દુર્ગતિના ભય કર દુ ખોતે ભોગવ્યાં
પછી મેળવેલી ઇન્દ્રિય પરુતા બે સયમની આરાધનામા, અહિંસા
ધર્મના પાલનમા, તથા પ્રત્યારમા ઉપયોગવાલી થઈ જાય તો આ
જીવોને ખેડો પાગ થતા વાર લાગતી નથી અર્થાત્ તે આત્મા
પોતાના સાધ્ય મોક્ષને જલ્દી મેળવે છે અને સર્વ દુ ખોથી મુક્ત
બને છે

થયેલો દેવ બીજા દેવો સાથે તથા બીજા દેવની દેવીઓ સાથે તેઓને વશ કરીને તથા પોતાની દેવીઓ સાથે પણ પરિચારણા-વિષય સેવન કરે છે પોતે પોતાનાં બે રૂપ બનાવીને પરિચારણા કરતો નથી આથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે-એક જીવ એક સમયે એક વેદને જ અનુભવે છે. સ્ત્રીવેદે કે પુરુષ વેદે. જે સમયે સ્ત્રીવેદને વેદ છે, તે સમયે પુરુષવેદને વેદતો નથી. અને જે સમયે પુરુષવેદને વેદ છે, તે સમયે સ્ત્રીવેદને નથી વેદતો.

ઉદકગર્ભ વિચાર

હવે ઉદકગર્ભ સંબંધી વિચાર છે જેમ મનુષ્યને ઉત્પન્ન થવામાં પહેલાં ગર્ભ ધારણ થાય છે, તેવી રીતે વરસાદ વરસવામાં પણ પહેલા ગર્ભ બંધાય છે. જેને ‘ઉદકગર્ભ’ કહેલ છે. અર્થાત્ કાળાન્તરે પાણી વરસવામાં હેતુરૂપ જે પુદ્ગલનો પરિણામ તેનું નામ છે ‘ઉદકગર્ભ’.

આ ‘ઉદકગર્ભ’ ઉદકગર્ભરૂપે ઓછામાં ઓછું એક સમય અને વધારેમાં વધારે છ મહીના સુધી રહે છે

તિર્યગ્ ચોનિગર્ભ-તિર્યગ્ ચોનિ ગર્ભરૂપે ઓછામાં ઓછું અંતર્મુદૂર્ત અને વધારેમાં વધારે આઠ વર્ષ સુધી રહે છે.

મનુષીગર્ભ મનુષીગર્ભરૂપે ઓછામાં ઓછું અંતર્મુદૂર્ત અને વધારેમાં વધારે બાર વર્ષ સુધી રહે છે.

કાયલવસ્થ કાયલવસ્થરૂપે ઓછામાં ઓછું અંતર્મુદૂર્ત અને વધારેમાં વધારે ચોવીસ વર્ષ સુધી રહે.

માતાની પેટની વચ્ચે રહેલ ગર્ભનું શરીર તે 'કાય' કહેવાય. તે શરીરમાં જે ઉત્પન્ન થવું તે 'કાયલવ' કહેવાય. અને તેમાં જે જન્મ્યો હોય તે 'કાયલવસ્થ' કહેવાય. તે કાયલવસ્થરૂપે ચોવીસ વર્ષ સુધી રહે. તે એવી રીતે તે કોઈ જીવનું શરીર ગર્ભમાં રચાઈ ગયું હોય પછી તે જીવ તે શરીરમાં માતાના ઉદરમાં બાર વર્ષ સુધી રહી મરણ પામી પાછો પોતે રચેલ તેના તે શરીરમાં ઉત્પન્ન થઈ ફરીને બાર વર્ષ સુધી રહે. એ પ્રકારે ચોવીસ વર્ષ સુધી કાયલવસ્થરૂપે રહે. અથવા એમ પણ કહે છે કે-બાર વર્ષ સુધી રહીને ફરીને બીજા વીર્યવડે ત્યાજ તેજ શરીરમાં બાર વર્ષની સ્થિતિયુક્ત થઈને જન્મે. એ રીતે ચોવીસ વર્ષ ગણાય. ॥૩૩

॥ ૩૩. ઉદ્ધ ગર્ભ માટે સારામાં સારી જાણકારી ભગવતી સૂત્રના વિવેચન પરથી જાણી લેવી

ગર્ભગત જીવ ઓછામાં ઓછું અને વધુમાં વધુ કયાંસુધી રહેશે, તેની ચર્ચા કર્યા પછી એક જીવને એક સાથે કેટલા બાપ (પિતા) હોઈ શકે છે, તેના જવાબમાં નરદેવ અને ભાવદેવથી પૂજ્યએલા દેવાધિદેવ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ફરમાવ્યું કે-અસોની સંખ્યાથી લઈને નવસોની સંખ્યા સુધી એક જીવના બાપ હોઈ શકે છે. અનત સસારની માયા પણ અત્યંત અગોચર હોય છે. તેથી કોઈક ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ આ વાત હશે જેમકે એક ગાયની યોનિમાં એક સાડનું વીર્ય પડ્યું અને ચારપછી બીજા બીજા અસોથી નવસો સુધી સાડોનું વીર્ય તેમાં ને પડશે તો તે ગાયથી જન્મ લેનારા એક વાછરડાના બાપ પણ તેટલાજ હોઈ શકશે. કેમકે બધાઓના વીર્યથી એક વાછરડું જન્મ્યું છે.

સ સારચક્રમાં કોઈપણ વાત ન બની શકે એવું છે જ નહિ.

મનુષી અને પચેન્દ્રિય તિર્યચી સંબંધી યોનિગત વીર્ય ઓછામાં ઓછું અન્તર્મુહૂર્ત અને વધારેમાં વધારે બાર મુહૂર્ત સુધી યોનિભૂતરૂપે રહે છે.

મૈથુનને સેવનારા મનુષ્યનો અસંયમ કેટલો ઘોર હોય છે, તે સૂત્રકાર ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કે—એક વાંસની મળીમાં ઠાંસી ઠાંસીને ૩ ભયુ હોય, પછી તપાવેલો સોનાનો

પણ આ બધી ધ્વજમ-નિગમની વાતો ક્ષેવળજ્ઞાની શિવાય ખીજો કોઈ પણ જાણી શકે તેમ નથી જાતવ્ય વાતો જાણ્યા પછી મૈથુનકર્મની તીવ્રતા અને ભયંકર ભયાનકતા પણ જાણવા મળે છે.

ભવ-ભવાંતરમાં અત્યન્ત દુઃખ દેનારા, મહાપાપકર્મને ઉપાર્જન કરાવનારા, એવા આ મૈથુન પાપના કળો જીવંતે રીયાઘ રીયાઘને મારનારા હોય છે. આવા દુઃખપ્રદ મૈથુનકર્મના નિયાણા બાંધીને ખીજ ભવમાં જન્મ લેનારા જીવોને અમુક ક્ષેત્રોમાં તથા અમુક જાતિમાં જન્મ મળે પડે છે.

એક માથે એક બાપને કેટલા સંતાનો હોઈ શકે છે, આના જવાબમાં ભગવાને કર્માણ્ય કે—કામવાસનામાં અત્યન્ત ઉત્તેજિત બનેલો માણસ જ્યારે સ્ત્રીસેવન કરે છે, ત્યારે વીર્ય અને રજ ભેગા મળતા જ તેમાં એ લાખથી નવલાખ સુધી જીવો ઉત્પન્ન થાય છે જે પચેન્દ્રિય જીવો જ હોય છે. આમાથી જેનું આયુષ્ય કર્મ વધારે હોય છે તે એક-એ કે ત્રણ જીવો નવ મહિના પુગ કરીને સંસારની સ્ટેજ ઉપર આવવા માટે સમર્થ બને છે. બાકીના બધાય જીવો ત્યા જ મરણ પામે છે. નવ મહિને જન્મ લેનાર જેમ મંતાન કહેવાય છે, તેમ માતાની કુક્ષિમાં જ મરણ પામેલા એ ચી નવલાખ સુધીના જીવો પણ સંતાન તરીકે જ કહેવાયે. કેમકે એકવારના મૈથુનથી ઉત્પન્ન થનારા જીવો તેના

સળીયો તેની અંદર નાખીને તે રૂને બાળવામાં આવે એવા પ્રકારનો મૈથુનને સેવતાં મનુષ્યનો અસંયમ છે.

પાર્શ્વનાથના શિષ્યો

હવે અહીં શ્રી પાર્શ્વનાથના શિષ્યો અને તુંગિકાના શ્રાવકોનાં પ્રશ્નોત્તરો આવે છે. આ પ્રસંગે તુંગિકા નગરીના

વીર્યથી ઉત્પન્ન થયાં છે અને મર્યા છે જીવોની ઉત્પત્તિ જ જીવ-હત્યાનું કારણ બને છે મનુષ્યના અસયમી જીવનના કારણે જ આ જીવો ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે અને મરે છે આમાં જે ઉત્પાદક હોય છે તેને જ જીવહત્યાનું પાપ લાગશે સ્ત્રી પણ અસંયમને લઈને બેકાપૂ બની મૈથુનકર્મમાં મસ્ત બને છે તો તે પણ જીવહત્યાના પાપની લાગીદાર બને છે

માટે આવા ઘોર પાપથી બચાવનાર સ્વામીના શાસન સિવાય ખીલુ એક પણ શાસન (ધર્મ) નથી કેમકે મયમના સર્વતોમુખી સર્વાંગીણ પાઠો મેહાવીર સ્વામીના આગમ સૂત્રોથી જ જાણવા મળે છે. દેશસયમી વ્રતધારી જીવ પણ મૈથુન તો સેવશે પણ તેના અંતઃજીવનમાં જીવો પ્રત્યે કરુણતા હશે ભાવદયા હશે. માટે તેનું સંસારિક જીવન ઘણું જ ઉમદા અને પવિત્ર હોય છે

વીર્ય અને રજના મિશ્રણથી ૨ થી ૯ લાખ સુધીના જીવો જન્મે છે અને મરે છે. તે ઉપરાંત પણ આંખોની મજરી જેવી સ્ત્રીની યોનિ જે પ્રતિ સમયે મૂત્ર અને રુધિરથી ખરડાયેલી હોય છે. ત્યાં પણ અસખ્યાતા જીવો જન્મે છે.

મૈથુન કર્મી પુરુષ બ્યારે 'મૈથુનારુઢ' થાય છે ત્યારે તેની જનનેન્દ્રિય યોનિગત જીવોની હત્યા કરતી જ પ્રવેશ કરે છે અને તે સમયે પણ અસખ્યાત જીવો ત્યાં મરે છે. રૂની ભરેલી નળીમાં

ઉત્તર પૂર્વ વિભાગમાં પુષ્પવતી નામનું ચૈત્ય હતું. આ ચૈત્યમાં શ્રી પાર્શ્વનાથનાં શિષ્યો આવીને ઉતર્યા. આની તુ ગિઝાના શ્રાવકોને ખબર પડે છે. શ્રાવકો બધા ભેગા થઈને વિચાર કરે છે કે—આપણે તેમને વંદન કરવાને તથા ઉપદેશ સાંભળવાને માટે જવું જોઈએ નિર્ણય કરીને સુંદર વસ્ત્રોથી સજ્જિત થઈને બધા એક સાથે તે ચૈત્ય તરફ જાય છે. તે શ્રાવકો આ મુનિરાજોની પાસે જતાં પાંચ અભિગમો સાચવે છે. અર્થાત્ સચિત દ્રવ્યો દૂર કરે છે, અચિત્ત વસ્તુઓ સાથે રાખે છે. પોતાના ખેસને જનોઈની માફક ધારણ કરે છે, મુનિરાજોને દેખતાં જ હાથ જોડે છે. અને મનને એકાગ્ર કરે છે. તેઓ પાસે જઈ ત્રણ પ્રદક્ષિણા દે છે.

પછી તે સ્થાવરો ભરાએલી તે સભાને ચાર મહાવ્રતવાળા ધર્મીઓ ઉપદેશ કરે છે. તે પછી તે શ્રમણોપાસકોએ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે મુનિઓએ જણાવ્યું કે—

‘સંયમનું ફળ આસ્રવરહિતપણું અને તપનું ફળ વ્યવહાર અર્થાત્ કર્મોને કાપવા તે છે.’

આ વાતથી તે શ્રાવકોને એક શંકા રહી ગઈ કે ‘સંયમની આરાધનાથી દેવ થવાય છે.’ એમ જે કહેવાય છે એનું શું? તેથી તેમણે ફરી પ્રશ્ન કર્યો કે—“દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું શું કારણ છે?”

આના ઉત્તરમાં—

કાલિકા પુત્ર નામના સ્થવિરે કહ્યું કે—પૂર્વના તપ વડે દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

જેમ અંગારા જેવી સળી પ્રવેશ કરતા રહે બાળતી જાય છે, તે પ્રમાણે જ મૈથુનારૂઢ માણસ પણ જીવોની હત્યા કરે છે

મેધિલ-નામના સ્થવિરે કહ્યું કે-પૂર્વના સંયમવડે દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

આનંદ રક્ષિત-નામના સ્થવિરે કહ્યું કે-કર્મિપણાને લીધે દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

કાશ્યપ-નામના સ્થવિરે કહ્યું કે-સગિપણાને લીધે દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

વધુમાં તે સ્થવિરોએ એ પાણુ કહ્યું કે-“ એ વાત સાચી છે, માટે કહી છે પણ અમે અમારા અભિમાનથી એ વાત કહેતા નથી.”

તે પછી નમસ્કાર કરી હર્ષિત થએલા શ્રાવકો તુંગિકા નગરીમાં આવ્યા, અને તે સ્થવિરો પુષ્પવતી ચૈત્યથી વિહાર કરી ગયા.

આ વખતે લગવાન મહાવીરસ્વામીના મુખ્ય શિષ્ય ગૌતમસ્વામી છઠ્ઠ છઠ્ઠની તપસ્યા કરી સયમ અને તપથી પોતાના આત્માને ભાવતા વિચરતા હતા લગવાન મહાવીર-સ્વામીની સાથે તેઓ રાજગૃહ પાસેના ગુણુશીલ ચૈત્યમાં આવ્યા છે તેઓ પ્રથમ પૌરુષીએ સ્વાધ્યાય કરે છે. બીજી પૌરુષીએ ધ્યાન કરે છે અને જ્યારે આહાર કરવાનો હોય ત્યારે ત્રીજી પૌરુષીએ શારીરિક અને માનસિક ચપળતાથી રહિત મુકુપત્તિને પડિલેહી, વસ્ત્ર-પાત્રની પડિલેહણ કરી, પાત્ર લઈ ગોચરીએ નિકળે છે.

ગૌતમસ્વામી રાજગૃહ નગરીમાં ગોચરી ગયા. તેઓ ઉચ્ચ, નીચ કે મધ્યમ કુલોમાં વિધિ પૂર્વક ભિક્ષા લેવાને વિચરે છે.

રાજગૃહમાં સિક્ષા માટે આવેલા ગૌતમસ્વામીએ લોકોના મુખથી સાંભળ્યું કે—તુંગિકા નગરીથી બહાર પુષ્પવતી નામના ચૈત્યમાં પાર્શ્વનાથના શિષ્યો પધારેલા અને તુંગિકાના શ્રાવકોને તેમણે ઉપર પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો અને પ્રશ્નોત્તર થયા.

ગૌતમસ્વામી બધું વૃત્તાન્ત સાંભળી લઈ ભગવાન મહાવીરસ્વામી પાસે આવ્યા. તેમણે ત્યાં આવીને જવા—આવવા સળધી અતિચારોનું ચિંતન કર્યું સિક્ષા લેતા લાગેલા દોષોનું આલોચન કર્યું. લોકોએ આહાર અને પાણી ભગવાનને બતાવ્યા. તે પછી તેમણે રાજગૃહ નગરીમાં લોકોના મુખથી સાંભળેલી હકીકત ભગવાનને કહી સંભળાવી અને ભગવાનને પૂછ્યું કે—

હે ભગવન્ ! તે સ્થવિર ભગવંતો તે શ્રમણોપાસકોને એવા પ્રકારનો જવાબ દેવા સમર્થ છે ? તેઓ તેવા અભ્યાસવાળા છે ? તેઓ તેવા ઉપયોગવાળા છે ? તેઓ તેવા વિશેષજ્ઞાની છે ?

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું—“હા, ગૌતમ, તેઓ તેવા સમર્થ છે, અભ્યાસવાળા છે, ઉપયોગવાળા છે ને વિશેષજ્ઞાની પણ છે. અને તેમણે જે વાત કહી છે, તે સાચી છે માટે કહી છે. આત્માના અભિમાનને માટે નથી કહી.

ભગવાન કહે છે કે—“એ વાત સાચી છે કે—પૂર્વના તપવડે પૂર્વના સયમ વડે, કર્મિપણાથી અને સંગિપણાને લીધે દેવો દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે.”

આ પછી ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું કે—તેવા પ્રકારના શ્રમણ કે બ્રાહ્મણની પર્યુપાસના કરનાર મનુષ્યને તેની સેવાનું

શુ ક્ષણ મળે ?

ભગવાને પર્યુપાસનાનુ ક્ષણ શ્રવણ બતાવ્યા પછી એક એકનુ ક્ષણ પૂછતાં નિષ્કર્ષ એ આવ્યો કે-ઉપાસનાથી શ્રવણ, શ્રવણથી જ્ઞાન, જ્ઞાનથી વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનથી પ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાનથી સંયમ, સંયમથી અનાસ્તવ, અનાસ્તવથી તપ, તપથી કર્મનો નાશ, કર્મના નાશથી નિષ્કર્મપણું અને નિષ્કર્મપણુથી સિદ્ધિ-મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે ॥૩૪

॥ ૩૪ તુ ગિકા (તુ ગિઆ) નગરીના આવક અને આવિકાઓના આતર જીવનનુ વર્ણન કરતા ભગવાને કર્માવ્યુ કે-તેઓ વહુ જગસસ અપરિમૂઝા-અર્થાત્ આ નગરીના આવકો સંપીલા અને શારીરિક બળે સશક્ત હોવાના કારણે કોઈનાથી પણ ગાળ્યા બંધ તેવા નથી

ગૃહસ્થ ધર્મને સવા વિશ્વાતી દયા હોય છે માટે તેઓ પોતાના કુટુંબની, સમાજની અને ધર્મની રક્ષા માટે સંપૂર્ણ સમર્થ હતા.

“ નિરપરાધી ત્રસ જીવને મારવાની બુદ્ધિથી ન મારવો. ” આ પ્રમાણે ભગવાન મહાવીરસ્વામીના કર્માવેલા ગૃહસ્થ ધર્મની અહિંસા ધર્મના નિયમને અનુસારે સામાજિક દ્રોહીઓને દડ દેવામાં, પોતાના બાળ-બચ્ચાઓને સંયમની મર્યાદામાં રાખવામાં દંડ-નીતિનો આશ્રય પ્રાપ્ત કરીને લેવો પડે છે

ગામ, ઘર કે કળીયામાં આગ લગાડનાર, કુવા, વાવડી કે તળાવના પાણીમાં ઝેર ભેળવનાર તલવાર, લાકડી કે શસ્ત્ર હાથમાં લઈને કરનાર, ગામ, ખેતર તથા ખેતીને નુકશાન કરનાર. આલતે રસ્તે સ્ત્રીઓની જોડતી કે મશ્કરી કરનાર વગેરે આવા કુટુંબ કરનાર માણસો દડને યોગ્ય હોય છે દુષ્ટોને દંડ દેવો એ

ગરમ પાણીના કુંડ

છેવટે રાજગૃહના ગરમ પાણીના કુંડનાં સંબંધમાં હકીકત છે. રાજગૃહની પાસેના વૈભાર પર્વતની નીચે ગરમ પાણીનો કુંડ છે. (અત્યારે પણ છે.) એના સંબંધમાં કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે એની લાંબાઈ અને પહોળાઈ અનેક યોજન

ગૃહસ્થાશ્રમીનો ધર્મ છે. કેમકે ઉપરના વ્યક્તિઓ માનવનાં, માનવતાનાં, કુટુંબનાં, સમાજનાં અને ધર્મ તથા ધાર્મિકતાનો દ્રોહ કરનારા હોય છે માટે તેઓ અપરાધી છે.

ન્યારે સર્પ, વાઘ, સિંહ, હરણ, હિંદો, માકડ, મચ્છર, જૂ વગેરે પ્રાણિઓએ માનવ જાતનું કંઈ પણ નુકશાન કર્યું નથી. માટે નિરપરાધી છે, અદૃશ્ય છે

તુ ગિકા નગરીના શ્રાવકો જીવ-અજીવ આદિ તત્ત્વોને સારી રીતે જાણનારાં હતાં. પુણ્યકર્મ કેવી રીતે બધાય ? અને કેવી રીતે ભોગવાય છે, તેમજ પાપકર્મો શી રીતે આચરાય છે અને તેના ફળો કેટલા અને કેવા પ્રકારે ભોગવવાં પડે છે ? નવા કર્મો શાથી બંધાય છે ? અને બધાયેલા કર્મોનો સ્વભાવ, રસ અને સ્થિતિ કેવી હોય છે. પાપોના દરવાજા શાથી બંધ થાય છે અને કર્મ સત્તાથી મુક્ત થઈને આત્મા અનંત સુખના સ્થાનરૂપ સિદ્ધશિલાને કેવી રીતે મેળવે છે

ઈત્યાદિ તત્ત્વોની મારામા સારી જાણકારી ધરાવનારા હતા નિર્ઘન્ય મુનિઓના પ્રવચનથી તેમની આત્મશક્તિ એટલે બધી વિકસિત હતી કે દેવી દેવતાઓ પણ ઉપદ્રવ કરવા માટે તથા જૈનત્વ અને જૈન તત્ત્વથી ચલાયમાન કરવા માટે સમર્થ નહીં હતા.

કેમકે શાસ્ત્રોના અર્થો તેઓ સાંભળતા હતા માટે તે જે કંઈ

જેટલી છે. તેનો આગળનો ભાગ અનેક જાતનાં વૃક્ષખંડોથી સુશોભિત છે. તે હૃદમાં અનેક ઉદાર મેઘો સસ્વેદે છે, સંમૂર્છે છે ને વરસે છે. તે હૃદયમાંથી હંમેશાં ઉત્તુ પાણી ઝર્યા કરે છે. સંસ્વેદે છે એટલે પડવાની તૈયરીમાં છે અને સંમૂર્છે છે એટલે પડે છે.

ગૌતમસ્વામીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે કે તેમ નથી. રાજગૃહનગરની બહાર વૈભાર પર્વતની પાસે મહાતપો-

થાય છે તે પોતાનાં કરેલા કર્મોને અનુસાર જ થાય છે આવી પૂર્ણ શ્રદ્ધા, તેઓ ધરાવતા હતા માટે તેઓ નિ:શક હતા મુનિઓના પરમ ભક્ત હતા જૈન શાસનનો રાગ હાડોહાડ વ્યાપી જવાના કારણે ખાવામાં, પીવામાં, બોલવામાં, ચાલવામાં અને રહેણી કરણીમાં સંપૂર્ણપણે જૈનશાસનની મર્યાદાવાલા હતા. આત્મકલ્યાણ માટે વ્રતધારી થયેલા હતા. ઇર્ષ્યા અદેખાઈ વૈર, વિરોધ વિનાના હોવાથી સર્વત્ર પ્રીતિકર હતા વિત્રાસને પાત્ર હતા

આવા પ્રકારના તુગિઆ નગરીના આવકો, તથા શ્રાવિકાઓ મહાવીર સ્વામીના શાસન માટે અનહદ રાગવાન હોવાથી જ ગુણ ગ્રાહી હતા ગુણ પ્રજક હતા મુનિવેપ અને મુનિ ધર્મ પ્રત્યે આદરવાળા હતા માટે જ પાર્શ્વનાથ ભગવાનના મુનિરાગ્નેનુ આગમન સાંભળતા જ રાંછ રાંછ યયા અને તેમને વાદવા માટે નમવા માટે અને ઉપાસના અર્થે લા આવ્યા છે અને પોતાની શકાઓ દૂર કરી શક્યા છે મત્પાત્રમા દાન દેવા માટે જોઓ અધિક રૂચિવાળા હતા તેવીજ રીતે અનુક પ્ય જીવોને અનુક પાપૂર્વક દાન દેવામાં તેટલાજ આગ્રહી હતા તે કારણે રાત-દિવસ તેમના દરવાજા ખુલ્લા રહેતા હતા

પતીરપ્રલવ નામનું અરણ્ય છે. તેની લાંબાઈ-પહોળાઈ પાંચસો ધનુષ્ય જેટલી છે. તેનો આગલો ભાગ અનેક વનખંડોથી સુશોભિત છે. તે અરણ્યમાં અનેક ઉષ્ણ યોનિવાળા જીવો અને પુદ્ગલો પાણીપણે ઉત્પન્ન થાય છે નાશ પામે છે. અથવા છે ને ઉપચય પામે છે. તે અરણ્યમાંથી હંમેશા ઊંનુ પાણી અર્થા કરે છે

આ કુડ અત્યારે પણ મૌજુદ છે. એજ સંભવિત લાગે છે કે એવા કોઈ અરણ્યમાંથી નિરંતર પાણી ત્યાં આવ્યા કરે છે. આવા અનેક અરણ્યો જોવામાં આવે છે કે જે નિરંતર—

પાર્શ્વનાથ લગવાનનાં મુનિરાજો સાથે ચર્ચા કરતા તે શ્રાવકોએ જ્યારે જાણ્યું કે સંયમ એટલે નવા પાપોના દ્વાર બંધ કરવા અને તપ એટલે જુના પાપોને ધોઈ નાખવા તો પછી દેવગતિ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય કેમકે નવા પાપોને રોકનાર અને જૂનાં પાપોને ખખેરી નાંખનાર તો મોક્ષમાં જવાનો અધિકારી છે

આ શકના નિવારણ માટે મુનિઓએ કહ્યું કે પૂર્વ સયમ અને પૂર્વ તપનાં કારણે દેવગતિ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે કે સયમ અને તપમાં જેટલાં અગે રાગ હશે તે પૂર્વ સયમ અને પૂર્વ તપ કહેવાશે. આવો સાધક અર્થાત્ રાગ સહીત સયમ અને તપનો આરાધક મોક્ષમાં નહીં જતા દેવગતિને મેળવનારો થશે આના ઉત્તરથી શ્રાવકો નિશંક થયે કરી કરીથી મુનિઓને નમન કરી વદન કરી અને જૈનશાસનની ભૂરિ ભૂરિ પ્રશંસા કરતા પોતાને ઘેર આવ્યા અને પોતાના આત્માને ધર્મધ્યાનમાં સ્થિર કર્યો

યદ્યપિ મહાનો તથા વૃક્ષો એકસરખા નથી હોતાં તથાપિ ઉંચા ટેકરા ઉપર ચઢેલા માણસને આખું યે ગામ સમાન આકારેજ દેખાય છે તેવીજ રીતે સમ્યક્ત્વરૂપી ઉંચા ટેકરાં ઉપર ચઢી ગયેલો

હુ મેશાં ઝર્યા જ કરે છે અને આપણને ખબર થે નથી પડતી કે ક્યાંથી પાણી આવે છે.

ભગવાન, સુધર્માસ્વામીના સમયે, પણ આ કુંડ હતો અને

ભાગ્યશાળી આત્મા સમભાવમા આવીને એટલો નિર્વિકારી થઇ જાય છે કે જીભ આત્માઓ પણ તેને પોતાના સરખાં લાગે છે તથા સૌ જીવોમાં અમુક ગુણોને જોઈને તે સહુને ગુણીયલ માનવાની વૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિ પણ એવી સરસ પ્રાદુર્ભૂત થાય છે જેને લઈને આ મારો છે. આ તારો છે હુ સમકિતી જુ તુ મિથ્યાત્વી છે મારા શિષ્યોમા જૈન ધર્મ છે બીજાઓમા નથી મારો સઘજ સઘ છે જ્યારે બીજા આચાર્યોનો સઘ ગુણ રહિત છે મારા તપાગજીને મૂકીને બીજા કોઈ પણ સપ્રદાયમા સમ્યક્ત્વ હોઈ શકે નહી ઈત્યાદિ બુદ્ધિ ભ્રમણાઓ કોઈ કાળે પણ તે સમ્યક્ત્વ ધારીને થતી નથી વસ્તુતઃ તે આત્માને સમ્યક્ત્વનો સ્પર્શ થઇ ગયો હશે તો ।

અન્યથા કલેશ કંકાસની ઉદીરણામાં રાગ દ્વંપની પરિણતિમા, મોહ માયાની જાલમા સમ્યક્ત્વ કયા રહેતુ હશે ? તે ભગવાન જાણે.

આ નગરીનાં શ્રાવકો શુદ્ધ સમ્યક્ત્વી હતા માટે અને તીર્થંકર પરમાત્માનાં મુનિઓ તેમને એક સરખા જ ગુણીયલ, આરિત્રધારી અને વન્દનીય લાગ્યા છે.

ગૃહસ્થાશ્રમનો વૈરાગ્યપૂર્વક ત્યાગ કરનાર તથા યથાશક્તિ તપશ્ચર્યાને આચરનાર મુનિઓમા ધર્મના નામે, સમ્યક્ત્વ-મિથ્યાત્વનાં નામે, આસ્તિક-નાસ્તિકના નામે તથા સુધારક ચુસ્તના નામે વર્ગ ભેદ કરવો. અને તે અસત્ કર્મને ટેકો આપવો મહામિથ્યાત્વ છે. આત્મિક દુરાચાર છે અને ઉત્સૂત્ર પ્રપણાનો બેનમુન દાખલો છે.

વિક્રમની પાંચમી શતાબ્દીમાં હિન્દના પ્રવાસે આવનાર ચીનાઈ કાહીયાન અને સાતમી શતાબ્દીમાં હુએનસાંગના સમયમાં પણ એજ કુંડ હતા અને અત્યારે પણ એજ કુંડ છે. રાજગૃહીનગરી બિહાર પ્રાન્તમાં પટણા જિલ્લામાં છે.

ચાર પ્રકારની ભાષા

આ પ્રકરણમાં કેવળ ભાષા સંબંધી એક જ પ્રશ્ન છે. ગૌતમસ્વામીએ ‘ભાષા અવધારિણી’ છે. એમ હું માનું એ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અહીં પ્રજ્ઞાપના સૂત્રનાં ભાષા પદનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

અહીં ભાષા વિચારનું કોષ્ટક આપ્યું છે. તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સત્ય ભાષા, અસત્ય ભાષા, સત્ય મૃષા ભાષા, અને અસત્ય અમૃષા ભાષા એમ ચાર પ્રકારની ભાષા બતાવી છે. ॥૩૫

॥ ૩૫ ॥ ખીજા જીવોને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવા માટે ‘ભાષા વ્યવહાર’ જ સર્વ શ્રેષ્ઠ સાધન છે. માટે જ પાંચે જ્ઞાનમાં શ્રુતજ્ઞાનને છોડીને ખીજા ચારે જ્ઞાનોને મૂક કહ્યાં છે. કેવળજ્ઞાન પણ મૂક હોવાના કારણે જ દેવાધિદેવ તીર્થંકર કેવળજ્ઞાનીઓને પણ ‘શ્રુતજ્ઞાન’નો આશ્રય જ લેવો પડે છે ગતભવમાં ભાષાપર્યાપ્તિ નામકર્મ ઉપાર્જન કરેલું હોવાના કારણે જ આ ભવમાં પોતાનો માનસિક અભિપ્રાય બીજાને ખીજાઓને જણાવવાનો હોય છે ત્યારે આ જીવાત્મા ભાષા વર્ગણના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે અને બહાર ફેંકે છે. અન્નેડ શક્તિને ધારણ કરનારા આ ભાષા પુદ્ગલો બહાર આવતાં જ સામેવાલા ઉપર બહુઈ અસર કરે છે ભાષા બોલનાર વ્યક્તિ જેવાં પ્રકારનો આચાર રાખનાર હશે તેવો જ ઉચ્ચાર તે કરશે ખાધેલા ખોરાકને અનુસારે જ ઓડકાર આવે

દેવો

આ પ્રકરણમા દેવોના ભેદો સંબંધી વિચાર છે.

છે તેમ દુરાચારીનો ભાપા વ્યવહાર પણ દુરાચાર પૂર્ણ અને સદાચારીનો ભાપા વ્યવહાર સદાચાર પૂર્ણ હોય છે માટે બોલવા-વાળાના આશયને સ્પષ્ટ કરનારી ભાપા પણ ચાર પ્રકારે છે. સત્યાભાપા, મૃધાભાપા, સત્યામૃધા ભાપા અને અસત્યામૃધા ભાપા.

સત્યા ભાપાનો અર્થ આ પ્રમાણે છે બધા જીવોને હિતકાર સમ્ય અસિદ્ધિ પાપ વિનાની પરિણિત શબ્દોવાળી ભાપા તે સત્યા છે અહિંસક અને ધાર્મિક માણસોને બોલવા યોગ્ય અને લખવા યોગ્ય ભાપા સત્યા ભાપા છે. જે દશ પ્રકારે છે જનપદ સત્યા, સમત સત્યા, સ્થાપના સત્યા, નામ સત્યા, રૂપ સત્યા, પ્રતીત્ય સત્યા, વ્યવહાર સત્યા, ભાવ સત્યા, યોગ સત્યા, ઔપમ્ય સત્યા.

ખીજી મૃધા ભાપા છે જેને લઈને ખીજી જીવોની હત્યા થાય. કોઈનો પણ આત્મા દુભાવાય. પારકાઓની આજીવિકા તૂટે ઇત્યાદિ ભાપા મૃધા ભાપા છે તે દશ પ્રકારે છે

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, પ્રીતિ દ્વેષ, હાસ્ય, ભય, આખ્યાયિકા અને ઉપદ્રાવ આ પ્રમાણેના આત્મિક દૂષણોને લઈને બોલનારની ભાપા મૃધા ભાપા કહેવાશે મોહ કર્મનો પ્રબલ ઉદય વર્તતો હોય મોહ કર્મની ઉદીરણ કરવામા જ જેને રસ હોય. અને તેવા જીવો સાથે મિત્રતા કરીને જીવન ચાપન કરનારો હોય તેવા જીવાત્માઓનો ભાપા વ્યવહાર અસત્ય પૂર્ણ રહેશે ક્રોધના આવેશમા આવીને જે ભાપા બોલાય છે. તે હિસાતમક હોવાના કારણે મૃધા ભાપા કહેવાય છે. હિસક બે જાતના હોય છે. એક દ્રવ્ય હિસક અને ખીજો ભાવ હિસક

સાર એ છે કે—દેવ ચાર પ્રકારના છે. લવનપતિ, વાનવ્યંતર.

પોતાના પેટેને માટે અથવા અમુક કારણોને લઈને અનિવાર્ય રૂપે હિંસક વૃત્તિનો આશ્રય લેનાર દ્રવ્ય હિંસક હોય છે. તે પોતાનો સ્વાર્થ સધાયા પછી હિંસાને, હિંસાના વ્યાપારને છોડી પણ દે છે. જ્યારે લવ પર પરાના આત્મીય દ્વપણોમાં રાગનાર વ્યક્તિ જનણે—અગ્નણે અથવા સ્વાર્થની ખાતર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, પ્રીતિ દ્વેષ, હાસ્ય આદિનો આશ્રય લે છે ત્યારે તે ભાવ હિંસકનો માનસિક, વાચિક, કાયિક વ્યાપાર પરધાતક અને સ્વધાતક રૂપે બને છે. માટે જ દ્રવ્ય હિંસા કરતા પણ ભાવ હિંસા અત્યંત દુસ્ત્યાજ્ય છે. તેથી જ જૈન શાસનનું આ કથન છે કે ક્રોધી માણસનું ભાષણ અસત્ય જ હોય છે. કેમકે ક્રોધ પર પીડાત્મક અપ્રીત્યાત્મક રૂપેજ અનુભવાય છે. જાતિ, લોભ, ક્રુણ, ઐશ્વર્ય, બળ, રૂપ, શ્રુત અને તપનો મદદ યા નશે જ્યારે આત્માને ચડે છે, ત્યારે ખીજાઓની નિન્દા, અપમાન, તિરસ્કાર, કસ્વાથી તેની ભાષા પણ પરપીડાત્મક હોવાના કારણે મૂષાભાષાના રૂપેજ પરિણમશે.

તીર્થંકર પરમાત્માઓનું શાસન કહે છે કે—અહંકારી તથા મિથ્યાભિમાનીઓની ભાષા અસત્ય ભાષા છે માયાવી કપટી માણસોને પોતાના દ્વપણો ધૂપાવવાનાં હોય છે, માટે તેનો બધોય આંડબર મુષાવાંદાત્મક હોવાથી તેની ભાષા અસત્યરૂપે જ રહે છે. શ્રીમંતાઈનો, સત્તાપ્રાપ્તિનો, શિષ્યોનો, પુત્રોનો. યશ અને કીર્તિ મેળવવા માટેનો લોભ કોઈ કાળે પણ સત્ય ભાષણ કરવા દેતો નથી. માટેજ લોભાધ માણસનો ભાષા વ્યવહાર અસત્ય હોય છે.

પર પદાર્થ પ્રત્યે જ્યારે અતિશય પ્રેમ બંધાય છે, ત્યારે તેની ભાષામા અસત્યતા આવ્યા વિના રહેતી નથી દ્વેષી માણસ જ્યારે ખીજાઓના ગુણોને, વિકૃત્તાને, તથા સત્કાર્યોને લોપવા

જ્યોતિષક અને વૈમાનિક.

એમે છે ત્યારે નિશ્ચિત છે કે તે ગુણુદ્રેષી, તપોદ્રેષી અને વ્યક્તિદ્રેષી માણુસના મુખે કદિ પણ સત્યભાષણ તમે સાંભળી શકવાના નથી.

હાસ્ય એટલે મશકરી કરવાના સ્વભાવને તો અસત્યનો જનક (પિતા) કહેવામા આવે છે આવી સ્થિતિમાં તે સત્ય ભાષા કેવી રીતે બોલશે ? પ્રસંગ વિના વધારે પડતુ બોલવામા તથા અતિ-શયોક્તિ કરવામા પણ મૃપા ભાષણ કરવુ જ પડે છે અને ખીજાઓને તુ ચોર છે, તુ બદમાશ છે, કાણો છે, દુરાચારી છે, આ પ્રમાણેની ભાષાને પણ મહાવીરનુ શાસન અસત્ય ભાષા કહે છે.

સસારભરના સપૂર્ણ દર્શનોમા જૈનશાસનની આજ દીર્ઘ-દષ્ટિતા છે જેને લઈને માનવ માત્રની માનવતા, ધાર્મિકતા અને છેવટે આત્મતત્ત્વની પરિપૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે જૈનશાસને હિંસા વિરમણવ્રત, અને મૃપાવાદ વિરમણવ્રતની પ્રતિપાદના કરી છે કેમકે અહિંસા વ્રત કે સત્યવ્રત સ્વતઃ કે ઈ પદાર્થ છે જ નહિ માટે સૌ પ્રથમ અહિંસા વ્રતનો કે સત્ય વ્રતનો ઝડો લઈને ફરવા કરતાં અનાદિ કાળથી હિંસા, હિંસક ભાવના હિંસક ભાષા અને મૃપા-ભાષાની જે ટેવો-આદતો આપણા જીવનમા પડી છે, તેને દૂર કરવા માટે જ પ્રયત્નશીલ થવાની જરૂર છે.

આ વૃત્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ જ્યારે જીવનમાંથી જશે ત્યારે જ માનવ અહિંસક અને સત્યવાદી બનશે એટલે કે હિંસાજન્ય સંસ્કારોને ત્યાગ કર્યા વિના પણ માણુસ અહિંસક બની શકતો નથી.

એ જ પ્રમાણે મૃપાવાદન ત્યાગ્યા વિના સત્યવાદી બનવાનો દોગ સર્વથા દોગ જ છે માટે સત્યવાદી બનવાવાળાને સર્વ પ્રથમ

આ સંબંધીનું વર્ણન પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ધીન 'ધ્યાન'

મૃપાવાદનો ત્યાગ કરવો અનિવાર્ય છે. અને મૃપાવાદને ત્યાગ કરવાની ભાવનાવાળા ગાનવે સૌથી પહેલા તેનાં મૂળ કારણો ને ઉપર બતાવ્યાં છે, તેને સર્વથા છોડવા માટે જ તૈયાર રહેવું જોઈએ.

આગમ વચન પણ છે કે-કોહા વા લોહા વા મયા વા હાસા વા આ ચાર કારણોથી માણસ જૂઠ્ઠા બોલે છે આવી સ્થિતિમાં તે બીજું કંઈ શી રીતે લેશે ? અને લેશે નો શી રીતે પાળશે ? અને ન પાળી શકે તો ત્રોતની મશકરી એટલે મહાવીરના શાસનની ઠેકડી જ તેના ભાગ્યમાં રહેશે.

ભાષાનો ત્રીજો પ્રકાર સત્યામૃપા છે. જે ભાષા બોલવામાં કાર્મિક સત્યતા અને કંઈકે અસત્યતા પણ રહેલી હોય છે. તે સત્યામૃપા ભાષાના પણ દશ પ્રકાર છે ૧ ઉત્પન્ન મિશ્રિત ૨ વિગત મિશ્રિત, ૩ ઉત્પન્ન વિગત મિશ્રિત, ૪ જીવ મિશ્રિત, ૫ અજીવ મિશ્રિત, ૬ જીવાજીવ મિશ્રિત, ૭ અનત મિશ્રિત, ૮ પ્રત્યેક મિશ્રિત ૯ કાળ મિશ્રિત તથા ૧૦ અદ્વાદ્વા મિશ્રિત છે. અને એવા પ્રકારની ભાષા અસત્યામૃપા છે. જેમાં સત્યતા તેમ અસત્યતા પણ નથી કેવળ વ્યવહાર જ આ ભાષાનો હેતુ છે તેના બાર ભેદ છે.

૧ આમંત્રણી, ૨ આશોપની, ૩ યાયની, ૪ પ્રવચની, ૫ પ્રજ્ઞાપની, ૬ પ્રત્યાખ્યાની, ૭ ઇચ્છાનુલોભા, ૮ અનભિગૃહીતા, ૯ અભિગૃહીતા, ૧૦ મશયકરણી, ૧૧ વ્યાકૃત તથા ૧૨ અવ્યાકૃત છે.

આ વ્યવહારુ ભાષાને બોલનારના મનમાં અશુદ્ધ હેતુ નથા તેમ સાલળનારના મનમાં પણ અશુદ્ધતા નથી કેવળ વ્યવહારમાં જે પ્રમાણે બોલાતી હોય તેમ બોલનાર બોલે છે અને સમજનાર

નામના પદમાં આવે છે. ॥ ૩૬

સમજે છે ઉપર પ્રમાણેની ચારે પ્રકારની ભાષાઓમાં પ્રહેલો અને છેલ્લો પ્રકાર એટલે-સત્યા ભાષા અને અસત્યામૃષા ભાષાનો પ્રકાર જ ભાષા સમિતિને લાગુ પડે છે. ન્યારે મૃષા અને સત્યા મૃષા ભાષાને વેદનારો માણુસ ભાષા સમિતિનો માલિક બની શકે તેમ નથી સૂત્રકારને પણ ભાષા સમિતિનું આ લક્ષણ ધૃષ્ટ છે.

“...નિરવચાર્યર્થમાષણત્વે સતિ સત્યાઽમૃષા લક્ષણયોર્ભાષયોર્દ્વયોઃ સૂત્રાનુસારિણ્યોર્ભાષણરૂપત્વં વા ભાષા-સમિતેર્લક્ષણમ્”

—આર્હતદર્શનદીપિકા પેદ્ધ-૧૭૦

॥ ૩૬ “દીવ્યન્તિ-દ્યોતન્તે-મોદન્તે-માદ્યન્તિ इति देवा.”

આ વ્યુત્પત્તિના અનુસારે જ્યોત્સી જ્યોત્સી જાતની ક્રીડા કરવાવાળા, બંધી રીતે પ્રકાશમાન, આધિ-વ્યાધિથી દૂર હોવાના કારણે ખુશ રહેનારા, પુણ્ય કર્મના ભોગવટામાં પ્રસન્નચિત્તો આયુષ્ય પૂર્ણ કરનારા “દેવો” હોય છે તેઓને કોઈ જાતની ગર્ભ વેદના ભોગવવી નથી પડતી વૃદ્ધાવસ્થાના દુઃખો કે મરણ સમયની શારીરિક વેદના પણ નથી હોતી

મનુષ્ય અવતારમાં અનન્ત તથા અસંખ્યાત જીવોની રક્ષા, સ્વયમ, સરાગસયમ, ત્રાવકધર્મ, બાળતપ, અકામ નિર્જરા, દાન, સત્કર્મ વગેરે પુણ્ય કર્મોની ઉપાર્જના કરેલી હોવાથી દેવગતિને મેળવનારા ભાગ્યશાલિઓ દેવશય્યા ઉપર ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓના શરીરની સુદર કાતિ, દેહીપ્યમાન શારીરિક પ્રભા, સુદર સંસ્થાન, કપરની ગોટી જેવું શરીર, ભૂખ-પ્યાસ-શોક-સંતાપ અને વિયોગની વેદના વિનાનું જીવન, સુદર-સ્વચ્છ-વિમાનો તથા ભવનોમ સ્વચ્છ

અમરની સભા

આમાં પ્રશ્ન એક જ છે કે અગુરકુમારોનો ઈન્દ્ર અને તેમના રાજ્ય અમરની સુધર્મા નામની સલા કયાં છે? આના ઉત્તરમાં વિસ્તારથી એ સ્થાનનું વર્ણન છે. રાક્ષસમાં કાઢીએ તો જંબૂદ્વીપમાં મંદર પર્વતની દક્ષિણ બાજુએ અસંખ્ય દ્વીપ, સમુદ્રો ગોળગ્યા પછી અરુણવર નામનો દ્વીપ આવે

પ્રમાણે રહેવાનું, મનમાન્યા આબૂપટ્ટા, કપડાઓ, તથા ગંજોની પ્રાપ્તિમાં મસ્ત થઈને આમોદ-પ્રમોદ કરનારા દેવતાઓને આપણા કરતાં અસંખ્યાત અનન્તશુભ વધાઈ આયુષ્યકર્મ ભોગવવાનું હોય છે. નાચ, ગાન ખેલ, તમાશામાં સમય પ્રસાર કરનારા દેવો પોતાની દેવીઓ સાથે અને દેવીઓ પોતાના દેવો સાથે અમન-અમન કરનારા હોય છે. મનુષ્યની, મનુષ્ય લોકની ગંધથી સર્વથા દૂર રહેનારા તે દેવતાઓ ભવનપતિ વ્યંતર, જ્યેતિષ્ક અને વૈમાનિકરૂપે ચાર પ્રકારના હોય છે

ભવનપતિના દેવો-અગુરકુમાર, નાગકુમાર, વિદ્યુતકુમાર, સુવર્ણકુમાર, અગ્નિકુમાર, વાયુકુમાર, સ્તનિતકુમાર, ઉદધિકુમાર, દ્વીપકુમાર અને દિક્ષકુમાર નામે દશભેદે હોય છે. રાજકુમારની જેમ સુંદર આકારવાળા સુકોમલ અને શૃંગાર પ્રિય હોય છે

મહા મેરુપર્વતની ઉત્તર અને દક્ષિણ તરફ તેમના આવાસો છે તોફાની હોવાના કારણે તેમના મસ્તક ઉપર ઇન્દ્રો હોય છે. જે ઉત્તરાધિપતિ અને દક્ષિણાધિપતિ કહેવાય છે

વ્યતરોનું સ્થાન નિયત ન હોવાના કારણે તેમની ઇચ્છા પ્રમાણેના સ્થાને રહે છે તે વ્યતરો આઠ પ્રકારના છે-કિન્નર, કિપુચ્ચ, મહોરગ્ર, ગન્ધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ ભૂત અને પિશાચ. એમના

છે. ત્યાંથી આગળ અરુણોદય સમુદ્ર આવે છે. એ સમુદ્રમાં
ખેંતાલીસ લાખ ચોજન ઊંડા ઉતર્યા પછી ચમરનો તિગિચ્છક
કૂટ નામનો પર્વત આવે છે આ પર્વતના સૌથી ઉપલા
ભાગની વચ્ચે મહેલ છે.

અહિં તિગિચ્છક કૂટ, અરુણોદય સમુદ્ર, ચમર ચંચા
રાજધાની, સુધર્માસલા વગેરેનું વિસ્તારથી વર્ણન છે.

અવાતર ભેદો આ પ્રમાણે છે—કિન્નર, કિપુરુષ, કિપુરુષોત્તમ,
કિન્નરોત્તમ, હૃદયંગમ, રૂપશાલી અનિન્દિત, મનોરમ, રતિપ્રિય અને
રતિશ્રેષ્ઠ. આમ કિન્નરના દશ ભેદો છે.

પુરુષ, સત્પુરુષ, મહાપુરુષ, પુરુષવૃષભ, પુરુષોત્તમ, અતિપુરુષ,
મરુદેવ, મરુત મેરુપ્રભ અને યશસ્વત નામે કિપુરુષો પણ દશ ભેદો છે.

હાહા, હ્રહ્, તુમ્હુરવ, નારદ, ઋષિવાદિક, ભૂતવાદિક,
કાદબ, મહાકાદબ, રૈવત, વિશ્વાવયુ, ગીતરત અને ગીતયશ નામે
ગાન્ધર્વ દેવોના ૧૨ ભેદ હોય છે.

પૂર્ણભદ્ર, માણિભદ્ર, શ્વેતભદ્ર, હરિભદ્ર, સુમનોભદ્ર, વ્યતિ
પાતિકભદ્ર, સુભદ્ર, સર્વતોભદ્ર, મનુષ્ય યક્ષ, વનાધપતિ, વનાહાર,
રૂપયક્ષ, યક્ષોત્તમ આ પ્રમાણે યક્ષોના તેર ભેદ છે.

ભીમ, મહાભીમ, અતિરૂપ, ભૂતોત્તમ, સ્કન્દિક, મહાસ્કન્દિક,
મહાવેગ, પ્રતિચ્છન્ન, આકાશગ આ પ્રમાણે ભૂત નામના વ્યંતરો
નવ પ્રકારે છે.

કુમાર, પટક, જ્વેપ, આહુક, કાળ, મહાકાળ, શ્રૌક્ષ, અશ્રૌક્ષ,
તાલપિશાય, મુખરપિશાય, અધસ્તારક, દેહ, મહાવિદેહ, સ્તૂર્ણીક
અને વનપિશાયક આ પ્રમાણે પિશાય—વ્યંતરો ૧૫ પ્રકારે હોય છે.

આ તિગિચ્છક કૂટ નામનો પર્વત ચમરેન્દ્રનો ઉત્પાત પર્વત છે. જેનો વિષ્કંભ ૧૦૨૨ યોજન છે.

સમય ક્ષેત્ર

આ પ્રકરણમાં સમય ક્ષેત્રનો પ્રશ્ન છે. અઢી દ્વીપ અને બે સમુદ્ર, એને સમય ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે. તેમાં આ જાંબુદ્વીપ બધા દ્વીપ અને સમુદ્રોની વચ્ચે છે. (આ અધિકાર જીવાભિગમ સૂત્રમાં વધારે છે.)

ત્રીજા પ્રકારના જ્યોતિષ્ક દેવતાઓ પાંચ પ્રકારે છે. સૂર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા

આકાશમાં પણ તેમનો આજ ક્રમ છે સૌથી નીચે સૂર્ય પછી ચન્દ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા છે.

મેરુ પર્વતની સમતલ ભૂમિથી ૮૦૦ યોજન ઉપર જવાથી સૂર્યનું વિમાન આવે છે ત્યાંથી ૮૦ યોજન ઉપર ચંદ્રનું વિમાન છે. ત્યાંથી ૨૦ યોજન ઉપર જવાથી તારાઓ આવે છે

મનુષ્ય લોકમાં મેરુપર્વતની ચારે બાજુએ ગતિ કરનારા ૧૩૨ સૂર્ય અને ચન્દ્ર છે, ૨૮ નક્ષત્રો છે, ૮૮ ગ્રહો છે અને ૬૬૬૭૫ કોડકોડી તારાઓ છે

વિમાનમાં રહેવાવાળા વૈમાનિક દેવો ૧૨ પ્રકારના છે—સૌધર્મ, ઇશાન, સાનત્કુમાર, માહેન્દ્ર, અભિલોક, લાન્તક, મહાશુક, સહસ્ત્રાર, આનત, પ્રાણત, આરણ અને અચ્યુત.

આના ઉપર નવ ઐવેયક દેવો છે. અને સૌથી છેલ્લા—વિજય, વૈજયન્ત, જયન્ત, અપરાજિત અને સર્વાર્થસિદ્ધ દેવો છે. આ બધા એકાવતારી હોય છે.

સમય એટલે કાળ. કાળથી ઉપલક્ષિત જે ક્ષેત્ર તે 'સમય ક્ષેત્ર' કહેવાય છે. કહેવામાં આવ્યું છે કે-સૂર્યની ગતિથી ઓળખાતો દિવસ અને માસાદિરૂપ કાળ એ મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં જ છે. તેથી આગળ નથી. કારણ કે આગળ રહેનારા સૂર્ય ગતિવાળા નથી.

જંબૂદ્વીપથી લઈને માનુષોત્તર પર્વત સુધી મનુષ્યલોક છે જે ક્ષેત્રમાં અરિહંતો, ચક્રવર્તિઓ, બલદેવો, વાસુદેવો, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ છે. તે મનુષ્યલોક છે જ્યાં મોટા મેઘ વરસે છે. જ્યાં અગ્નિકાય છે. જ્યાં ચદ્રગ્રહણ અને સૂર્યગ્રહણ થાય છે, તે મનુષ્યલોક છે.

પાંચ દ્રવ્યો

જૈન શાસ્ત્રોમાં છ દ્રવ્યો માનવામાં આવ્યા છે જેમાંના પાંચ અસ્તિકાયરૂપ છે. અને છઠ્ઠું દ્રવ્ય છે કાળ. અસ્તિકાય દ્રવ્યો આ છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, અને પુદ્ગલાસ્તિકાય, આ પાંચ અસ્તિકાયોનું વર્ણન આ પ્રકરણમાં છે. જેનો સાર આ છે:-

પહેલા એ જાણવું જોઈએ કે- 'અસ્તિકાય એટલે શું ! 'અસ્તિ' એટલે પ્રદેશ અને 'કાય' એટલે સમૂહ. અર્થાત્ પ્રદેશોનો સમૂહ. એનો ખીજો અર્થ એમ પણ છે કે- 'અસ્તિ' એ ત્રણે કાળનો સૂચક નિપાત (અવ્યય છે.) અર્થાત્ જે થાય છે, થયા છે ને થશે એવા જે પ્રદેશોનો સમૂહ, એનું નામ છે અસ્તિકાય.

આવા અસ્તિકાય ધરાવનારા પદાર્થો પાંચ છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાય

ધર્માસ્તિકાય અરૂપી, અજીવ અને શાશ્વત છે. અવસ્થિત લોકદ્રવ્ય છે.

ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યથી એક છે, ક્ષેત્રથી લોક પ્રમાણ એટલે જેવડો લોક છે તેટલો છે. કાળથી નિત્ય છે અને ભાવથી રંગ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ વિનાનો છે. ગુણથી ગતિ ગુણવાળો છે.

એવી જ રીતે અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય પણ છે વિશેષતા એ છે કે—અધર્માસ્તિકાય ગુણથી સ્થિતિ ગુણવાળો છે ને આકાશાસ્તિકાય ક્ષેત્રથી લોકલોક પ્રમાણ અર્થાત્ જેટલો લોકલોક છે, એવડો છે—અનંત છે અને ગુણથી અવગાહના ગુણવાળો છે. ઉપર ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ ગતિગુણ બતાવ્યો અને અધર્માસ્તિકાયનો ગુણ સ્થિતિગુણ બતાવ્યો. એનું કારણ એ છે કે—આ લોકાકાશની અદર એવા બે પદાર્થો સર્વત્ર વ્યાપ થઈને રહેલા છે. કે જે જીવ અને પુદ્ગલને ગતિમાં અને સ્થિતિમાં સહાયક થાય છે. જેમ માછલાને ચાલવામાં પાણી સહાયક છે, અને ઉભા રહેવામાં જમીન સહાયક છે, તેમ જીવ અને પુદ્ગલની ગતિ જેની સહાયતાથી થાય છે, તેનું નામ ધર્માસ્તિકાય છે. અને જીવ અને પુદ્ગલની સ્થિતિ—સ્થિરતા—જેની સહાયતાથી થાય છે, એનું નામ અધર્માસ્તિકાય છે.

હવે જીવાસ્તિકાય—દ્રવ્યથી અનંત જીવદ્રવ્ય રૂપ છે, ક્ષેત્રથી લોક પ્રમાણ છે. કાળથી હમેશાં નિત્ય છે ભાવથી રંગ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ વિનાનો છે. ગુણથી ઉપયોગ ગુણવાળો છે.

હવે પુદ્ગલાસ્તિકાયનું સ્વરૂપ જુઓ—પુદ્ગલાસ્તિકાયમાં પાંચ રંગ, પાંચ રસ, બે ગંધ, અને આઠ સ્પર્શ છે. આ

અસ્તિકાય રૂપવાળો છે. અજીવ છે, શાશ્વત છે, અને અવસ્થિત લોક દ્રવ્ય છે દૂંકામાં-પુદ્ગલાસ્તિકાય દ્રવ્યથી અનંત દ્રવ્ય-રૂપ છે, ક્ષેત્રથી માત્ર લોક પ્રમાણ છે. કાળથી નિત્ય છે. ભાવથી રંગવાળો, ગંધવાળો, રસવાળો અને સ્પર્શવાળો છે. ગુણથી ગ્રહણ ગુણવાળો છે.

આ પાંચે પદાર્થો અસ્તિકાય છે, અસ્તિકાય એટલે પ્રદેશોનો સમૂહ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, જીવ અને પુદ્ગલ આ પાંચે દ્રવ્યો પોતાના સમગ્ર પ્રદેશોથી યુક્ત હોય ત્યારેજ તે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાય કહેવાય છે. તે તે દ્રવ્યોનો એક, બે, પાંચ, પચ્ચીસ કે ચાવત્ સમસ્ત પ્રદેશોમાંનો એક પણ પ્રદેશ ઓછો હોય, ત્યાંસુધી તે ધર્માસ્તિકાય વગેરે ન કહેવાય.

નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આ વચન કહેવામા આવ્યું છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ તો કંઈક શૂન્યતા હોય, તો પણ તે વસ્તુ કહી શકાય વ્યવહારનય તો ઘડાના ખંડને પણ ઘડો કહે કૂતરાના કાન કપાઈ ગયા હોય છતાં કૂતરો કહે. પણ ઉપર જે કહેવામાં આવ્યું છે તે નિશ્ચયનયની અપેક્ષાઓ છે.

ઉપરના પાંચ દ્રવ્યોમા આકાશાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાયના અનંત પ્રદેશો છે અને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય તથા જીવાસ્તિકાયના અસખ્ય પ્રદેશો છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે જીવાસ્તિકાયનો ઉપયોગ ગુણ છે. તે જીવ ઉત્થાનવાળો, કર્મવાળો, બળવાળો, વીર્યવાળો અને પુરુષાકાર પરાક્રમવાળો છે, કે જે આત્મભાવવડે જીવભાવને બતાવે છે. એનું કારણ એ છે કે-જીવ મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાવ અને કેવળજ્ઞાનના અનંત પર્યાવોના, મતિ અજ્ઞાન, શ્રુત

અજ્ઞાન, વિભંગજ્ઞાનના અનંત પર્યાવેના, અક્ષુદ્દર્શન, અચક્ષુદ્દર્શન અવધિદર્શન અને કેવલદર્શનના અનંત પર્યાવેના ઉપયોગને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જીવ ઉપયોગરૂપ છે. માટે જ ઉત્થાનાદિવાળો જીવ આત્મભાવવડે જીવભાવને દેખાડે છે. અહીં જે પર્યાવે કહ્યા છે, એનો અર્થ છે બુદ્ધિથી કહેલા વિભાગો. કહેવાનો મતલબ એ છે કે-મતિજ્ઞાનના એવા પર્યાવે અનંત હોય છે તેથી જ ઉત્થાનાદિ (ઉઠવું, ખેંસવું, સુવું, ખાવું વગેરે) ભાવમાં વર્તતો આત્મા મતિજ્ઞાન સંબંધી અનંત પર્યાવેના ઉપયોગને મતિ જ્ઞાનના પર્યાવરૂપ એક પ્રકારના ચૈતન્યને પામે છે, એમ કહેવાય.

આકાશાસ્તિકાય-આકાશ બે પ્રકારના છે.-લોકાકાશ અને અલોકાકાશ. જે ક્ષેત્રમાં ધર્માસ્તિકાય વગેરે દ્રવ્યો રહે છે તે ક્ષેત્ર-દ્રવ્યો સહિત લોક જ લોકાકાશ કહેવાય છે. અને જ્યાં તે દ્રવ્યો નથી તે અલોક અલોકાકાશ કહેવાય છે.

એ પહેલા જ કહેવામાં આવ્યું છે કે-આ લોકાકાશરૂપ અધિકરણ-આધારમાં સંપૂર્ણ જીવ દ્રવ્ય રહે છે તેમ અજીવ દ્રવ્ય પણ રહે છે એટલે કેઈ અપેક્ષાએ એમ કહી શકાય કે-લોકાકાશ એ જીવો, જીવના દેશો, જીવના પ્રદેશો, તેમ અજીવો, અજીવના દેશો, અજીવના પ્રદેશો છે. જે જીવો છે તે એકેન્દ્રિય, બેઘન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, પાંચેન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયો છે.

અજીવો બે પ્રકારના છે રૂપી અને અરૂપી. રૂપીના ચાર પ્રકાર છે. સ્કન્ધ, સ્કન્ધદેશ, સ્કન્ધપ્રદેશ અને પરમાણુ પુદ્ગલ જે અરૂપી છે, એનાં પાંચ ભેદ છે ધર્માસ્તિકાયનો દેશ, ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો, અધર્માસ્તિકાયનો દેશ, અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશો તથા અદ્વા સમય

અલોકાકાશ એ જીવ કે જીવના પ્રદેશો ન કહેવાય. તે એક અજીવ દ્રવ્ય દેશ છે. અગુરુલઘુ છે, તથા અગુરુલઘુરૂપ અનંતગુણોથી સંયુક્ત છે. અને અનંત ભાગથી ન્યૂન સર્વ આકાશરૂપ છે.

લોકાકાશમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ નથી તે એક અજીવદ્રવ્યદેશ છે. અગુરુલઘુ છે. અગુરુલઘુરૂપ અનંત ગુણોથી સંયુક્ત છે. અને સર્વ આકાશના અનંત ભાગરૂપ છે.

ધર્માસ્તિકાયાદિ સંબંધી કંઈક વિશેષ—

ધર્માસ્તિકાય લોકરૂપ છે. લોકમાત્ર છે. લોક પ્રમાણ છે. લોકને સ્પર્શેલો અને લોકને જ અડકીને રહેલો છે એજ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય, લોકાકાશ, જીવાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાય સંબંધી જાણવું.

અધોલોક ધર્માસ્તિકાયના અર્ધાથી વધારે ભાગને અડકે છે
તિર્યગ્લોક—ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્યેય ભાગને અડકે છે
ઉર્ધ્વલોક—ધર્માસ્તિકાયના કંઈક ઓછા અર્ધ ભાગને અડકે છે.

રત્નપ્રભા પૃથ્વી—ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્યેય ભાગને અડકે છે.

ધનોદધિ—ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્યેય ભાગને અડકે છે.

એજ પ્રમાણે ધનવાત અને તનુવાત સંબંધે પણ જાણવું.

રત્નપ્રભા પૃથ્વીનું અવકાશાન્તર ધર્માસ્તિકાયના સંખ્યેય ભાગને અડકે છે પણ અસંખ્યેય ભાગને, સંખ્યેય ભાગોને, અસંખ્યેય ભાગોને અને આખાને પણ ન અડકે.

આવી રીતે બીજાં અવકાશાન્તરો પણ જાણવાં. જંબૂ-દ્વીપાદિક દ્વીપો, અને લવણ સમુદ્રાદિક સમુદ્રો, સૌધર્મકલ્પ, યાવત્ ઈષ્ટપ્રાગ્ભારા પૃથ્વી, તે બધાય અસંખ્યેય ભાગને સ્પર્શે છે.

એ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય અને લોકાકાશને અડકવા સંબંધી પણ જાણવું.

સંક્ષેપમાં પૃથ્વી, ઉદાધ, ઘનવાત, તનુવાત, કલ્પ, ઐવેયક, અનુત્તરો અને સિદ્ધિ. એ બધાનાં અતરો ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્ય ભાગને અડકે છે અને બાકી બધાધર્માસ્તિકાયના અસંખ્ય ભાગને અડકે છે. ॥ ૩૭

॥ ૩૭ હવે બીજા શતકમાં આ છેલ્લો દશમો ઉદ્દેશો અજીવ કાયનો છે જેના ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, અને કાળ એ પાંચ ભેદ છે. અને છઠ્ઠું દ્રવ્ય જીવાસ્તિકાય છે

અજીવ એટલે આ પાંચે દ્રવ્યો જીવરૂપે નથી જ્ઞાન વિજ્ઞાન વિનાનાં ચૈતન્ય ઉપયોગથી રહિત અજીવ હોય છે કેવળ અસ્તિત્વાદિ ધર્મોની અપેક્ષાએ જીવદ્રવ્યમાં ધર્માદિ દ્રવ્યોમાં સાદૃશ્ય હોવાથી ‘નમ્’ નો પર્યુદાસ એટલે સદશગ્રાહી અર્થ લેવાનો છે” જીવ નામકર્મના ઉદયથી પ્રાણોને ધારણ કરે છે તે પ્રાણો જેને નથી તે અજીવ છે” પણ આ અર્થ મુસગત એટલા માટે નથી કે નામ કર્મના ભેદોમાં જીવ નામકર્મ છે જ નહિ

“કાય” શબ્દથી પ્રદેશ અને અવયવોની બહુલતા અને કાળ દ્રવ્યમાં પ્રદેશનો નિષેધ સૂચિત થાય છે આ ચારે દ્રવ્યોમાં “અજીવકાય” શબ્દોત્તો વ્યવહાર કર્મધારય સમાસ પ્રમાણે કરવાનો છે. કેમકે આ ચારે દ્રવ્યો અજીવ પણ છે. અને કાય પણ છે. અજીવાશ્ચ તે કાયશ્ચેતિ-અજીવકાયાઃ । આ સમાસમાં બન્ને

શબ્દોની ઘૃત્તિ પરસ્પર એકબીજાને છોડીને પણ રહે છે” જેમ “નીલોત્પલ”માના નીલ શબ્દને છોડીને ઉત્પલ શબ્દ “રક્તોત્પલ”મા રહે છે. અને ઉત્પલને છોડીને નીલ શબ્દ નીલવસ્ત્રમાં પણ પ્રપરાય છે

આ પ્રમાણે અજીવ શબ્દને છોડીને “કાય” શબ્દ જીવાસ્તિકાયમાં રહે છે. અને “કાય” શબ્દને છોડીને “અજીવ” શબ્દ કાલદ્રવ્યમાં પણ રહે છે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયમાં “ધર્મ” અને અધર્મ” શબ્દ પ્રચલિત પાપ અને પુણ્યના પર્યાય શબ્દો નથી તેમજ વૈશેષિક દર્શને માનેલા ‘**દ્રવ્ય-ગુણ-વર્મા-સામાન્ય-વિશેષ-સમવાયાઽભાવાઃ સત્ત્વપદાર્થા**’ આ સૂત્રમાં પડેલા ગુણ શબ્દનો વિશેષ અર્થ પણ નથી પરંતુ જૈન શાસનને માન્ય આ દ્રવ્યો સર્વથા સ્વતંત્ર દ્રવ્યો છે

ઉપરના ચારે દ્રવ્યો, કાળ તથા જીવાસ્તિકાય દ્રવ્ય કહેવાય છે. આ જ્યે દ્રવ્યોમાં સસાર સમાયેલો છે અને બીજા દર્શનકારોના માનેલા બધાએ દ્રવ્યો અને તત્ત્વો ઉપરના જ્યે દ્રવ્યોમાં સમાહિત છે ઉપરના જ્યે દ્રવ્યો નિત્ય, અવસ્થિત અને અરૂપી છે નિત્યનો અર્થ “પોતાના મૂળ સ્વભાવનો વ્યય ન થાય તે છે” કેમકે આમાંથી કોઈપણ દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવને છોડતો નથી ધર્માસ્તિકાય કોઈ કાળે પણ અધર્માસ્તિકાયરૂપે થતો નથી તેમજ આ બંને આકાશાસ્તિકાયના રૂપને ધારણ કરતા નથી જીવ પુદ્ગલરૂપે થતો નથી તેમ પુદ્ગલ કોઈ સમયે પણ જીવ થવાનો નથી

આ પ્રમાણે પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોત પોતાના સ્વરૂપમાં કાયમ રહે છે કોઈ કાળે પણ નાશ પામતા નથી. શકરજીનું ગમે તેવું અને ગમે તેટલું પ્રલયકાળનું ડમરું વાગે તો યે સસાર નિત્ય છે અને ઉપરના જ્યે દ્રવ્યો પોતાના મૂળ સ્વરૂપે નિત્ય છે, તેમ દ્રવ્યોને

આશ્રિત તેમના ગુણો પણ નિત્ય છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાયાદિ રૂપે જેમ નથી થતો તેમ ધર્મના ગુણો પણ પરિવર્તિત નથી થતા. અહીં નિત્યનો અર્થ “તદ્માગાધ્યયં નિત્ય” લેવાનું છે. પણ “અપ્રચ્યુતાનુત્પન્નસ્થિરૈકરૂપ નિત્ય” નિત્યનું આ સ્વરૂપ જૈન-શાસનને સર્વથા અમાન્ય છે કેમકે આ લક્ષણથી લક્ષિત સંસારમાં એક પણ પદાર્થ છે જ નહીં અમુક અંશે જેનો નાશ ન હોય અને અમુક અંશે જેનો ઉત્પાદ ન હોય એવો એક પણ પદાર્થ સ્થિર રૂપે નથી.

આ જગે દ્રવ્યો અવસ્થિત છે કેમકે એઓની સખ્યામાં હાનિ-વૃદ્ધિ નથી તથા કોઈનાથી પણ ઉત્પાદિત નથી, પણ અનાદિ-નિધન છે માટે તેમનું પરિણમન પણ પરસ્પર થતું નથી, માટે અવસ્થિત છે જેમ “જ્યાં આકાશાસ્તિકાયનો પ્રદેશ છે, ત્યાં ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાયનાં પણ પ્રદેશો છે. અવસ્થિત છે—હેલા છે છતાં તે બધાઓના પ્રદેશો એક બીજામાં પરિણત થતા નથી તેમજ એક બીજાને પોતામાં પરિણત કરતા નથી પુદ્ગલાસ્તિકાયને છોડીને બાકી બધાએ દ્રવ્યો અરૂપી છે. રૂપનો અર્થ મૂર્ત થાય છે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આ ચારે ગુણોને તથા ગુણોથી યુક્ત દ્રવ્યને મૂર્ત કહેવાય છે આથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે બાકીના બધા દ્રવ્યો રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ વિનાના છે, માટે અરૂપી છે જીવાસ્તિકાય પણ અરૂપી છે ચારે ગુણોનું સાહચર્ય હોવાથી અનત અસખ્યાત સખ્યાત અને પરમાણુમાં પણ ચારે ગુણોની વિદ્યમાનતા અબાધ છે બેશક કેટલાકોમાં તેનું સ્પષ્ટીકરણ હોય છે કેટલીક વાર અનુમાનથી જાણાય છે કે જેમ, “વાયુ રૂપવાન્ સ્પર્શવત્ત્વાત્ ઘટાદિવત્” “રુપિણ પુદ્ગલા”માં “રૂપં અસ્તિ ઇવાં પશુ ચા રુપિણ” આ વ્યુત્પત્તિથી એકમાં સખ્યધની અને બીજામાં

અધિકરણની અપેક્ષા છે પહેલી અપેક્ષામા રૂપ અને રૂપીયા કથ ચિદ્ ભેદ છે જ્યારે બીજા પક્ષમાં કથ ચિદ્ અભેદની કલ્પના છે, જિનેશ્વર ભગવાનનું શાસન એકાન્તવાદમા નથી પરંતુ અતેકાન્તરૂપે છે. માટે રૂપો (રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ) જેના છે, અથવા જેમાં છે-આ બન્ને અર્થો સંગત છે અપેક્ષાબુદ્ધિના મર્મને સમજી શક્યા હોઈએ તો આપણને પણ સ્પષ્ટ રીતે સમજતા વાર લાગતી નથી કેમ કે-રૂપ (ગુણ) રૂપી (ગુણી) નો તાદાત્મ્ય સંબંધ હોવાથી કોઈ ક્ષણે પણ એ જૂદા નથી કોઈ પણ દ્રવ્ય એવું નથી કે જે ગુણ વિનાનું હોય અર્થાત્ ગુણો દ્રવ્યને કોઈ કાળે છોડતા નથી જ્યારે કેરી પીળા રંગની હોય છે ત્યારે મીઠી હોય છે અને સુગંધી હોય છે. અને સુગંધી કેરી સ્નિગ્ધ સ્પર્શવાળી હોય છે આ કથનમા એકજ કેરીના પદાર્થમા રૂપ-રસ-ગંધ અને સ્પર્શ આ ચારે ગુણોનું સાહચર્ય જેમ પ્રત્યક્ષ અનુભૂત છે તેમ કેરી જૂદી છે અને પીળો અને લીલો રંગ મીઠો રસ સુગંધિ અને સ્પર્શ ગુણ જૂદા જૂદા છે આ વાત કેવળ અપેક્ષા બુદ્ધિથી જણાશે માટે ગુણ માત્રનો ગુણી દ્રવ્યમાત્રની સાથે ભિન્ન ભિન્ન સંબંધ જાણી લેવો ગમે તે પદાર્થનો નિર્ણય કરતાં પહેલા અપેક્ષાબુદ્ધિને ઉત્તેજિત બનાવવાની જરૂર છે

પુદ્ગલોને રૂપી કહેવાથી પહેલા પાંચ પદાર્થો અરૂપી તરીકે અને અનત પુદ્ગલો સાથે રૂપાદિ ગુણોનો તાદાત્મ્ય સંબંધ સિદ્ધ થાય છે માટે ‘રુપિણ પુદ્ગલાઃ યવ’ પુદ્ગલા રુપિણઃ યવ આ બન્ને વ્યાખ્યાઓ જૈન શાસનને માન્ય છે.

વૈશેષિક દર્શનકારો ‘ઉત્પત્તિક્ષણે દ્રવ્ય ક્ષણં નિર્ગુણં નિષ્ક્રિયં ચ તિષ્ઠતિ’ આ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પુદ્ગલને ઉત્પત્તિના પ્રથમ સમયે ગુણ વિનાનું માને છે તેમજ પૃથ્વીમા ચાર ગુણ, પાણી-મા ત્રણ ગુણ, અગ્નિમા બે ગુણ અને વાયુમા એક ગુણ માને છે.

જ્યારે કેવલી ભગવંતે કર્માવ્યુ છે કે- ગુણ અને ગુણી ક્યારેય જુદા રહેતા નથી ધટ ઉત્પન્ન થતાની સાથેજ તેમાં ગુણ વિદ્યમાનજ હોય છે અર્થાત્ ધટની ઉત્પત્તિ અને તેના ગુણો સર્વથા સાથેજ છે. અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય એક છે પણ જૂદા જૂદા સહકારને લઈને પર્યાય રૂપે જૂદા જૂદા છે.

ધર્મ અધર્મ અને આકાશ આ ત્રણે દ્રવ્યો લોકાકાશમાં એક એક દ્રવ્યજ છે જ્યારે જીવ અને પુદ્ગલ અનંત છે લોકાકાશ અસખ્યાત પ્રદેશી થઈને જેમ અખંડ છે તેમ ધર્માસ્તિકાય (ગતિ-સહાયક) અધર્માસ્તિકાય (સ્થિતિ સહાયક) દ્રવ્યો અસખ્યાત પ્રદેશી હોઈને પણ એક એક અખંડ દ્રવ્ય છે ગતિમાં સહાય કરનાર ધર્માસ્તિકાયની તુલનામા આવે અને સ્થિતિમાં સહાય કરનાર અધર્માસ્તિકાયની તુલનામા આવે એવો ખીજો પદાર્થ એકથે નથી ત્યારે આકાશાસ્તિકાય સૌને અવકાશ આપે છે. આ ત્રણે દ્રવ્યો જેમ અખંડ છે, તેમ ક્રિયા વિનાના છે જ્યારે જીવ અને પુદ્ગલ ક્રિયાવાન છે.

ક્રિયા એટલે એક સ્થાતેથી ખીજે સ્થાનને અને એકે આકારથી ખીજા આકારને પ્રાપ્ત કરે તે ક્રિયા કહેવાય છે. જ્યારે ધર્મ, અધર્મ અને આકાશનો તો કોઈ પણ કાળે ક્ષેત્રાન્તર કે આકારાન્તર થતો નથી. છતાં પણ અગ્નિભવતિ-ગત્યુપગ્રહ-સ્થિત્યુપગ્રહ અને અવકાશ દ્યનોપગ્રહ આદિ ક્રિયાનો વ્યવહાર ત્રણે દ્રવ્યોમા થાય છે, માટે પરિણામ લક્ષણ ક્રિયા આ ત્રણેમાં સમજવી જીવ તથા પુદ્ગલમાં પરિસ્પન્દ લક્ષણ ક્રિયા સમજવી અહીં જીવ તથા પુદ્ગલોને ક્રિયાવાન કહ્યા છે. તે પરિસ્પન્દ લક્ષણ ક્રિયાના કારણે જ અને આજ ક્રિયા ખરેખર ક્રિયા છે ધર્મ-અધર્મ-આકાશ અને જીવના પ્રદેશો અસંખ્ય છે. પ્રદેશ એટલે સર્વ સૂક્ષ્મ પદાર્થ જેનો ખીજો વિભાગ

ન થઈ શકે અને પરમાણુના અવગાહન જેટલા સ્થાનમાં થઈ શકે તે પ્રદેશ કહેવાય છે

પરમાણુને આદિ વિનાનો, મધ્યવિનાનો, અને અપ્રદેશી કહ્યો છે જ્યારે પરમાણુઓથી બનેલો સ્કંધ અવયવવાલો જ હોય છે, તેનું છેદન-ભેદન થતાં છેલ્લો જે નિરવયવી અશ રહે તે પરમાણુ.

પ્રદેશનુ છેદન-ભેદન જૈન શાસનને માન્ય નથી ધર્મ-અધર્મ અને આકાશના પ્રદેશોનો સંકેત અને વિસ્તાર નથી. જ્યારે જીવના પ્રદેશ સંકેત અને વિસ્તારવાળા હોય છે. માટેજ અસંખ્યાત પ્રદેશી જીવ કીડીના શરીરમાં અને હાથીના શરીરમાં અબાધ રહી શકે છે હાથીના શરીરને છોડીને આ જીવ જ્યારે કીડીના શરીરમાં આવે છે ત્યારે પોતાના પ્રદેશોને સંકેતી લે છે અને કીડીના શરીરને છોડીને જ્યારે આ જીવ હાથીના શરીરથી લઇને ઉત્તર વૈશ્વિકધારી દેવના શરીરમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે પોતાના પ્રદેશોનો વિસ્તાર કરે છે લોકાકાશ અને અલોકાકાશ બંનેના પ્રદેશો અનન્ત છે. એકલા લોકાકાશના પ્રદેશો અસંખ્યાત છે બધાએ દ્રવ્યો લોકાકાશમાં રહેલા છે રહેવાનું સાદિ અને અનાદિ એમ બે પ્રકારે છે જીવ અને પુદ્ગલ સક્રિય હોવાથી તેમનો ક્ષેત્રાન્તર અને આકારાન્તર થયા કરે છે માટે તેઓ જે ક્ષેત્ર અને જે આકારને પામશે તે અપેક્ષાએ સાદિ છે જ્યારે સામાન્ય પ્રકારે ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય અનાદિકાળથી અનતકાળ સુધી લોકાકાશને અવગાહીને રહ્યા છે.

જ્યારે પુદ્ગલ દ્રવ્ય આકાશના એક પ્રદેશથી લઇને આકાશના યાવત્ અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં રહે છે આકાશના એક પ્રદેશમાં જેમ એક પરમાણુ રહે છે તેમ દ્વ્યાણુક ત્ર્યાણુક યાવત્ સંખ્યાત અસંખ્યાત અને અનન્ત પુદ્ગલોનું અવગાહન જૈન શાસનને માન્ય છે માત્ર સંખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધ સંખ્યાત પ્રદેશમાં રહેશે, પણ અસંખ્યાત

પ્રદેશમાં ન રહે. જ્યારે અસંખ્યાત અને અનંત અવયવી પુદ્ગલ સ્કંધ એક પ્રદેશથી લઇને અસંખ્યાત પ્રદેશમાં ગોળે

અનંત પુદ્ગલોનો સ્કંધ અસંખ્યાત પ્રદેશમાં કે સંખ્યાત પ્રદેશમાં કેમ રહી શકશે ? આના જવાબમાં ભગવાને કહ્યું કે જેમ એક મણુ કપાસ (૩) જેટલા પ્રદેશમાં રહે છે. તેટલાજ પ્રદેશમાં એકડો મણુના પત્થરો, લોહું, સોનું, ચાદી સમાઇ શકે છે. અથવા એકજ કમરામાં એક દીવાથી લઇને હજારો દીવાઓનો પ્રકાશ જેમ સમાઇ જાય છે, તેમ અનંત પુદ્ગલો પણ યાવત અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રહી શકે છે તેમાં વાંધો નથી આવતો.

જીવાત્માનું અવગાહન લોકાકાશના અસંખ્યાત ભાગથી લઇને સંપૂર્ણ લોકાકાશમાં હોય છે. કેમકે જીવના શરીરની અવગાહના અગૂલના અસંખ્યાત ભાગ જેટલી શાસ્ત્રોમાં કહી છે. અને કેવલી સમુદ્ધાતની અપેક્ષાએ જ સંપૂર્ણ લોકાકાશમાં પણ અવગાહના માન્ય છે

પરંતુ તેથી જીવને સર્વવ્યાપી માનવાની જરૂર નથી. જૈન શાસનને માન્ય જીવમાત્ર શરીર વ્યાપી જ છે આ હકીકત આગમ અને તર્કથી સિદ્ધ છે જેના ગુણો જ્યાં દેખાતા હોય છે તે દ્રવ્યની કલ્પના પણ તેટલાજ ક્ષેત્રમાં કરવાની હોય છે જ્યાં ઘડો છે ત્યાંજ તેના ગુણો પ્રત્યક્ષ ગોચર છે તેવીજ રીતે આત્માના સઘળા ગુણો શરીરમાં જ વિદ્યમાન છે, અન્યત્ર નહીં. માટે જીવ શરીર વ્યાપી છે

ધર્માસ્તિકાય જીવને ગતિ કરવામાં સહાયક બને છે અને અધર્માસ્તિકાય ઉભા રહેવામાં સહાયક બને છે આ બન્ને ઉદ્દાસીન કારણો સમજાવો પ્રેરક કારણો નહિ જો પ્રેરક કારણ માનવામાં

આવે તો સંસારમા ગડબડ ઉભી થશે તે આ પ્રમાણે ચાલવાવાળા જીવને ધર્માસ્તિકાય ચલાવ્યાજ કરશે અને ઉભા રહેવાવાળા જીવને અધર્માસ્તિકાય ચાલવાજ નહિ દે પરંતુ અનાદિકાળના સંસારમાં આવું ક્યારે પણ બન્યું નથી, બનતું નથી અને અનતસંસારમાં અનશે પણ નહિ જિનેશ્વરદેવનું શાસન લોકની મર્યાદાને વ્યવસ્થિત પ્રદર્શિત કરવાવાળું છે ગંધેડાના શુગની જેમ અસતકલ્પના અથવા આકાશમાથી ફૂલ ઉતારવા જેવી મિથ્યા-ભ્રમણા જૈનશાસનમાં નથી.

જીવ અને પુદ્ગલને સહાયક રૂપે આ બન્ને દ્રવ્યો લોકાકાશમાં રહે છે અર્થાત્ લોકાકાશના છેલ્લા પ્રદેશ સુધીજ છે માટે અલોકાકાશમા જીવ અને પુદ્ગલ ધર્માસ્તિકાયની સહાયતા ન હોવાના કારણે જર્ઘ શક્તા નથી નિર્વાણ દશાને પામેલો જીવ સિદ્ધશિલા ઉપરજ વિરાજમાન હોય છે

પુદ્ગલ દ્રવ્યથી બનેલો બગલો જેમ સાત છે, તેવીજ રીતે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય જ્યાં વિરામ પામે છે, તે લોકાકાશ પણ સાત છે, એટલે અતવાળો છે, માટેજ એક લોકાકાશ છે જ્યારે બીજો અલોકાકાશ એટલા માટે છે કે-ત્યાં ધર્મ અને અધર્મના પ્રદેશ નથી ધર્મ અને અધર્મની સહાયતા વિના એક પણ જીવ અને પુદ્ગલ લા જર્ઘ શકે તેમ નથી. તરવોના વિભાગીકરણમા જૈન શાસનની આ સ્પષ્ટ મર્યાદા છે

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, અને આકાશાસ્તિકાયનો જગત ઉપર જે ઉપકાર છે તે જાણ્યા પછી પુદ્ગલાસ્તિકાયનો ઉપકાર શું છે ? તે જાણી લઈએ. યદ્યપિ પુદ્ગલ અજીવ દ્રવ્ય છે, છતાં પણ એની શક્તિ કેટલી જોરદાર છે, એ જાણવાનું અત્યંત રસપ્રદ છે.

જૈનશાસન એટલાજ માટે અજોડ છે કે તેની પદાર્થ—

વ્યવસ્થા અને પ્રરૂપણ સર્વથા યથાર્થ અને અનુભવ ગમ્ય છે. શરીર, વાણી, મન, પ્રાણ અને અપાનની રચના શાથી થાય છે ? આનો જવાબ યથાર્થવાદી ભગવાન મહાવીરસ્વામી આમ આપે છે કે-ઈશ્વર નિરંજન નિરાકાર હોવાથી સંસારનું નિર્માણ કરી શકે તેમ નથી. કેમકે કોઈ પણ વસ્તુના નિર્માણમાં રાગ-દ્વેષનો સંભવ અવશ્યમેવ હોય છે. જ્યારે ઈશ્વર તો નિરંજન સ્વરૂપે છે, માટે સંપૂર્ણ રાગ-દ્વેષ-કામ-ક્રોધનો નાશ કરનાર ઈશ્વર સંસારને બનાવી શકે તેમ નથી.

શરીર વિનાનો ઈશ્વર ક્યા સાધતોથી સસાર બનાવશે ? જેની પાસે શરીર ન હોય, તેને હાથ-પગ પણ ક્યાંથી હોય ? એવી સ્થિતિમાં કોઈ પણ માનવ કોઈ પણ વસ્તુનો નિર્માણ કરતો થતો હોય, એવો અનુભવ કોઈને પણ નથી. ઈશ્વર નિરાકાર છે. અર્થાત્
“ સિદ્ધાણં નત્થિ દેહો ”

આ પ્રમાણે આગમ વચનને અનુસારે પણ ઈશ્વર શરીર વિનાનો છે, માટે અનંત સંસારની એકે પણ રચના ઈશ્વરને આધીન નથી છતાંએ અનાદિકાળથી સંસાર છે, માનવ છે, પુદ્ગલો છે, અને સંસારનું સંચાલન પોતાની રીતે બરાબર ચાલી રહ્યું છે.

સંસારના પ્રસક્ત દેખાતા ઘણા પદાર્થો જેવા કે.—આકાશના વાદળા, વિજલીના ચમકારા, જમીનમા નાખેલા ખીજના આધારે મોટા મોટા ઝાડો, તેના ઉપર આવનારા પુષ્પો, ફળો, તેમાં પણ ખાટો, મીઠો રસ ઇત્યાદિક અગણિત પદાર્થોના નિર્માણ કર્તાને કોઈએ જોયો નથી જેવામા આવતો નથી માટે જે અદૃશ્ય શક્તિના માધ્યમથી સંસારનું સંચાલન દેખાય છે, તે શક્તિ જ કર્મસત્તા છે. **‘ મનઃવચનકાર્યૈઃ યત્ ક્રિયતે તત્ કર્મ ’**
 - અર્થાત્ મન-વચન અને શરીર વડે જે કરાય તે કર્મ પૌદ્ગલિક

હોવાના કારણે અજીવ છે, છતાંએ તેની અનંતશક્તિ સૌને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે

ખાણુમાંથી નિકળેલા મુવર્ણની માફક જીવ અને અજીવ કર્મના મિશ્રણથી જ સંસારનું સચાલન સુરુપ્ત અને અનુભવ-ગમ્ય છે

આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશે કર્મવર્ગણા ચોટેલી હોવાથી અરખી એવો આત્મા પણ કથંચિત્ રૂપી છે, અને તેથીજ કરેલા કર્મોને લઈને ચારે ગતિઓમા પરિભ્રમણ કરે છે અને સુખ-દુઃખ ભોગવે છે

“આત્માને કૂટસ્થ નિત્ય માનવાથી તેનો રૂપાન્તર, ક્ષેત્રાન્તર આકાશની માફક કોઈ કાળે પણ સભવી શકે નહિ પોતાની વિદ્યમાન અવસ્થાને ક્યારે પણ છોડે નહીં, સુખી અવસ્થામાંથી દુઃખી અવસ્થાની ઉત્પત્તિ થાય નહિ, છતાં સ્થિર રહે તે કૂટસ્થનિત્ય કહેવાય છે”

પરંતુ આ નિયમ પ્રમાણે તો સસારની કોઈ પણ વ્યવસ્થા કોઈને પણ દેખાતી નથી અનુભવાતી નથી માટે જ જૈનશાસન માન્ય ‘સ્યાદ્વાદ ધર્મ’ અમર તપે છે જેને લઈને અર્થાત્ દ્રવ્યમાત્ર પોતાના મૂળ સ્વભાવને છોડ્યા વિના એક પર્યાયરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, અને ખીજા પર્યાયરૂપે નાશ પામે છે. આમ પ્રત્યક્ષ નજરે જોવાતું સસારનું સચાલન આપણને સૌને યથાર્થ દેખાય છે, અને જે પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે તે જ સાચું તત્ત્વજ્ઞાન છે

અનતાનંત પુદ્ગલોથી ભરેલો આ સસાર છે તેમાં પણ અમુક પુદ્ગલો જ ‘કર્મવર્ગણાના છે જેનાથી આઠે કર્મો બંધાય છે તેમા નામકર્મ પણ છે આ કર્મને તથા તેના અવાતરભેદોને લઈને શરીરની રચના કરનાર આ જીવ પોતે જ સમર્થ શક્તિમાન

છે. ગતભવમાં શુભ કે અશુભ નામકર્મની ઉપાજ્ઞા કરી હોય તેજ પ્રમાણે જન્મ ધારણ કરતા આ જીવને તે કર્મ ઉદયમા આવે છે અને તેવા તેવા પ્રકારે શરીરની રચના થાય છે. માનવ કે તિર્યંચ અવતારને ધારણ કરનારા જીવને કૃદ્ધિગત વીર્ય અને રજની જ આવશ્યકતા પડે છે જેમાં આ જીવ જન્મ ધારણ કરે છે. પોતાના શુભાશુભ કર્મોને ભોગવવાં માટે ધારણ કરાતા શરીરની રચનામાં પુદ્ગલોજ ઉપકારક છે. જેનાથી સંસારવર્તી બધાએ જીવો શરીર ધારણ કરે છે

ભાષા પર્યાપ્તિ નામકર્મ વડે બેઇન્દ્રિયથી લઇને પચેન્દ્રિય સુધીના જીવો પોતપોતાની ભાષાનો વ્યવહાર કરે છે. આ ભાષા વર્ગણા અર્થાત્ જે ભાષા આપણે બોલીએ છીએ તે કર્મપુદ્ગલો જ છે. શબ્દ પણ પૌદ્ગલિક છે, કેમકે ગુણોને ગતિ હોતી નથી પણ પુદ્ગલો તો પ્રયોગને અનુસારે ગતિ કરે છે. ત્યારેજ ગમે ત્યાંથી બોલાતો શબ્દ જ્ઞાન પાસે આવે છે અને પોતાની પાસે આવેલા શબ્દને કર્ણેન્દ્રિય ગ્રહણ કરે છે. પૌદ્ગલિક શબ્દ મૂર્તિમાન છે. માટે જ્ઞાનમા શબ્દનો સ્પર્શ અનુભવાય છે જે સ્પર્શવાન્ હોય છે, તે રૂપી હોય છે, અને જે રૂપી હોય છે તે પૌદ્ગલ હોય છે. આકાશ અને પરમાણુ સર્વથા પરોક્ષ હોવાથી શબ્દ તેમનો ગુણ નથી કેમકે પરોક્ષ પદાર્થનો ગુણ પ્રત્યક્ષ હોઈ શકતો નથી. અને શબ્દ તો પ્રત્યક્ષ છે. કદાચ કોઈ કહે કે “વાયુ પરોક્ષ છે છતાં તેનો સ્પર્શ ગુણ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે આ પ્રમાણે આકાશ ભલે પરોક્ષ રહ્યું પણ તેનો ગુણ શબ્દ પ્રત્યક્ષ રહી શકશે.” પણ આ વાત ઠીક નથી. કારણકે જૈનશાસન માન્ય વાયુ પણ પ્રત્યક્ષ જ છે સ્પર્શવાળો હોવાથી માટે શબ્દ પણ પ્રત્યક્ષ છે. જેની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ હોય છે તે ગુણ હોતો નથી પણ દ્રવ્ય હોય છે. શબ્દ પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને વિનાશ પામે છે માટે દ્રવ્ય છે.

‘સોડ્ય નકાર:’ આ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનથી ગકાર તે જ છે, જેનો ઉચ્ચારણ તમે પહેલા કર્યો હતો. આ યુક્તિથી શબ્દમાં એકાન્ત નિત્યત્વ પણ હોઈ શકતો નથી. કેમકે ‘સેયં દીપ જ્વાલા,’ ‘તદેવેદમૌષધમ્’ આ અનુમાનથી ઉપરની યુક્તિ ખડિત થઈ જાય છે. આ તે જ દીપ જ્વાલા છે, આ તે જ ઔષધ છે, આ જેમ બ્રાન્તિ જ્ઞાન છે, તેમ આ તે જ ‘ગકાર’ છે, આ પણ બ્રાન્તિ છે કેમકે બોલાયેલો શબ્દ નાશ પામે છે, માટે શબ્દ નિત્ય નથી પણ નિત્યાનિત્ય છે. જે જે ક્રિયાવાન હોય તે દ્રવ્ય હોય છે. શબ્દને સાલળ્યા પછી સાલલનારના જીવનમાં શુભ-અશુભ ક્રિયા ચાલુ થાય છે અપશબ્દો સાલળવાથી આપણને રોષ થાય છે. અને સારા-આશીર્વાદાત્મક શબ્દો સાલળવાથી આપણને સમતા અને સતોષ થાય છે, માટે આપણા જીવનમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન કરાવનાર સલળાતા શબ્દો છે ગુણ સર્વથા નિષ્ક્રિય જ હોય છે, માટે શબ્દ પૌદ્ગલિક છે આ પ્રમાણે ભાષા-વ્યવહાર એકેન્દ્રિય જીવોને હોતો નથી. કેમકે તેમને પરલવમાં ભાષા-પર્યાપ્તિ નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું નથી જેથી તેઓ પોતાની માનસિક વ્યથા ખીજા કોઈ પણ જીવને જણાવી શકતા નથી મનોવર્ગણના પુદ્ગલો કેવળ સર્પી જીવોને જ હોય છે એકેન્દ્રિય, બેધન્દ્રિય, તેધન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને ગર્ભ વિનાના પચેન્દ્રિય સમૂચ્છિમ જીવોને મનોવર્ગણ ન હોવાના કારણે ઉપરના જીવો દ્રવ્ય મન વગરના હોય છે. જ્યારે ગર્ભજ જીવોને મન હોવાથી તેમનો માનસિક વિચાર પ્રત્યક્ષ ગમ્ય છે. અહીં આહાર-નિદ્રા-લય અને મૈથુન સજ્ઞા લેવાની નથી કેમકે આ ચારે સજ્ઞા તો નિગોદવર્તી જીવોને પણ હોય છે માટે માનસિક વિચાર ધરાવનાર સજ્ઞા બે હોય છે

‘દીર્ઘ કાલિકી સજ્ઞા એટલે ભૂત-અર્તે ભવિષ્યનો વિચાર કરાવે

તેવી સજ્ઞાને દીર્ઘકાલિકી સજ્ઞા કહેવાય છે અને બીજી સજ્ઞા દષ્ટિવાદોપદેશિકી સજ્ઞા જે વિશિષ્ટ પ્રકારનાં શ્રુતજ્ઞાનના ક્ષયોપશમયુક્ત હોય છે. આમાં સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રકાશ હોવાથી હેય અને ઉપાદેય શુ છે ? તે બાણવાને જીવ સમર્થ બને છે.

પર્યાપ્ત નામકર્મના કારણે જે જીવો પર્યાપ્ત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા છે, તેમને પ્રાણ અને અપાનની રચના નામકર્મવડે થાય છે. પ્રાણ એટલે ઉચ્છ્વાસ રૂપે પરિણત થયેલા દ્રવ્યના સમૂહ દ્વારા જે શ્વાસ લેવા રૂપ વ્યાપાર કરવામાં આવે તેને ઉચ્છ્વાસ કહેવાય છે નાભિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો ઉચ્છ્વાસરૂપ વાયુ પ્રાણરૂપે સંબોધાય છે.

જ્યારે બહારનો વાયુ જે અદર લઈ જવાયો છે, તેને નિઃશ્વાસરૂપે પાછો બહાર ફેંકાય તે અપાનવાયુ કહેવાય છે.

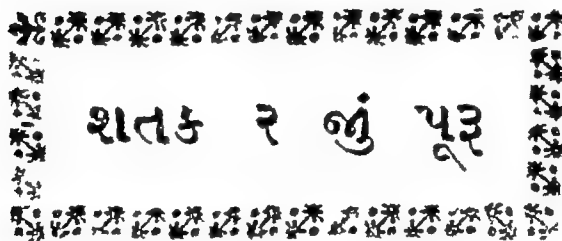
આ પ્રમાણે શરીર-વચન-મન-પ્રાણ અને અપાનની રચનામાં નામકર્મના અવાતર ભેદો કામ કરે છે, માટે આ પુદ્ગલોનો ઉપહાર સ્પષ્ટ છે 'ભોગાયત્તનં શરીરમ્' કર્મોના કળોને ભોગવવા માટે જીવાત્માને શરીર ધાર્યા વિના ચાલતું નથી અને શરીરાદિ રચનામાં નામકર્મની સુખ્યતા છે તે ઉપરાંત મનગમતાં રૂપ-સ્પર્શ-રસ-ગંધ અને વર્ણ મળવાથી જીવને સુખ ઉપજે છે. અને તેનાથી વિપરીત દુઃખ થાય છે આ બન્નેમાં અર્થાત્ સુખદુઃખમાં સાતા-વેદનીય અને અસાતાવેદનીય કર્મ કારણરૂપે છે.

વિધિપૂર્વક સ્નાન-આચ્છાદન-અનુલેપ-આહાર અને વિહાર આદિ લાખા જીવનને આપનારા છે. આનાથી વિપરીત આહાર-વિહાર કરવો. શસ્ત્રદ્વાત, અગ્નિ તથા વિપલક્ષણ કરવાં તે મૃત્યુના કારણ માટે થાય છે. માટે જીવન અને મરણમાં પણ પુદ્ગલો જ

કામ કરી રહ્યા છે દીર્ઘાયુષમાં આયુષ્યકર્મની પ્રધાનતા છે અને મરણુમા તેનો અભાવ છે. જીવદ્રવ્ય પરસ્પર હિત અને અહિતના ઉપદેશવડે ખીજીને ઉપકારક છે અર્થાત્ નિમિત્ત બને છે. ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળમાં જે શક્ય, ન્યાય અને યુક્ત છે, તે હિત કહેવાય છે. અને તેનાથી વિપરીત અહિત છે. જીવ પરસ્પર એક-ખીજીને હિતરૂપે તથા અહિતરૂપે નિમિત્ત બને છે.

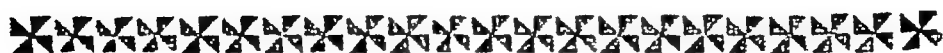
આ પ્રમાણે કાળદ્રવ્યનો ઉપકાર પણ પ્રકરણ ગ્રન્થોથી જાણી લેવો

આ પ્રમાણે ખીજી શતક તેના ૧૦ ઉદ્દેશક સાથે પૂરું થયું.

નવયુગ પ્રવર્તક શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય
 શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી વિજયધર્મસૂરીરશ્વજી મહારાજ
 સાહેબના શિષ્ય શાસન દીપક, વ્યાખ્યાતૃ
 ચૂડામણિ, જ્ઞાના મહેતા ૭૦ પુસ્તકોના લેખક,
 સૌમ્યકૃતિ, પ્રસન્નવદન, તાર્કિક શિરોમણી
 શ્રીમદ્ ગુરુ સ્વ. મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી
 મહારાજ સાહેબે પોતાના સ્વાધ્યાય માટે જે
 ભગવતી સૂત્રના છ શતક સુધીનું વિવરણ લખ્યું
 છે. તેના ઉપર વિશેષ પ્રકારે પ્રશ્ન તથા
 ઉત્તરોના મર્મને જાણી શકાય તે પ્રમાણે આ
 પુસ્તકને મેં भारी અલ્પમતિથી તૈયાર કર્યું છે.

‘શતક ૩ જા ઉપર સંપાદકનું પુરોવચન’ :

ભગવતીસૂત્રની જયકુંજર હાથી સાથે સરખામણી

સૂર્ય અને ચંદ્ર વિનાનું આકાશ કદિ સાલજીવું નથી, મતલબ કે રહ્યું નથી. કારણ કે સ સારના અમુક પદાર્થો શાસ્ત્રવતા છે. તે જ પ્રમાણે દ્વાદશાંગી (જૈનવાણી) પણ શાસ્ત્રવતી છે ખારે અગોમાં વિસ્તૃત થએલી ભગવાન મહાવીર સ્વામીની વાણીના પાચમા અગરૂપ ‘ભગવતી સૂત્ર’ સુપ્રસિદ્ધ અને સર્વશ્રેષ્ઠ છે, દેવ, દાનવ તથા માનવોથી વદિત છે. શાસ્ત્રમાં ભગવતી સૂત્ર (અપર નામ વ્યાખ્યા પ્રજ્ઞાસિ વિવાહ પદ્ધતિ) ને જયકુંજર હાથીની ઉપમા આપવામાં આવી છે. હાથીઓમા જયકુંજર સર્વશ્રેષ્ઠ છે તેમ આ ભગવતી સૂત્ર પણ સર્વ શાસ્ત્રોમાં શ્રેષ્ઠ, અભૂતપૂર્વ, અને અમૂલ્ય જ્ઞાનરૂપી ખજાનાથી ભરેલું છે હેય, જેય અને ઉપાદેય તત્ત્વોને યતાવનારા સૂત્રોમાં આ સૂત્રનો સર્વ પ્રથમ નંબર આવે છે

હાથીની ચાલ જેમ મદલરી અને લલિત હોય છે, તેમ આ સૂત્રમાં પણ લલિત-મનમોહક પદો સ્થળે સ્થળે વિદ્યમાન છે. તેથી પડિતોના મનને ખુશ કરનાર છે.

હાથી હુ ખપદ અંકુશાદિ વિધ્નોના નિપાતને સહન કરનાર છે, તેમ આ સૂત્ર પણ અસખ્યાત ઉપદ્રવો થયે છતે પણ અવ્યય છે. દ્રવ્યાસ્તિક નયે જેનો કેઈ કાળે નાશ નથી.

તે અવ્યય કહેવાય છે.

હાથીની ગર્જના જેમ ગંભીર અને મનોરંજક હોય છે. તેમ આ સૂત્રમાં પ્રત્યેક શબ્દ ગંભીર અને આહુલાદક છે.

આ સૂત્રમાં શબ્દોનાં લિંગ અને વિભક્તિની વ્યવસ્થા પણ ઘણીજ સરસ છે. હાથીને માટે પણ તેમજ સમબલુ.

હાથી જેમ પ્રસિદ્ધ, સારા લક્ષણોથી યુક્ત અને દેવોથી અધિષ્ઠિત હોય છે, તેમ ભગવતી સૂત્ર પણ દેવદાનવનરિંદ ગણચ્ચિઅસ્સ. હોવાથી પ્રસિદ્ધ છે. અથવા સુવાચ્ય આખ્યાતો—ધાતુઓથી સુશોભિત છે. અત્યન્ત માંગલિક હોવાથી સારા લક્ષણોએ યુક્ત. જગતનું કલ્યાણ કરાવનાર હોવાથી દેવો તથા દ્વારા સુરક્ષિત છે. જયકુંજર હાથીને ઉદ્દેશક—શિરોભાગ સુવર્ણમંડિત છે. તેમ ભગવતી સૂત્રના પ્રત્યેક ઉદ્દેશોએ પણ સુવર્ણ છે. એટલે કે ‘અ’ થી લઈને ‘હ’ સુધીના બધા વર્ણો યોગ્ય સ્થાને સ્થાપિત થયા હોવાથી બહુમૂલ્ય રત્ન જેવા લાગે છે. હાથીનું ચરિત જેમ વિવિધ પ્રકારે હોય છે, તેમ આ સૂત્રમાં ક્યારેક કથાનક, તો ક્યારેક તત્ત્વજ્ઞાન, તો ક્યારેક ભૌગોલિક વર્ણન અને ક્યારેક શારીરિક વિજ્ઞાનના વર્ણનથી અંકિત હોવાના કારણે જ અદ્ભુત અને અવર્ણનીય છે.

હાથીનું શરીર મોટું હોય છે તેમ આ સૂત્રમાં ઘણા શતકો છે. એક એક શતકમાં ઘણા ઉદ્દેશોએ છે. અને પ્રત્યેક ઉદ્દેશમાં ઘણા પ્રશ્નો છે. બધા મળીને ૩૬ હજાર પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો છે.

હાથીના બે કુંભસ્થળની જેમ આ સૂત્રને નિશ્ચય અને વ્યવહારનય રૂપી બે કુંભસ્થળ હું

દ્રવ્યાનુયોગ, ચરિત્રાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ તથા કથાનુ-
યોગ રૂપે ચાર પગ છે. સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર રૂપે
બે નયન છે. દ્રવ્યાસ્તિક તથા પર્યાયાસ્તિક નય રૂપે બે દત-
શૂલ છે. યોગ અને ક્ષેમ રૂપે બે કાન છે. આ પ્રાપ્ત વસ્તુને
મેળવી આપે તે યોગ, અને મેળવેલી વસ્તુને સ્થિર કરે તે
ક્ષેમ કહેવાય છે.

હાથીને જેમ મોટી શૂંઢ હોય છે તેમ આ સૂત્રના
પ્રારંભમાં મોટી પ્રસ્તાવના રૂપે શૂંઢ છે.

ઉપસંહાર વચનો તે નિગમનરૂપે પુરુષ સ્થાને છે.

આમા કાળ-વિનય-બહુમાનાદિ આઠ પ્રકારના તગ-
સ્થાન છે ઉત્સર્ગ અને અપવાદ રૂપ કથન બે બાજુની ઘટા-
સદશ છે. અને સ્યાદ્રાદ રૂપી અંકુશથી આ સૂત્ર પરાધીન
છે. રાજાની આજ્ઞાને કોઈપણ પ્રજા જેમ ઉલ્લંઘી શકે તેમ
નથી. તેવી જ રીતે સ્યાદ્રાદ રૂપી રાજાની આજ્ઞાને સ સારનો
કોઈ પણ પદાર્થ ઉલ્લંઘી શકે તેમ નથી.

જેમા વિવિધ પ્રકારે હેતુરૂપી શસ્ત્રો છે હાથી ઉપર
મૂકાયેલા શસ્ત્રો જેમ શત્રુઓના નાશ માટે હોય છે, તેમ
ભગવાન મહાવીરસ્વામી નામના મહારાજાએ પણ મિથ્યાત્વ,
અજ્ઞાન અને અવિરતિ રૂપ ભાવ શત્રુઓને નાશ કરવા માટે
જૂદા જૂદા હેતુઓથી માનવોના મનમાં રહેલા ભાવશત્રુઓને
ભગાડી મૂક્યા છે.

આવી રીતે જયકુંજર હાથીની ઉપમાને સ પૂર્ણ રીતે
ધારણ કરતું આ ભગવતી સૂત્ર સૌને માટે વન્દનીય, પૂજનીય,
પઠનીય તથા મનનીય બને છે.

મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા

આ સૂત્રમા વિવિધ પ્રકારે જીવાદિ નવ તત્ત્વોની વ્યાખ્યા વિશદ પ્રકારે આપવામાં આવી છે. તેમની જાણકારી જ ઉત્કૃષ્ટતમ સમ્યગ્જ્ઞાન છે. તે વિના સંસારભરતું જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન સંસારના નાશને નોતરનારું છે. આજના સંસારની બેહુલ અવસ્થા મિથ્યાજ્ઞાનને આભારી છે. માટે જીવનમાં સૌથી પહેલા સમ્યગ્જ્ઞાનની જરૂર છે.

યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાનને મેળવવાં માટે, અને મેળવેલા જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવા માટે મનુષ્ય અવતાર સિવાય બીજો એકે અવતાર નથી કેમકે, જીવમાત્ર પોતપોતાના કરેલા કર્મરાજની બેડીમાં ફસાયેલો છે.

અત્યંત પાપ કર્મોએ કરીને નરક ગતિમાં રહેલા નારક જીવો પોતાના પાપના ફળોને લોગવવામાંથી જ ઊંચા આવતા નથી. જ્યારે દેવગતિના દેવો પોતાના પુણ્ય કર્મો ફળોને લોગવવામાં મસ્ત બનેલા છે તિર્યંચ ગતિના તૈર્યંચો અવિવેકી, પરાધીન, ભૂખ તરસ, ઠંડી અને ગરમી આદિના દુઃખોથી આકુલ-વ્યાકુલ બનેલા હોવાથી જ્ઞાન સજ્ઞા તેમને માટે પણ અત્યંત દુર્લભ છે. જ્યારે મોક્ષના દરવાજા જેવો મનુષ્ય અવતાર જ જ્ઞાન સજ્ઞા મેળવવા માટેની યોગ્યતાને ધારણ કરે છે.

જો મનુષ્ય અનાદિકાળના સહચારી રૂપે બનેલા અવિદ્યા, અહંકાર, રાગ, દ્વેષ, મોહ, માયા આદિ આત્મિક દૂષણોને દૂર કરીને સત્સંગ, જ્ઞાનોપાર્જન, તથા સમતા, દયા અને સંતોષ આદિ આત્મિક તત્ત્વોને મેળવવા માટે લાગ્યશાલી બનવાની ઇચ્છા કરે તો જ્ઞાનરૂપી સૂર્યને જોઈ શકે છે.

“ જ્ઞાયતે આત્મતત્ત્વં, હૈયોપાદેયાદિ તત્ત્વંચ યેન તદ્ જ્ઞાનમ્ ”

જેનાથી આત્મતત્ત્વની યથાર્થતા અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય તથા સ્વીકાર કરવા યોગ્ય તત્ત્વો જાણાય તે સમ્યક્ જ્ઞાન છે, આવું જ્ઞાન ‘કેવળજ્ઞાન’ જ હોઈ શકે છે, કેમકે તે જ્ઞાનમાં એક પણ કર્માવરણ હોતું નથી રાગાદિ દૂષણોની ઉત્પત્તિ પણ ત્યાં સમાપ્ત થાય છે. તે કેવળજ્ઞાન કહેવાય છે. આવા જ્ઞાનના માલિક, પરમપાવન, પતિતપાવન ભગવાન મહાવીર-સ્વામી છે, તે કેવા છે? તેમનું સ્વરૂપ શું છે તે તેમનાં વિશેષણોથી જ જરા બેઠે લઈએ.

શ્રી મહાવીરસ્વામીના વિશેષણો

(૧) શ્રમણ-માનસિક ખેદ વિના જે ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારે સાત્ત્વિક તપ કરે છે. પદાર્થના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણનારા તથા સંપૂર્ણ જીવરાશિ પ્રત્યે સમતાભાવ ધારણ કરે છે તે માટે શ્રમણ છે.

લોઢૈષણા, ભોગૈષણા અને વિતૈષણાનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરીને આત્માની અનંત શક્તિઓના પ્રાદુર્ભાવ માટે કરાતી તપશ્ચર્યા જ સાચી તપશ્ચર્યા છે. “ આત્માનં, રાગાદિ ચઙ્ગન્ ચ તાપયતી તિ તપ ” જેનાથી તામસિક, રાજસિક અને છન્નસ્થાદિ દોષોનો સમૂળ નાશ થાય તે તપશ્ચર્યા છે કર્મોની સંપૂર્ણ નિર્જરા (ક્ષય) કરાવીને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરાવે તે તપશ્ચર્યા છે. આવી આત્મલક્ષીભૂત તપશ્ચર્યા કરનાર શ્રમણ છે.

(૨) મહાવીર-આત્મીય શત્રુભૂત કર્મોને તપશ્ચર્યાદ્વારા વિહારનાર છે અગ્નિમા તપાવેલા સુવર્ણની માફક, જેઓ અત્યંત શુદ્ધ થયેલા છે આવા તપ અને વીર્યવડે જે શુદ્ધ

હોય તે વીર છે. વીર્ય એટલે આત્માનો સખળ પુરુષાર્થ, અખૂટ શક્તિ, અખૂટ ધૈર્ય અને કર્મ રાજના સશક્ત સૈન્ય સાથે લડવાની અપૂર્વ વ્યૂહ રચના તે વીર્ય છે. ભગવાન મહાવીરસ્વામીની આત્મીય વીર્ય શક્તિ અપૂર્વ અને અદ્વિતીય હતી, જેને લઈને મોહુરાજને તથા તેના સૈનિકોને એક પછી એક પરાસ્ત કરતા ગયા છે. “મહાંશ્વાસૌ વીરશ્ચેતિ મહાવીરઃ” રણમેદાનમાં તલવાર, તીર કામઠા, આદિ શસ્ત્રોથી હુબરો-લાખો માણસોને દમવા સરળ છે, પણ પોતાના આત્માને દમનાર જ ખરો વીર છે, મહાવીર છે. લૌકિક અને અલૌકિક રૂપે મહાપુરુષો બે પ્રકારના હોય છે, જેમાંથી લૌકિક પુરુષો ‘દમનનીતિ’ને વશ થઈને સ સારના વિજેતા બને છે, જ્યારે અલૌકિક તીર્થંકર પરમાત્માઓ ‘શમનનીતિ’ના આધારે સૌ જીવોને વશ કરી પોતાનું લક્ષ્ય સિદ્ધ કરે છે.

(૩) આદિકર-પોતાના તીર્થની અપેક્ષાએ શ્રુત ધર્મને પ્રગટ કરે તે આદિકર કહેવાય છે એનો અર્થ એ થયો કે, સમ્યગ્ શ્રુતજ્ઞાન અનાદિકાળથી એક જ છે. જે વાત આદીશ્વર ભગવાને કહી તે જ વાત મહાવીરસ્વામીએ કહી છે. તે અપેક્ષાએ આદિકર વિશેષણ સાર્થક છે. અહીં, ‘મહાવીરસ્વામીએ જૈન ધર્મને સ્થાપ્યો છે માટે જૈન ધર્મની આદિ કરનારા મહાવીરસ્વામી છે’ આવો અર્થ કરવાનો છે જ નહીં, અને આ અર્થ જૈન ધર્મને માન્ય નથી કેમકે ‘ધર્મ અનાદિ નિધન હોવાથી કોઈ કાળે પણ તેની આદિ નથી. જ્યારથી માનવ સમાજ છે ત્યારથી જૈન ધર્મ છે, અને જ્યારથી હિંસા કર્મ છે, ત્યારથી જૈન ધર્મના પ્રાણસમો અહિંસા ધર્મ પણ છે, અહિંસા અને હિંસા વિનાનો માનવ કોઈ કાળે પણ નથી. માટે આ સ્થાને દ્વાદશાંગીની રચના કરવાના કારણે જ

તીર્થંકર આદિકર કહેવાય છે. માટે આ વિશેષણ, અપેક્ષાએ જેમ યુગાદિ ભગવાન ઋષભદેવને હોય છે તેમ અન્તિમ મહાવીરસ્વામીને પણ યથાર્થ રૂપે લાગુ પડે છે.

(૪) તીર્થંકર-જેની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરીને પ્રાણી માત્ર સંસાર-સાગરથી તરી જાય છે, તે તીર્થ અથવા પ્રવચન કહેવાય છે આ બંને અર્થોની વિદ્યમાનતા સંઘમાં હોય છે માટે સઘની સ્થાપના કરે તે “તીર્થંકર”.

સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક અને શ્રાવિકા રૂપે સંઘના ચાર પાયા છે. સાધુ અને સાધ્વીના ગુણો સરખા હોય છે અને શ્રાવક તથા શ્રાવિકાના ગુણો સરખા હોય છે ‘સાધ્નોત્તિ સ્વપરહિતકાર્યાળીતિ સાધુઃ’ આ વ્યાખ્યાને અનુલક્ષીને જૈન સાધુને સૌથી પહેલાં પોતાનું લક્ષ્ય મિદ્ધ કરવાનું હોય છે સંયમ લીધા પછી સાધુ તથા સાધ્વીને નીચે પ્રમાણે ૨૭ પ્રકારનો સંયમ પાલવો અત્યાવશ્યક છે.

સંયમના ૨૭ ભેદો

૧ જીવહિંસાનો સર્વથા ત્યાગ	૭ પૃથ્વીકાયના જીવોની રક્ષા
૨ અસત્યનો સર્વથા ત્યાગ	૮ જલકાયના જીવોની રક્ષા
૩ ચોરીનો સર્વથા ત્યાગ	કુવા, વાવડી, તળાવ તથા
૪ મૈથુન કર્મનો સર્વથા ત્યાગ	વરસાદના પાણીનો સ્પર્શ
૫ પરિશ્રદ્ધ માત્રનો ત્યાગ	પણ નહીં કરવો
૬ રાત્રિભોજન તેમજ રાત્રે	૯ અગ્નિકાયના જીવોની રક્ષા
પાણી પીવાનો સર્વથા ત્યાગ	૧૦ વાયુકાયના જીવોની રક્ષા
	૧૧ વનસ્પતિના સ્પર્શનો
	પણ ત્યાગ

૧૨ ત્રસકાયના જીવોની રક્ષા

૧૩ સ્પર્શેન્દ્રિયના ભોગોથી

હૂર

૧૪ જિહ્વેન્દ્રિયની લોભ-

પતાનો સર્વથા ત્યાગ

૧૫ ઘ્રાણેન્દ્રિયના ભોગનો

ત્યાગ

૧૬ આંખ-ઈન્દ્રિયના

ભોગથી હૂર

૧૭ જ્ઞાન ઈન્દ્રિયના ભોગથી

હૂર

૧૮ લોભ દશાનો નિગ્રહ

૧૯ ચિત્તની નિર્મળતા

૨૦ વસ્ત્રાદિકની પ્રતિલેખના

૨૧ અપ્ર પ્રવચન માતાનું

પાલન

૨૨ ક્ષમાને ધારણ કરવી

૨૩ અકુશલ મનનો ત્યાગ

૨૪ અકુશલ વચનનો ત્યાગ

૨૫ અકુશલ શરીરનો ત્યાગ

૨૬ પરિપક્વ-ઉપસર્ગાદિને

સહન કરનાર

૨૭ મરણાત ઉપસર્ગને

પણ સહન કરનાર

આ પ્રમાણે ઉપરના સત્તાવીશ ગુણોને ધારણ કરે તે સાધુ કહેવાય છે. આ ગુણો સર્વ વ્યાપક હોવાના કારણે પંન્યાસો, ઉપાધ્યાયો અને આચાર્ય ભગવંતોને પણ એ ગુણો પાલવાના હોય છે. તે માટે સાધુ-પદ શ્રેષ્ઠ છે.

જ્યારે શ્રાવક અને શ્રાવિકા (ગૃહસ્થ)ઓને પણ અરિહંતદેવ, પચમહાવ્રતધારી ગુરુ અને જૈન ધર્મની આરાધના કરવા સાથે માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણોને શ્રાવકધર્મના ૨૧ ગુણો તથા ૧૨ વ્રત પાલવાનાં હોય છે. ૧૫ કર્મદાન જેવા હિંસક વ્યાપારો છોડવાના હોય છે તથા ચતુર્વિધ સંઘની સેવા અનિવાર્યરૂપે કરવાની હોય છે.

આવા ચતુર્વિધ સંઘ (તીર્થ)ની રચના કરનાર તીર્થાંકર પરમાત્મા સિવા ખીજે કોઈ પણ હોઈ શકતો નથી.

(૫) સ્વયંબુદ્ધ-આ ભવની અપેક્ષાએ જ તીર્થંકરો સ્વયંબુદ્ધ હોય છે. બીજાના ઉપદેશની આવશ્યકતા તેમને રહેતી નથી. અથવા વિપરીત, સંશય, અને અનધ્યવસાયરૂપ અજ્ઞાનથી દૂર હોવાના કારણે હેય, જ્ઞેય, અને ઉપાદેયતત્ત્વને જેઓ સ્વતઃ સમ્યક્રૂપે જાણે છે તે સ્વયંબુદ્ધ ભગવાન મહાવીરસ્વામી છે.

(૬) પુરુષોત્તમ-એટલે જન્મસહજ ચાર મૂળાતિશય, કર્મોના નાશ થયે ૧૧ અતિશયો અને દેવકૃત ૧૯ અતિશયો. આમ ૩૪ અતિશયોને લઈને સ સારભરના બધાએ પ્રાકૃત પુરુષોમા જેઓ ઉત્તમ છે, અદ્વિતીય છે, તે પુરુષોત્તમ કહેવાય છે.

(૭) પુરુષસિહ-એટલે કે સિંહની જેમ પરાક્રમી. અર્થાત્ કર્મરાજરૂપી હાથીને વિદારવામાં સિંહની જેવા સમર્થ છે યદ્યપિ ભગવાન તીર્થંકરો બાહ્યકાળથી જ શૂરવીર હોય છે માટે બધાએ ઉપસર્ગોને સહી શકે છે, તથા કર્મ-રાજને પરાસ્ત કરીને દેવજ્ઞાનના સ્વામી બને છે.

(૮) પુરુષવર પુ ડરીક-સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વેત સહસ્રપત્રી કમળ જેવા ભગવાન સંપૂર્ણ અશુભ દ્રવ્ય અને ભાવ મેલથી રહિત હોવાથી શુદ્ધ છે, અથવા પોતાની આજ્ઞામાં રહેવાવાલા જીવોનાં સંપૂર્ણ સંતાપ દૂર કરવાવાલા હોવાથી સર્વે ભવ્ય જીવોને માટે કમળ સમાન છે, કાદવમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થવા છતાં પણ કમળમાં જેમ કાદવની મલિનતા હોતી નથી તેમ ભગવાન પણ સ સારના ભોગરૂપી કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે પણ સ સારનો એક પણ દોષ તેમનામાં નથી.

(૯) પુરુષવર ગન્ધહસ્તી-બધા હાથિઓમા ગન્ધહસ્તી એટલા માટે શ્રેષ્ઠ મનાય છે કે સામાન્ય હાથિઓ તેને

જોતાંજ ભાગી છે. ભગવાનના ચરણકમળ જ્યાં પડે છે ત્યાં એક પણ ઉપદ્રવ રહેતો નથી, માટે ભગવાન પુરુષવર ગન્ધહસ્તી સમાન છે.

(૧૦) લોકનાથ-એટલે કે દષ્ટિવાદોપદેશિકી સજ્ઞાવાલાભવ્ય પુરુષોનાં ભગવાન થાય છે, કેમકે ભગવાનનાં ચરણોમાં આવેલો માણસ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે, અને સમ્યગ્દર્શની આત્મા પોતાના સમ્યગ્જ્ઞાન તથા ચારિત્રને શુદ્ધ કરે છે. યદ્યપિ એક સમયની દીર્ઘકાલિકી સજ્ઞાના માલિક અર્જુનમાળી, દૃઢપ્રહારી, ચંડકૌશિક સર્પ, સંગમદેવ તથા વ્યંતરી આદિ ખીજા પણ અસંખ્ય પાપોને કરવાવાલાં અને તેમાં જ રાગ્યા એ માય્યા રહેનારા પતિતો એ પણ ભગવાનના ચરણે આવીને પોતાનું હિત સાધ્યું છે.

(૧૧) લોકપ્રદીપ એટલે તૈય્ય, માનવ, અને દેવોના અન્તર્હૃદયનાં અજ્ઞાન રૂપી અંધકારનો નાશ કરીને, તેમને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપનારા છે.

(૧૨) લોકપ્રદ્યોતકર-સમ્પૂર્ણ લોકના ત્રિકાળવર્તી ભાવોને પોતાના કેવળજ્ઞાન વડે પ્રકાશિત કરનારા હોવાથી લોકાલોકને ઉદ્યોત કરનારા છે.

(૧૩) અભયદ-કોઈને પણ ભય દેવાવાલા નથી, અને આસ કરીને પ્રાણઘાતક ઉપસર્ગોને કરનારા ચંડકૌશિક સર્પ, સંગમદેવ, કાનમા ખીલા ઠોકનાર ગોવાળ જેવાઓ પ્રત્યે પણ ભાવદયા ચિંતવીને તેમને પણ અભયદાન દેવાવાલા છે, અથવા સંપૂર્ણ જીવોના ભયને હરનારા છે. તે ભયસ્થાનો નીચે પ્રમાણે સાત પ્રકારે છે :

ઇહલોકલય-એટલે કે એક મનુષ્યને બીજા મનુષ્યનો ભય થયો તે-ઇહલોક ભય કહેવાય છે, દેવદુર્લાભ મનુષ્ય જન્મને પામીને માણસ થઈ સત્સંગપ્રેમી અને વિવેકવાન બને તો તેને કોઈનો પણ ભય રહેતો નથી. તેમજ તે પોતે કોઈના પણ ભયને પામતો નથી. પરંતુ માણસ જ્યારે આસુરી-વૃત્તિનો માલિક બનીને ઈર્ષ્યાન્ધ, કામાન્ધ, ક્રોધાન્ધ અને લોભાન્ધ બને છે ત્યારે તે બીજાનો દ્રોહ કર્યા વિના રહેતો નથી. ત્યારે ‘દ્રોઘુર્વે પરતો મયમ્’ આ ન્યાયે તે હમેશા ભયગ્રસ્ત બન્યો રહે છે.

પરલોકલય-જનવરો વગેરે અન્ય જાતિ તરફથી જે ભય લાગે તે પરલોક ભય કહેવાય છે. જેમ “આ કુતરુ મને કરડશે તો...? ‘સર્પ’ મને ડખ મારશે તો... ? આ પ્રમાણેનો ભય આ જીવાત્માને બન્યો જ રહે છે.

આદાનલય-ધન, માલ, મિલકત વગેરેને ચોરો લૂટી લેશે તો... મારું શું થશે એવો ભય

અકસ્માતલય એટલે ‘ઘરમાં આગ લાગી જશે તો ધરતી-કપ થશે તો ?’ દરિયા કિનારે રહું છું તો ક્યારેક દરિયો તોફાન કરશે તો...?’ આ પ્રમાણેના ભયોને લઈને માણસનું હૃદય કુન્નતું જ રહે છે

આજીવિકાલય-પૈસા કમાવાનો ભય, વ્યાપારનો ભય, નોકરીનો ભય તથા રોગ, પીડા બીમારીનો ભય તે આજીવિકાલય છે. મરણલય મૃત્યુનો ભય હોવાને લઈને મોતથી અચવા માટે ધમપછાડા કર્યા કરે, જોખીઓને જન્મ પત્રિકાઓ અતાવતો ફેરે, પડિતોને હાથ દેખાડતો રહે અને મૃત્યુથી અચતો રહેવામા જ જૂદા જૂદા તરીકા અપનાવતો રહે તે

મરણ લય છે. અપયશ લય-લોકો મારી નિંદા કરશે તો ? આટલું કડ્ડું છું છતાં લોકો મારા માટે સારૂ યોલતા નથી. આમ અપયશ લયને લઈને રાતદિવસ ચિન્તિત રહે છે.

આ પ્રમાણે સાતે ભવોના હરનારા ભગવાન મહાવીર-સ્વામી છે. એટલે કે ભગવાન મહાવીરસ્વામીના ચરણોમાં આવેલા માનવનો લય ગંધી રીતે નાશ પામીને સર્વથા અલય-અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે.

(૧૪) ચક્ષુદાયક-અગ્નીમ ભાવદયાના મલિક ભગવાન મહાવીરસ્વામી સૌને શ્રુતજ્ઞાનરૂપી દિવ્યચક્ષુને આપવાવાલા છે. કેમકે ચર્મચક્ષુ તો સૌ કોઈને હોય છે પણ આ ચક્ષુઓથી કોઈનું લલું થયું નથી માટે “તેજ માણસ ચક્ષુવાલા છે જેઓ ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને સ્વીકાર કરવા યોગ્ય ભાવોને જોઈ અને જાણી શકે છે.”

વનવગડામાં ભૂલા પડેલા માણસને લોભીઓ જેમ રસ્તો ખતાંવીને જે ઉપકાર કરે છે તેમ ભગવાન પણ સ સારરૂપી અરણ્યમાં પીડાયેલા, અને રાગ-દ્વેષરૂપી ચોરોવડે લુંટાયેલા, તથા કુવાસના-મિથ્યાવાસનારૂપી અજ્ઞાનથી આમ તેમ ભટકતા જીવોને શ્રુતજ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ આપીને અનંત સુખનાં સ્થાનરૂપ નિર્વાણ માર્ગને દેખાડીને સૌનો અનુપમ ઉપકાર કરનારા છે.

(૧૫) માર્ગદ-જીવમાત્રને સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રરૂપી ત્રણ રત્ન આપીને પરમપદે (મોક્ષ)ના રસ્તે ચઢાવનારા છે.

(૧૬) શરણદ-સૌને ધર્મનો રસ્તો ખતાવી ઘણા ઉપદ્રવોથી પીડાયેલા જીવોને પોતાના શરણમાં લઈને ઉપદ્રવ રહિત કરનારા છે.

(૧૭) ધર્મદેશક-શ્રુતચારિત્રરૂપી ધર્મના ઉપદેશક છે.

(૧૮) ધર્મદાયક-સંસારમાં હીરા-મોતી-સુવર્ણ-ચાંદી અને સત્તાસ્થાનો તો દેવાવાલા ઘણા છે, પણ શ્રુતચારિત્રરૂપી ધર્મ દેનાર તીર્થંકર દેવો જ હોય છે. ચારિત્રનો અર્થ આ પ્રમાણે છે “જ્યાં નવા પાપોના દ્વાર સર્વથા બંધ થાય અને જૂના પાપો પ્રતિ ક્ષણે ધોવાતાં જાય.”

પૃથ્વી-પાણી-અગ્નિ-વાયુ અને વનસ્પતિમાં જીવો છે, તે માટે સાધુને તેનો ઉપયોગ થઈ શકે જ નહીં સાધુને સ્નાન કરવાનું હોતું નથી. પુષ્પમાળાઓનું પરિધાન સાધુતાને કલંક લગાડનાર છે હાથે રસોઈ બનાવીને આરોગવામાં પ્રત્યક્ષ રૂપે અગ્નિના જીવોની તથા જીલ ઇન્દ્રિયની લોહપતા છે પંખો હાથમા લઈને હવા ખાવી તે ગૃહસ્થોની શોભા છે, ખેતીવાડી પ્રત્યક્ષ હિસક કાર્ય છે ઇત્યાદિક પાપકાર્યોનું સેવન સાધુઓને શોભી શકે નહીં. માટે જ કહ્યું છે કે “ગૃહસ્થાનાં ચદ્ મૂષણ તદ્ સાધુનાં દૂષણમ્” ઉપર પ્રમાણે સંપૂર્ણ પાપકાર્યોની મૌથી પ્રથમ ત્યાગ કરાવીને અત્યુત્કૃષ્ટ સંયમ ધર્મને આપનારા ભગવાન મહાવીર સ્વામી છે

(૧૯) ધર્મસારથિ-ચારિત્રધર્મરૂપી રથના પ્રવર્તક હોવાથી ભગવાનને સારથિની ઉપમા આપી છે, જે પ્રમાણે સારથિ રથને, તેમાં બેસનારાને તથા ઘોડાઓને રહે છે. તે પ્રમાણે ભગવાન પણ ધર્મના સારથિ હોવાથી સંયમધારીને સ્થિર કરીને સંયમધર્મમાં જોડનારા છે

(૨૦) ધર્મ ચક્રવર્તી-જે પ્રમાણે સંપૂર્ણ પૃથ્વીના રાજાઓમા ચક્રવર્તી રાજા પ્રધાન છે તેમ ધર્મદેશકોમા તીર્થંકર દેવ અતિશય સમ્પન્ન હોવાથી શ્રેષ્ઠ ધર્મદેશક છે. “ગમે તેવા

અને ગમે તેના તત્ત્વજ્ઞાનને બાળુવા માત્રથી મોક્ષ નથી પણ ભવશત્રુઓને જીતવાથી જ મોક્ષ છે.” મહાવીર સ્વામીના સંયમનો સાધક દિન પ્રતિદિન શુદ્ધ લેશ્યાવાલો એટલા માટે થતો જાય છે કે તેને સર્વે જીવો માથે મૈત્રીભાવ કેળવવાની અભ્યાસિતા પ્રાપ્ત થઈ છે.

(૨) અપ્રતિહત શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનદર્શનધારી—જ્ઞાન બે જાતના છે. એક ક્ષાયોપશમિક અને બીજું ક્ષાયિક. પહેલામાં કર્માવરણો છે, તેની અસર છે, અને કદાચ તે અસર વધતી જાય તો જ્ઞાની થયા પછી પણ સંસારની માયા-પરિગ્રહ-ક્રોધ અને કામની ભાવના વધતાં તેનું જ્ઞાન કેવળ બાહ્યરૂપર રૂપે જ રહેશે, જ્યારે બીજા ક્ષાયિક જ્ઞાનમાં સંપૂર્ણ કર્મ મેલ ધોવાઈ જવાના કારણે એક પણ ખરાબ અસર રહેવા પામતી નથી ભગવાન મહાવીર સ્વામી સર્વ શ્રેષ્ઠ ક્ષાયિક જ્ઞાન તથા દર્શનને ધરનારા છે.

(૨૨) વિગત છદ્મસ્થ ભાવ-એટલે ચાલ્યું ગયું છે છદ્મ-શબ્દ-દુર્જનત્વ-કર્મોના આવરણો જેના તે ભગવાન હોય છે. જ્યાં સુધી જીવમાં શાક્ય અર્થાત્ કર્મોના આવરણો હોય છે ત્યાં સુધી તેના જન્મ અને મરણના ફેરા મટતાં નથી. ત્યારે જ તો તેમને પુનઃ પુનઃ અવતાર (જન્મ) ધારણ કરવા પડે છે. પરંતુ રાગ-દ્વેષ વગેરેનો સર્વથા નાશ કરવાથી છદ્મસ્થભાવ રહેતો નથી.

(૨૩) જિન-રાગ-દ્વેષાદિ અંતરગ શત્રુઓને જેમણે પોતાના જીવનમાંથી કાઢી મૂક્યા છે, તે જિન કહેવાય છે. બાહ્ય શત્રુઓને જીતવા ઘણા સરળ છે પણ ભાવ શત્રુઓને જીતવાં એજ ખરી તપશ્ચર્યા છે. જે અત્યંત કઠણ માર્ગ છે,

આત્માના પ્રબળ પ્રરુષાર્થ વિના આ માર્ગ અરિહંત ભગવત વિના કોઇને પણ પ્રાપ્ય નથી

(૨૪) જ્ઞાયક-રાગદ્વેષનુ સ્વરૂપ, તેમની અનત શક્તિ અને તેમને જીતવા માટેનું સમ્યગ્જ્ઞાન જેમણે છાદ્ધસ્થિક જ્ઞાન ચતુષ્ઠય વડે જાણ્યું છે, અને તે પ્રમાણે જ બીજા જીવોને પણ રાગ-દ્વેષાદિને જીતવા માટેનો ઉપદેશ આપે છે. તે ભગવાન કહેવાય છે.

(૨૫) બુદ્ધ-એટલે જીવ-અજીવ-પુણ્ય-પાપ-આશ્રવ-સંવર, બધા નિર્જરા અને મોક્ષ રૂપ નવ તત્ત્વોને જેઓએ યથાર્થરૂપે જાણ્યા છે તે ભગવાન છે. નવતત્ત્વોને પહેલા સમ્યક્ પ્રકારે જાણવા અને જાણેલા તત્ત્વોને સમ્યગ્દર્શનવડે શ્રદ્ધામાં ઉતારવા અને ચારિત્ર અર્થાત્ જાણેલા અને શ્રદ્ધા-યેલા તત્ત્વોને જીવનમાં ઉતારવાં એજ એક માનવ કર્તાવ્ય છે. અને અરિહંતના માર્ગે જવાનો સરળ ઉપાય છે

(૨૬) બોધક-પોતે જાણેલા જીવાદિ તત્ત્વોને તથારૂપેજ બીજાઓને ઉપદેશ દેનારા ભાવહયાના માલિક, પતિતપાવન ભગવાન મહાવીર છે.

(૨૭) મુક્ત-બાહ્ય અને આભ્યન્તર અન્ધિને જેમણે તોડી નાખી છે તે મુક્ત કહેવાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમ-પુત્રપરિવાર માતાપિતા-ધન-ધાન્ય-સુવર્ણ, રજત આદિ બાહ્ય પરિચ્છેદ છે. અને મિથ્યાત્વ વેદત્રય હાસ્ય-રતિ-અરતિ-ભય-શોક, જુગુપ્સા, ક્રોધ-માન-માયા અને લોભ આ પ્રમાણે આભ્યન્તર અન્ધિ છે, આ બંને અન્ધિઓને તોડીને કર્મના પિંજરામાંથી સર્વથા મુક્ત થયા છે તે ભગવાન છે.

(૨૮) મોચક-કર્મ પિન્નરામાંથી ગ્રહપદેશ-હિતોપદેશ આપીને બીજા જીવોને પણ મુક્ત કરાવનાર અરિહંત ભગવાન છે. કેમકે રાગ-દ્વેષ પરિશ્રુ તથા પુનઃ પુનઃ અવતાર ધારણ કરનારને જે પોતે કર્મના બાંધનથી બાંધાયેલો છે તે બીજાઓને કોઈ કાળે પણ મુક્ત કરાવી શકે તેમ નથી. વીતરાગદેવ તેવા નથી માટે જ દેવાધિદેવ-શરણ્ય ભગવાન કહેવાય છે.

(૨૯) સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી-ત્રિકાલવર્તી દ્રવ્ય તથા પર્યાયાત્મક પદાર્થમાત્રને વિશેષ રૂપે જુએ-જાણે તે સર્વજ્ઞ કહેવાય છે અને સામાન્ય પ્રકારે જાણે તે સર્વદર્શી કહેવાય છે. અર્થાત્ છન્નસ્થ પહેલા જુએ અને પછી જાણે છે. જ્યારે તીર્થ કરદેવ પહેલા જાણે છે અને પછી જુએ છે.

કર્મોની જલ છેદીને સિદ્ધશિલા ઉપર બિરાજમાન અરિહંત પરમાત્માઓ અનંતજ્ઞાની છે અર્થાત્ સર્વજ્ઞ છે આનાથી જેઓ મુક્તાવસ્થામાં જ્ઞાનની માત્રા સ્વીકારતાં નથી તેમનું ખંડન થઈ જાય છે. કેમકે જ્ઞાન આત્માનો ગુણ હોઈને ગુણીથી જૂદો પડતો નથી, તેમજ ગુણી કોઈ કાળે પણ ગુણ વિના કયાય પણ અર્થાત્ નિર્ગોદ, નરક, તિર્થંચ, મનુષ્ય, દેવ-દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તી અને સિદ્ધશિલામાં પણ રહેતો નથી.

(૩૦) શિવ-સંપૂર્ણપણે સર્વ જાતની દ્રવ્ય અને ભાવબાધાઓથી રહિત હોવાના કારણે અરિહંતદેવ મંગળભૂત હોય છે.

(૩૧) અચલ-સિદ્ધશિલા પ્રાપ્ત કર્યા પછી સાદિ અનંત ભાંગે તેઓ સર્વથા અચલ હોય છે. કર્મોનો સંપૂર્ણ નાશ થવાથી સ્વાભાવિક અને પ્રાયોગિક ગતિ પણ તેમને નથી.

(૩૨) અરુજ-દ્રવ્ય અને ભાવ રોગ જેમને નથી કેમકે આ બંને રોગોનું કારણ શરીર અને મન હોય છે. પરમાત્મા

પરમેશ્વર ને શરીર મેળવવા માટેનું નામ કર્મ પણ સર્વથા ક્ષીણ થયું છે અને શરીરવિના મન પણ હોતું નથી આવી સ્થિતિમાં “કારણાઽભાવે કાર્યમપિ નાસ્તિ” જન્મસમયના, જરા સમયના શારીરિક રોગો તો આપણે બાણીએ છીએ તે દ્રવ્યરોગ કહેવાય છે. જ્યારે કામ, ક્રોધ, મદ, માયા, લોભ ઇર્ષ્યા-વૈર આદિથી ઉત્પન્ન થતાં વિકારો અને ચેષ્ટાઓ ભાવરોગ તરીકે સંબોધાય છે. આ બંને રોગો ભગવાનને હોતા નથી.

કર્મંડલું પાસે રાખવાનો આશય એજ છે કે તેમના શરીર અશુદ્ધ છે. પોતાના માથા ઉપરના મોટાદેવનું ભજન કરવાના આશયે જ જપમાળા રાખવાની હોય છે.

ધનુષ્યબાણ ગદા-તીરકામઠા-તલવાર વગેરે શસ્ત્રો રાખવાનો આશય તો પોતાના શત્રુને મારવાના ઈરાદે જ રખાય છે. સ્ત્રીનું સામીપ્ય કામ અવસ્થાને સૂચિત કરે છે. ડુંડમાળા બપ્પર આદિ સાધનો હુત્યાના સૂચક છે ગાય બળદ-અશ્વ-સિંહ-ભોર-હુસ આદિ જાનવરો ઉપરની સવારી અહિંસા તત્વની પૂર્ણતાને સૂચવતી નથી માટે દ્રવ્ય અને ભાવ રોગ જેમનાં નાબૂદ થયા છે તે જ ભગવાન પૂજ્ય છે. સ્તુત્ય છે.

(૩૩) અક્ષય-પરિપૂર્ણ અથવા કૃતકૃત્ય હોવાથી ભગવાન અક્ષય છે.

(૩૪) અનંત-દ્રવ્યમાત્રમાં રહેલા અનંત ધર્મોનાં વિષયવાલું જ્ઞાન જેમણે હોય છે તે અનંત કહેવાય છે.

(૩૫) અવ્યાબાધ-બીજા જીવોને કોઈ પણ રીતે બાધા-દાયક નથી.

(૩૬) અપુનરાવૃત્તિ-કર્મળીજ સર્વથા બહી જવાના કારણે જેમણે ફરીથી સંસારમાં અવતાર ધારણ કરવાનો નથી. તે પછી અરિહંત ભગવાનને પુનઃ પુનઃ જન્મ ધારણ કરવાની વાત જ સંભવી શકે તેમ નથી. આવા દેવાધિદેવ ભગવાન સિદ્ધિ ગતિના સ્થાનને પ્રાપ્ત થયેલા છે. ક્ષીણકર્મી જીવોનું સ્થાન લોકોના અગ્રભાગે હોય છે. અને ધર્માસ્તિકાવાદિ પદાર્થોનું ત્યા જ અવસાન છે, માટે તે સ્થાનને છોડીને આગળ જઈ શકતા નથી. તેમજ કર્મળીજ નષ્ટ થયેલું હોવાથી ફરીથી સંસારમાં અવતાર લેવાને માટે કંઈ પણ પ્રયોજન નથી લક્ષ્યને આશીર્વાદ અને દુષ્ટોને દડ દેવાની વૃત્તિ (ઈચ્છા) મોહકર્મને લઈને હોય છે જ્યારે દેવાધિદેવ પરમાત્માના મોહકર્મનાં મૂળીયા મૂળમાથી જ ઉખડી ગયા છે આવા ભગવાન મહાવીર સ્વામી ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને દ્વીક્ષા અગીકાર કરીને સાડા બાર વર્ષ સુધીની અખંડ ઉગ્ર-મહાઉગ્ર તપશ્ચર્યાઓ આદરી, ચાર ધાતિકર્મ (જ્ઞાનાવરણીય-દર્શનાવરણીય-મોહનીય-અને અતરાય) નાશ પામ્યા પછી કેવળજ્ઞાનના માલિક બનીને સમવસરણમાં બિરાજમાન થઈ સૌ જીવોને મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ આપ્યો છે તથા ચતુર્વિધ સઘની સ્થાપના કરી છે. તેમના સઘમા ૧૪ હજાર શ્રમણો, ૩૬ હજાર શ્રમણિઓની સંખ્યા છે તે ચતુર્વિધ સંઘ સાથે જેમાં કરોડોની સંખ્યામાં દેવો છે દાનવો છે, નાગકુમારો છે, અસુરો છે. તેમના ઇન્દ્રો છે, ઇન્દ્રાણિઓ છે, દેવિઓ છે, રાજા મહારાજાઓ છે, રાણી-મહારાણિઓ છે શેઠ શાહુકારો છે ઇત્યાદિક અગણિત માનવ સમુદાય સાથે ભગવાન એક ગામથી બીજે ગામ વિહાર કરતાં કરતા એક સમયે 'મોકા' નગરીના નન્દન નામનાં ચૈત્યમાં પધારે છે.

દેવ નિર્મિત સમવસરણુ

ત્યાં દેવો સમવસરણુની રચના કરે છે અને દેવાધિદેવ-
પતિત પાવન ભગવાન મહાવીરસ્વામી સમવસરણુ આવીને
“નમો તિત્થસ્સ” કહીને વિરાજમાન થાય છે આવા પ્રકારનું
દેવનિર્મિત સમવસરણુ, તેની રચના, તેનું વર્ણન, જૈન સૂત્રોને
છોડીને ખીજે કયાંય જોવામાં પણ આવતું નથી સંસારનો
ગમે તેવો મોટામા મોટો ચક્રવર્તી હોય, વાસુદેવ હોય, કે
બલદેવ હોય, ત્યાગી-તપસ્વી-મહાતપસ્વી હોય, કે કરોડોનું
દાન દેનાર શ્રીમંત હોય, કે ઉઘે માથે આખી જીન્દગી
સુધી લટકનાર મોટો યોગી હોય. તો પણ કોઈને માટે
આવા સમવસરણુની રચના થઈ હોય એવું કયાંય પણ
જોવામાં નથી આવતું. જ્યારે અપૂર્વ અને અદ્વિતીય અતિશયો-
તો મારા તીર્થ કર પરમાત્માઓને જ હોય છે.

મોઢા નગરીમાં વાયુવેગે જ્યારે આ વાત જાણવામાં
આવી કે ભગવાન મહાવીરસ્વામી ગામની બહાર નદન નામના
ચૈત્યમાં બિરાજમાન છે ત્યારે ત્યાંના રાજા અને પ્રજાને ઘણોજ
આનન્દ થયો અને સૌ એક સ્થાને ભેગા થઈને એકજ વાત
કરવાં લાગ્યા. કે આપણા નગરવાસિઓનો મોટો પુણ્યોદય છે-
કે પતિતપાવન ભગવાન મહાવીરસ્વામી આપણા નગરમાં
પધાર્યા છે. તે અરિહંતને વાન્દવા, સતકારવા, નમવાં અને
તેમની પર્યુપાસના કરવી એજ જીવનનો એક મહાન લ્હાવો
છે, માટે સૌ તૈયાર થાઓ. સૌએ સ્નાન કર્યા, બલિકર્મ
કર્યા, મંગળ કર્યું, તીલક કર્યા અને સભ્યવેષ પરિધાન કરીને
પોતપોતાના ઘેરથી બહાર આવી એક સ્થાને ભેગા થયાં.
સૌના હૃદય શ્રદ્ધાથી પૂર્ણ હતાં, મનમાં અરિહંત દેવને

જોવાનો ઉલ્લાસ હતો, આંખોમાં આતુરતા હતી, કાનોમાં ભગવાનની વાણી સાંભળવાની તીવ્ર ઝંખના હતી. હાથ જોડાયેલા હતાં. પગો ગતિ માટે તૈયાર હતાં, આ પ્રમાણે તે બધા ભાવુકો મોટા સામૈયા આથે ગામની બહાર આવ્યા અને અરિહંતના સમવસરણને જોતાં જ નમી પડ્યાં. નાભી સુધીના શરીર ઝુકી ગયા. અને શ્રદ્ધાપૂર્વક સમવસરણમા આવીને ત્રણ પ્રદિક્ષણ કરીને યોગ્ય સ્થાને બેઠા. સૌની આંખો ભગવાન ઉપર હતી કાનો ભગવાનના દિવ્યોપદેશને સાંભળવા તત્પર હતાં. શ્રદ્ધાથી પરિપૂરિત હૃદય હતું. આત્માને પરમાત્મપદે પહોંચાડવાની ભાવના હતી.

ભગવાન બોલ્યા કે “હું ભાગ્યશાલિઓ ? લોક છે, જીવ છે, અજીવ છે, પુણ્ય છે, પાપ છે, આશ્રવ છે, બંધ છે સંવર છે, નિર્જરા છે અને મોક્ષ છે.”

જીવનભરમાં અને ભવબ્રમણ કરતા સૌ પ્રથમ જ જાણે ! આં શખ્ઠો કાને પડ્યા તથા સૌના મનરૂપી મોર નાચવા લાગ્યાં, જીવનમા નવી ચેતના આવી અને જાણે ! ભવબ્રમણાનો આંટો સફળ થયો એમ અનુભવાયું કેટલાક ભાવુકો પ્રવ્રજ્યાના માર્ગે આવ્યા, તો કેાઈએ સમ્યક્ત્વ વ્રત આદિ બાર વ્રતો યથા યોગ્ય સ્વીકાર્યા છે અને ફરી ફરી ભગવાનને વાદ્યા તથા સ્વસ્થાને જવા માટે ઉભા થયાં ઉલ્લાસિત થયેલા ભાવ મનથી સૌ એક અવાજે આ પ્રમાણે બોલ્યા

“અરિહંત દેવોનું અમોને શરણ હોજો
સિદ્ધ ભગવતોનું અમને શરણ હોજો
જૈન ધર્મનું અમોને શરણ હોજો....
અને મુનિભગવતોનું અમોને શરણ જોહો,”

અને પછી સૌ પોતપોતાના સ્થાને ગયા. પાપકર્મોના ફળોને ભોગવવા માટેની ચરમસીમા જેમ નારકોમાં તથા નિગોદ સ્થિત જીવોમાં છે તેમ વ્યવહારદષ્ટિએ ૬૪ હજાર સ્ત્રિયોના માલિક, ૫૮૫૩ રાજ્યના ઘણી ચક્રવર્તિઓ અને ૩૨ હજાર સ્ત્રિયોના માલિક તથા ત્રણ ખંડના રાજા વાસુદેવો પણ પુણ્યશાલિઓ જ છે. છતાં તેમનું પણ પુણ્ય સીમાતીત નથી માટે આખુંએ જીવન રાજ્યોની ખટપટમાં, સ્ત્રિયોની સાથે રંગ-રાગમાં પૂર્ણ થાય છે અને જીવનલીલાને સમેટીને પાતાલલોકનાં સ્થાનને મેળવે છે દેવો તથા દેવેન્દ્રોને પણ “ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ” આ ઉક્તિના કારણે ફરીથી ગર્ભવેદના ભોગવ્યા વિના છુટકારો નથી.

ખીજ દેવાંગનાઓનું હરણ, પોતાનું પરાધીન જીવન, અને મૃત્યુના સમયનું દુઃખ વેદન આદિ દુઃખોની વેદના દેવલોકમાં પણ છે મનુષ્યોને જન્મ-જર - ધિ-ઉપાધિના દુઃખો પ્રત્યક્ષ જોવાય છે આમ સસારવર્તી જીવાત્માઓ ગમે તેટલાં પુણ્યશાલી હશે? તો એ તેમનું પુણ્ય અધુરું છે સીમાવાળું છે.

“સંસારાત્મા સદા દુઃખી જન્મમરણશોકમાક્ર”

જ્યારે દુઃખજનક કર્મોના નાશ કર્યા પછી જ કેવળજ્ઞાન મેળવાય છે અને તીર્થંકર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવા તીર્થંકર પરમાત્મા ઉત્કૃષ્ટતમ, પુણ્યશાલી હોવાના કારણે આધિ-આધિ તથા ઉપાધિથી સર્વથા મુક્ત છે માટે પુણ્ય કર્મોના ફળોની ચરમસીમા તીર્થંકર દેવોમાં સમાપ્ત થાય છે.

મર્યાદાતીત કોણિકલાવના જ્યારે ઉદ્ધર્સવે છે ત્યારે તીર્થંકર નામકર્મની નિકાચના થાય છે અને તે મહાપુરુષો લાખો-કરોડો તથા સંખ્યાત-અસંખ્યાત જીવોનાં મિત્ર અને

છે તથા મિત્ર ળનીને સૌની ભલાઈમાં તથા સૌને પાપમાંથી મુક્ત કરવામાં જ રસિક હોય છે. કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં પૂર્વોપાર્જિત તીર્થંકર નામ કર્મનો ઉદય થાય છે અને ઈન્દ્રોના આસન પણ ચલાયમાન થાય છે. પોતાના અવધિ-જ્ઞાનથી તીર્થંકરોનું જ્ઞાન કલ્યાણક બાણીને ૬૪ ઈન્દ્રો પોત પોતાના પરિવારવાલા દેવો તથા દેવિઓને સાથે લઈને ત્યાં આવે છે, અને સમવસરણની રચના કરે છે, તેમાં ળેચીને તીર્થંકર દેવો સૌ જીવોને માટે પરમહિતકારી એવા સઘની સ્થાપના કરે છે તેમાં સૌની પહેલા ગણધરો—ગણપતિઓ—ગણેશો જે પ્રભુનાં મુખ્ય શિષ્યો—અંતેવાસિઓ હોય છે, જેમનો સંયમ માંગલ્યપ્રદ હોવાના કારણે જ સૌ કોઈને માટે મંગળ કરનારો બને છે.

મહાવીર સ્વામીને ગણધરોની સંખ્યા ૧૧ ની હતી. પૌદ્ગલિક શૂંઢ તો હાથી જેવા બનવરને હોય છે. બ્યારે જ્ઞાનરૂપી શૂંઢના માલિકો ગણધર ભગવંતો હોવાથી ચતુર્વિધ સંઘના શિરોમણી ળનીને આખાએ સંઘને મોક્ષના માર્ગે પ્રસ્થાન કરાવીને સૌને ભાવ મંગળ જેવા હોય છે.

તે ગણધરોમાં ઈન્દ્રભૂનિ (ગૌતમ સ્વામી) સૌથી મોટા ગણધર હતા. તેમનું વર્ણન ભગવતી સૂત્રમાં નીચે પ્રમાણે છે.

ગૌતમસ્વામીનું વર્ણન

ભગવાન મહાવીર સ્વામીનાં મુખ્ય અંતેવાચી હતાં

ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને નિર્ગ્રન્થ અવસ્થા પામેલાં હતાં.

ગૌતમ ગોત્રના હતાં.

સાત હાથના ઊંચા શરીરવાલા હતાં.

સમચતુરસ્ર સંસ્થાનવાલા હોવાથી સારા લક્ષણોથી દેદીપ્યમાન હતાં વજ્રઃપલનારાચ સંઘયણવાલા એટલે કે તેમના શરીર હાડકા ઘણાજ મજબૂત હતાં. સુવર્ણસમાન શોભાયમાન કાન્તિવાલા હતાં. ઉગ્ર-દીપ્ત એવા મહાતપને કરનારા હતાં. ગુણસમ્પન્ન, ઉદાર અને ૧૪ વિદ્યાના જાણકાર હતા પૂર્ણ સંયમી હોવાના કારણે શરીર વિભૂષાથી સર્વથા રહિત હતાં ૧૪ પૂર્વધારી હતાં અને તે પૂર્વે તથા દ્વાદશાંગીના રચનારા હતાં ચાર જ્ઞાનનાં સ્વામી હોવાથી શ્રુતકેવળી હતાં. સર્વાક્ષર સન્નિપાતી જ્ઞાનવાલા હતાં સર્વોત્તમ વિનયવાન, અને પૂર્ણ વિવેકી હતાં. તથા ભગવાન મહાવીર સ્વામી પ્રત્યે અનહદ ભગવાન હતાં.

પૂર્ણ દયાલુ હોવાથી, અત્યારસુધીના બધાએ પ્રશ્નો ભગવાન મહાવીરસ્વામીને કેવળ લોક-કલ્યાણની ભાવનાથી પૂછેલા છે. પોતાની જિજ્ઞાસાથી, તથા જીવમાત્ર જૈન શાસનને સમજે, આદરે, અને પોતાના જીવનનું ધ્યેય પૂર્ણ કરે તે આશયને લઈને પ્રશ્નો પૂછ્યાં છે અને ચરાચર સૃષ્ટિના કલ્યાણેચ્છું ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ તેમના ઉત્તરો આપ્યા છે.

દેવેન્દ્રો સંબધી પ્રશ્ન

ત્રીજા શતકના આ ૧લા ઉદ્દેશમાં ખાસ કરીને દેવલોક સંબધી વર્ણન છે એટલે જુદા જુદા દેવલોકના ઇન્દ્રો, સામાનિક દેવો વગેરે સંબધી પ્રશ્નોત્તરો છે. આ પ્રશ્નોત્તરો મોક્ષાનગરીના નંદન નામના ચૈત્યમા થયેલા છે. તેમાંના કેટલાક પ્રશ્નો ભગવાનના બીજા ગણધર અગ્નિભૂતિએ કર્યા છે, તે કેટલાક ત્રીજા ગણધર વાયુભૂતિએ કર્યા છે.

શરુઆત ચમરથી દરવામાં આવી છે, એટલે કે—ચમરની ઋદ્ધિ, ક્રાંતિ, ગળ, કીર્તિ, સુખ, પ્રભાવ અને વિદુર્વાણ શક્તિ સંબંધી ભગવાનને પૂછાયું છે. ભગવાને તે સંબંધી વર્ણન કર્યું છે.

તે પછી ચમરના સામાનિક દેવો, ત્રાયસ્ત્રિંશક દેવો અને ચમરની પટ્ટરાણીઓ સંબંધી તે જ પ્રશ્નો છે.

અહિં એ વાત વિશેષ છે કે—અગ્નિભૂતિએ ભગવાન પાસેથી આના જવાબો સાંભળ્યા પછી તેમણે વાયુભૂતિને કહ્યું છે. વાયુભૂતિને એ વાતની શ્રદ્ધા બેસતી નથી. પછી તેમણે ભગવાનને સ્વયં પૂછીને ખાત્રી કરી છે.

આ પછી ત્રીજા ગણધર વાયુભૂતિએ વિરોચનેન્દ્ર, નાગકુમારનો ઇન્દ્ર ધરણ, સ્તનિતકુમારો, વાનવ્ય તરો અને જ્યોતિષિકો સંબંધી પ્રશ્નો છે.

દેવો સંબંધીના આ પ્રશ્નોમા દક્ષિણદિશાના ઇન્દ્રો માટે અગ્નિભૂતિએ પ્રશ્નો કર્યા છે, જ્યારે ઉત્તરદિશાના ઇન્દ્રો માટે વાયુભૂતિએ પૂછ્યા છે.

અગ્નિભૂતિએ શકેન્દ્ર સંબંધી ઉપરની ખાળતોના પ્રશ્નો પૂછ્યા પછી ભગવાનના શિષ્ય તિષ્ઠક, કે જેઓ છઠ્ઠ છઠ્ઠની તપસ્યા પૂર્વક આત્માને ભાવતા, આઠ વર્ષ સુધી સાધુપણું પાળી, માસિક સંલેખના પૂર્વક આત્માને સંયોજી, સાઠ ટકનું અનશન પાળીને કાળ કરી સૌધર્મકલ્પમાં દેવેન્દ્રના સામાનિકપણે ઉત્પન્ન થયા હતા તેમની ઋદ્ધિ અને વિદુર્વાણ શક્તિ વગેરે સંબંધી પૂછ્યું છે આ એકજ નહિ, પરંતુ બાકીના સામાનિક

દેવો, ઇશાનેન્દ્ર, લગવાનના શિષ્ય કુરુદત્તપુત્ર કે જેઓ નિરં-
તર અઠમ અઠમના પારણે આંખીલ, તપવડે આત્માને
ભાવતા આતાપના લેના છ માસ સાધુપણું પાળી પંદર
દિવસની સંલેખના વડે આત્માને સયોજી, ત્રીસ ટંક અનશન
પાળી, સમાધિપૂર્વક કાળ કરી ઇશાનકલ્પમાં ઇશાનેન્દ્રના સામા-
નિકપણે ઉત્પન્ન થયા હતા. તેના સંબંધી પ્રશ્ન થયેલ છે.

એ પ્રમાણે સનતકુમાર સામાનિક દેવો, ત્રાયસ્ત્રિંશક દેવો,
લોકપાલો અને પદરાણીઓ, એ જ પ્રમાણે માહેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક,
લાંતક, મહાશુદ્ર, સહસ્રાર, પ્રાણુત અને અચ્યુતના દેવોની વિકુ-
ર્વાણા શક્તિ સંબંધી વર્ણન છે **卐** ૩૮

卐 ૩૮ ત્રીજા શતકના પહેલા ઉદ્દેશાના પ્રશ્નકર્તા ‘અગ્નિભૂતિ’
નામના ખીજ ગણધર છે જેઓ મગધદેશના ‘ગોબર’ ગામમા ગૌતમ
ગોત્રીય શ્રી વસુભૂતિ બ્રાહ્મણને ત્યાં પૃથ્વીદેવીની કુક્ષિએ દૃતિકા
નક્ષત્રમા જન્મ્યા હતા. વેદ-વેદાંત આદિ ૧૪ વિદ્યાઓના પરગામી
હોવાની સાથે ૫૦૦ શિષ્યોના ગુરૂ હતાં એક દિવસે સોમિલ નામના
વિષ્ણે આરબેલા મોટા યજમા પધાર્યા હતા, તે સમયે લગવાન
મહાવીરસ્વામીને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતા, દેવોએ રચેલ સમવસ-ણમાં
વિરાજિત લગવાન મહાવીરસ્વામીને પરજિત કરવા માટે પોતાના
ભાઈ ઇન્દ્રભૂતિ ગયા હતા, પણ બન્યું તેનાથી વિપરીત એટલે
ભૂતિએ મહાવીરસ્વામીનું શરણ સ્વીકાર્યું આ વાત સાંભળીને
અગ્નિભૂતિ પણ લગવાન પામે આવ્યા અને શકા સમાધાન પછી
તે પણ અતેરાસી બન્યા તે સમયે તેમની ઉંમર ૪૬ વર્ષની હતી.
અને ૧૨ વર્ષ જીવરથ તરીકે રહીને જન્મથી ૫૮મા વર્ષે કેવળજ્ઞાનના
મોલિક બન્યા હતા, ૧૬ વર્ષ સુધી કેવળીપર્યાયમા રહ્યા અને ૭૮
વર્ષે આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને મોક્ષમા ગયા છે

ઈશાનેન્દ્રની ઉત્પત્તિ

આ પછી ઈશાનેન્દ્રની દિવ્યઋદ્ધિ અને તેની ઉત્પત્તિનું વર્ણન આવે છે. પ્રસંગ એમ બને છે કે—

ભગવાન મહાવીર સ્વામી મોહાનગરીના નંદન ચૈત્યથી

તે અગ્નિભૂતિ ગણધરે ભવનપતિના દશ ભેદોમાંથી અમુર-કુમારોના ઈન્દ્ર દક્ષિણાધિપતિ ચમરેન્દ્રની ઋદ્ધિ આદિ માટે પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન મહાવીરસ્વામી આ પ્રમાણે જવાબ આપે છે.

તે ચમરેન્દ્ર મોટી ઋદ્ધિવાલો છે, ૩૪ લાખ ભવનવાસી દેવતાઓ ઉપર ૬૪ હજાર સામાનિક દેવો ઉપર, ૩૩ ત્રાયસ્ત્રિંશક વો ઉપર, ચાર લોકપાલ, પાંચ પટ્ટરાણી, ત્રણ પર્પદા, સાત સેના, સાત સેનાપતિ, એ લાખ છપ્પન હજાર આત્મરક્ષક દેવો તથા બીજા પણ ઘણા દેવો તથા દેવીઓ ઉપર તેનો પ્રભાવ છે. કાકન્દી નગરીમાં ૩૩ શ્રમણોપાસકો તત્ત્વજ હતાં. જે ચમરેન્દ્રના ત્રાયસ્ત્રિંશક દેવો થયા છે. વિકુર્વણા માટે વૈક્રિય સમુદ્ધાત વડે જમ્બૂદ્વીપને ઘેરી શકે છે. આ દ્વીપની મેરુપર્વતની દક્ષિણ દિશાએ ૧૭૮૦૦૦ ચોજન પ્રમાણની મધ્યે અસુરકુમાર દેવો તથા દેવીઓના ૩૪ લાખ ભવનો છે. જે બહારથી ગોળ અને અન્દરથી ચોરસ છે ઘણાજ સુંદર, સ્વચ્છ, પુષ્પોથી શણગારેલા, લીપેલા, ધોળેલા, ધૂપથી સુગંધિત થયેલા, કાન્તિવાલા તેમના આવાસો છે.

આ ઈન્દ્રના સામાનિક દેવોમાં પણ એટલી શક્તિ છે કે આખા જમ્બૂદ્વીપને તથા તિરછાલોકના અસખ્ય દ્વીપો તથા સમુદ્રોને આકીર્ણ કરી શકે છે. આ પ્રમાણે ત્રાયસ્ત્રિંશક દેવોની શક્તિ પણ જાણવી.

નિકળી વિહરતા રાજગૃહ પધારે છે. આ વખતે હાથમાં શૂળને ધારણ કરનાર અને બળદના વાહનોવાળો લોકના ઉત્તરાધનો

લોકપાલ દેવોની તથા તેમની પદરાણીઓ માટે પણ બાણવુ. વૈક્રિય સમુદ્ધાતમા વૈક્રિય પુદ્ગળોજ કામે આવે છે ત્યારે વળ, વૈકુય, લોહિતાક્ષ, મસારગલા વગેરે રત્નો ઔદારિક હોય છે, તે વૈક્રિય સમુદ્ધાતમાં શી રીતે કામ આવે ? ટીકાકાર આ વાતનો નિર્ણય આપે છે કે વૈક્રિય સમુદ્ધાતમા જે પુદ્ગળો લેવાય છે તે રત્નોના જેવાજ સારવાલા હોય છે.

ભગવાન મહાવીરસ્વામીના ત્રીજા ગણધર ગૌતમ ગોત્રના ઇન્દ્ર-જૂતિના નાનાભાઈ ૪૨મા વર્ષે ભગવાન મહાવીરસ્વામી પાસે દીક્ષિત થાય છે ૧૦ વર્ષ છદ્મસ્થ અવસ્થામાં રહે છે. ૧૮ વર્ષ કેવળી પર્યાય પાલે છે અને જન્મથી ૭૦મા વર્ષે મોક્ષમા જાય છે. તે દેવાધિદેવને વૈરાચનરાજ-અર્થે ઇન્દ્રની ઋદ્ધિ માટે પ્રથ્ન કરે છે અને ભગવાન કહે છે કે તેમના મેરૂપર્વતની ઉત્તર દિશાએ ૩૦ લાખ આવાસો છે, ૬૦ હજાર સામાનિક દેવો છે, બીજા પણ ઘણા દેવ તથા દેવીઓ ઉપર તેમનું આધિપત્ય છે વિકુર્વાણ શક્તિમાં અમરેન્દ્ર કરતા પણ અધિક છે.

નાગકુમારોનો ઇન્દ્ર ધરણેન્દ્ર મોટી ઋદ્ધિવાળો તથા શક્તિવાળો છે દાક્ષિણાત્ય ધરણેન્દ્રનાં આધિપત્યમાં ૪૪ લાખ ભવન, ૭ હજાર સામાનિક દેવ, ૩૩ ત્રાયસ્ત્રિશક દેવ, ૪ લોકપાલ પરિવાર સહિત ૬ અગ્રમહિષીઓ, ૩ સલા, ૭ પ્રકારનું સૈન્ય, ૭ સેનાપતિ, ૨૪ હજાર આત્મરક્ષક દેવો, અને બીજા પણ ઘણા દાક્ષિણાત્ય દેવો તથા દેવીઓ છે.

આ પ્રમાણે બીજા ભવનપતિઓ માટે પણ બાણવુ. મેરૂપર્વતની દક્ષિણ દિશા તરફ ભવનપતિઓના ઇન્દ્રો અનુક્રમે અમર,

ધણી અઠાવીસ લાખ વિમાનનો ઉપરી ઇશાનેન્દ્ર સ્વચ્છ વસ્ત્રોને ધારણ કરી માળાથી શણગારેલા મુકુટને માથે મૂકી,

ધણ, વેણુદેવ, હરિકાંત, અગ્નિશિખ, પૂર્ણ, જળકાંત, અમિત, વિલંબ અને ઘોષ છે. સારે ઉત્તરાધિપતિઓ, બલિ, ભૂતાનંદ, વેણુદાલી, હરિસહુ, અગ્નિમાણવ, વસિષ્ઠ, જલપ્રભ, અમિતવાદન પ્રભજન તથા મહાઘોષ છે.

અંતરેન્દ્રો પણ પરિવાર સહિત જાણવા આમાં પણ દક્ષિણાત્મ અને ઉત્તર ભાગનાં વ્યતરેના ઇન્દ્રો અનુક્રમે કાળ-મહાકાળ, મુરુપ પ્રતિરુપ, પૂર્ણભદ્ર-મણિભદ્ર, ભીમ-મહાભીમ, કિન્નર-કિપુરુપ, સત્પુરુપ મહાપુરુપ, અતિકાય-મહાકાય, ગીતરતિ ગીતયશા છે આ પ્રમાણે જ્યોતિષ્કો માટે પણ જાણી લેવું

દેવેન્દ્ર શક્ટને માટે આ પ્રશ્નોત્તરો છે, જમ્બૂદ્વીપના મેરુપર્વતની સમતલભૂમિથી ૮૦૦ યોજન ઉપર ગયા પછી સૂર્યની રાજધાની છે, ત્યાંથી ૮૦ યોજન ચન્દ્રદેવની રાજધાની છે, ત્યાંથી ૨૦ યોજનના અંતરમાં ગ્રહો-નક્ષત્રો અને તારાઓના વિમાનો છે ત્યાંથી પણ અસંખ્યેય યોજન ઉપર સૌધર્મ દેવલોક છે તે ધનોદધિના આધારે છે. ત્યાં ૩૨ લાખ વિમાન છે જે ગોળ ત્રિકોણ, અને સમચોરસ છે, વર્ણ કાળા નીલા, લોહિત, હાલિદ્ર અને ધોલા હોય છે ગન્ધે સુગન્ધવાલા અને સ્પર્શે કોમળ હોય છે તેમને ભવધારણીય અને ઉત્તરવૈક્રિય એમ બે શરીર હોય છે આગળના અસંખ્ય ભાગથી યાવત સાત હાથ સુધીનું શરીર ભવધારણ્યની અપેક્ષાએ સમજવું ત્યારે આંગળના અસંખ્યાત ભાગથી એક લાખ યોજન સુધીનું શરીર ઉત્તર વૈક્રિય સળધી જાણવું. તેને ૮૪ હજાર સામાનિક દેવ, ૩૩ ત્રાયસ્ત્રિશક દેવ ૪ લોકપાળ (સોમ-યમ-વરુણ-કુબેર) ૭ સેના અને ૭ સેનાપતિ ત્રણ લાખ છત્રીસ હજાર આત્મરક્ષક દેવ, આઠ પટ્ટરાણી અને મુધર્મા, નામની સલા છે.

નવા સોનાના મુંદર વિચિત્ર અને ચંચળ કુંડલોથી ગાલોને
અગમગાવતો દશે દિશાઓને પ્રકાશિત કરતો ઇશાન કલ્પમાં,
ઇશાનાવત સક વિમાનમાં દેવઋદ્ધિને અનુભવતો, જે દિશામાંથી
પ્રકટયો હતો, તે જ દિશામાં પાછો ચાલ્યો ગયો.

આ વખતે ગૌતમે મહાવીર સ્વામીને વાંદી-નમી ભગવાનને
પૂછ્યું. “ઇશાનેન્દ્રની તે દિવ્યઋદ્ધિ કયાં ગઈ ? અને કયાં
પેચી ગઈ ?”

ભગવાને કહ્યું-‘તે શરીરમાં ગઈ અને શરીરમાં પેચી
ગઈ ॥ ૩૯

॥ ૩૯ સુધર્મા સુભામા ઇશાન નામના સિહાસન પર બેઠેલા
ઇશાનેન્દ્ર પોતાનો દિવ્ય-વૈભવ ભોગવી રહ્યા છે જેઓ ૮ હજાર
સામાનિક દેવ, ચાર લોકપાળ, આઠ ઇન્દ્રાણી, સાત સેના, સાત
સેનાપતિ, ત્રણ લાખ યત્રીસ હજાર અગરક્ષક દેવ આદિ ખીજ
બ્રહ્મા દેવ દેવીઓ ઉપર આધિપત્ય ભોગવે છે એક સમયે પોતાના
અવધિજ્ઞાનથી ઇન્દ્રે ભગવાન મહાવીર સ્વામીને જોયા અને આસનથી
નીચે ઊતરીને સાત-આઠ પગલા ભગવાન જે દિશામાં હતા તે તરફ
ગયા અને ભગવાનને વાઘા, ત્યારપછી પોતાના આભિયોગિક દેવોને
બોલાવીને આજ્ઞા આપતા કહે છે કે “હું ભગવાન મહાવીર સ્વામીને
વન્દન કરવો માટે જાઉં છું” તો તમે પણ મારી સાથે ચાલો અને
આપણા પરિવારને પણ ખબર આપો પછી લાખ યોજન પ્રમાણ
વાલ વિમાનમાં બેસીને, તથા નંદીશ્વર દ્વીપમાં તે વિમાનને સંકેલીને
ઇન્દ્ર મહારાજ પોતાના પરિવાર સાથે રાજગૃહનગરે આવ્યા અને
ભગવાનને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દર્શને પર્યુપાસના કરી ધર્મદેશના
સાલધ્યા પછી ઇન્દ્રે અત્યન્ત ભક્તિ ભાવે ભગવાનને કહ્યું કે હે

તામલી તાપસ અને પ્રાણામા દીક્ષા

આ પછી શ્રી ગૌતમે ઈશાનેન્દ્રની ઉત્પત્તિ સંબંધી કરેલા પ્રશ્નનો ખુલાસો વિસ્તારથી છે. જેનો સાર આ છે:-

તામ્રલિપ્તી નગરીમાં તામલી નામનો મૌર્યપુત્ર (મૌર્ય વંશી) ગૃહપતિ રહેતો હતો તે ઘણો મોટો ધનાઢ્ય હતો. દિવસે દિવસે ઋદ્ધિ-સમૃદ્ધિમા વધતો જતો હતો. પછીથી તે વૈરાગી થયો. અનેક પ્રકારના પદાર્થોથી પોતાના સગા-સંબંધીઓ અને જ્ઞાતિવાળાઓનો સત્કાર-સન્માન કરી, પોતાના વડીલ પુત્રને કુટુંબનો ભાર સોંપી, પોતાના સ્થાને સ્થાપી, તેણે પ્રાણામા નામની દીક્ષા લીધી. દીક્ષાની સાથે જ તેણે યાવજ્જીવ સુધી છઠ્ઠ-છઠ્ઠની તપસ્યાનો અભિગ્રહ કર્યો. તે છઠ્ઠ છઠ્ઠની તપસ્યા કરે છે. અને હાથ ઊંચા રાખી સૂર્યની સ્હામે ઉભા રહી આતાપના લે છે. ઊંચ, નીચ અને મધ્યમ-કુળમાંથી ભિક્ષા લે છે. પારણાના દિવસે એવો અભિગ્રહ ધારણ કરે છે કે-દાળ, શાક વિનાના ચોખા ભિક્ષામાં લેવા અને ભિક્ષામા લાવેલા ચોખા (ભાત)ને પાણી વડે એકવીસ

પ્રભુ ! હું ગૌતમસ્વામી આદિ મહર્ષિઓને નાટ્યવિધિ (-નાટક) દેખાડવાની ઇચ્છાવાલો છું આમ કહીને ઇન્દ્રે પોતાના જમણા હાથમાથી ૧૦૮ દેવકુમારોને તથા ડાબા હાથમાથી ૧૦૮ દેવકન્યાઓને પ્રકટ કરીને વાજિત્રોના નાદ સાથે બત્રીસ જાતનું વિવિધ પ્રકારે નાટક કર્યું નાટ્યની સમાપ્તિ થયે છતે ભગવાનને વાદી-નમીતે પોતાના સ્થાને ગયા, ગૌતમસ્વામીએ ભગવાનને પૂછ્યું કે ઇન્દ્ર મહારાજની આટલી બધી ઋદ્ધિ કયા ગર્ભ? ભગવાને કહ્યું કે તેની ઋદ્ધિ તેના જ શરીરમા પ્રવેશ કરી ગઇ છે. બાકીનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ છે.

વાર ઘોયા પછી ખાવા-પારણું કરવું.

આ દીક્ષાને પ્રાણામા દીક્ષા એટલા માટે કહેવામાં આવી છે કે-તે જેને જ્યાં જૂવે, તેને અર્થાત્ ઇન્દ્ર, સ્કન્દ, રુદ્ર, શિવ, કુબેર, પાર્વતી ચંડિકા, રાબા, સાર્થવાહુ, કાગડા, કૂતરા, ચાંડાલ, આદિ સૌને પ્રણામ કરે છે. ઊંચાને જોઈ ઊંચી રીતે પ્રણામ કરે છે, નીચાને જોઈ નીચી રીતે પ્રણામ કરે છે. એટલા માટે આ પ્રવ્રજ્યાને પ્રાણામા કહી છે.

મૌર્યપુત્ર તામલીએ ઘોર તપસ્યા કરી, શરીરને સૂકવી દીધું. તે પછી તેણે પોતાના પૂર્વના અને દીક્ષા પછીના બધા ઓળખિતાઓની સમ્મતિપૂર્વક પોતાની પાસેનાં ચાંખડી, કુંડી વગેરે ઉપકરણો દૂર કરી. તામ્રલિપ્તી નગરીમા ઇશાન ખૂણામાં આહાર પાણીનો ત્યાગ કરી પાદોપગમન નામનું અણુશણુ કયું

આ વખતે બલિચંચા રાજધાની ઇન્દ્ર અને પુરોહિતથી રહિત હતી ત્યાંના રહેનારા ઘણા અસુરકુમાર દેવો અને દેવીઓએ બાલતપસ્વી તામલીને અવધિજ્ઞાનથી જોયો. આ બધાઓએ તામલીને બલિચંચાના ઇન્દ્ર તરીકે આવવાનો સંકલ્પ કરાવવાનો વિચાર કર્યો. આ દેવ દેવીઓ તામલી પાસે આવ્યાં. પોતાની દિવ્ય સમૃદ્ધિ વડે બત્રીસ પ્રકારનાં નાટક વિધિ બતાવ્યાં. પછી તેને નમી, વાંદી પ્રદક્ષિણા દઈ, બલિચંચાના ઇન્દ્ર થવા માટે પ્રાર્થના કરી. અને એવા પ્રકારનું નિયાણું બાંધવાનું કહ્યું તામલીએ આ વાત સ્વીકારી નહિ. તે મૌન રહ્યો, ત્યારે પેલા દેવદેવીઓએ બીજીવાર-ત્રીજીવાર એમ પ્રાર્થના કરી. પણ તામલીએ કંઈ પણ જવાબ ન આપ્યો. આખરે તે દેવદેવીઓ થાકીને પોતાના દેવલોકમાં બલિચંચામાં આલ્યા ગયા.

તે પછી તામડી સાઠ હજાર વર્ષ પોતાની દીકરા પાળીને, જો માસની સલેખના મરીને કાળ કરી ઇશાન-કદ્દપમાં ઇશાન-દેવેન્દ્રપણે ઉત્પન્ન થયો. આ વખતે ઇશાન દેવલોકમાં પણ ઇન્દ્ર અને પુરોહિતનાં સ્થાન ખાલી હતાં.

બલિચંચાના દેવદેવીઓએ જ્ઞાનથી જોયું કે-તામડી મરીને ઇશાનમાં ઇન્દ્ર થયો છે. અને તેનું મડદુ જ્યાં મર્યો ત્યાં છે. એટલે તેઓ ક્રોધી થઈને તે મડદા પાસે આવ્યા, ને એને હાથે પગે દોરડી ખાંધી, તેના મહોંમાં ત્રણ વાર થૂંક્યા. એટલું જ નહિ પરન્તુ તામ્રલિપ્તી નગરીમાં બધે ઠેકાણે તે મડદાને ઘસેડીને ફેરવ્યું. એ શરીરની ખૂબ નિંદા કરી. ખૂબ હેલણા કરી તેને મારી પીટી અને કદર્થના કરી. પછી તે મડદાને એકાન્તમાં નાખી ચાલ્યા ગયા.

મડદાની આ હેલણા-કદર્થના-નિંદા થતી હતી, એ વાત ઇશાન દેવલોકના દેવદેવીઓને પોતાના જ્ઞાનથી જોઈ. એમણે ઇશાનેન્દ્રને આ વસ્તુ નિવેદન કરી ઇશાનેન્દ્ર ક્રોધિત થયો તેણે પોતાના કપાળે લવાં ચઢાવી બલિચંચા રાજધાની પ્રત્યે જોયું. પોતાના દિવ્ય પ્રભાવ વડે તે વખતે બલિચંચા અંગારા જેવી થઈ ગઈ આગના કણિયા અને રાખ જેવી થઈ. બલિચંચામાં રહેનારા અસુરકુમારો ખૂબ ભય પામ્યા. અત્યંત દુઃખી થયા ત્રાસ પામ્યા. ચારે બાજુ નાસવા-ભાગવા લાગ્યા તેમણે ઉપયોગ આપી જોયું કે-આ તો ઇશાનેન્દ્રના કોપનું પરિણામ છે ત્યારે બધા અસુરકુમારોએ ઇશાનેન્દ્રને ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના કરી ખૂબ ખૂબ ક્ષમા ચાચી, એની શક્તિનાં વખાણ કર્યાં. તે પછી ઇશાનેન્દ્રે બલિચંચા ઉપર મૂકેલી તેની લેશ્યા પાછી ખેંચી લીધી.

ત્યારથી લઈને બલિયંત્યામા રહેનારા અનેક અમુરકુમાર દેવો અને દેવીઓ તે ઇશાનેન્દ્રનો આદર, સેવા વગેરે કરે છે, અને ઇશાનેન્દ્રની આજ્ઞામાં, સેવામાં-આદેશમાં રહે છે

શક અને ઇશાનની તુલના

આ ઇશાનની સ્થિતિ બે સાગરોપમથી કંઈક અધિક છે. અને દેવલોકથી ચ્યવીને તે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જઈ ત્યાંથી સિદ્ધ થશે

શકેન્દ્રના વિમાનો કરતાં ઇશાનના વિમાનો કંઈક ઊંચા છે. શકેન્દ્ર ઇશાનેન્દ્રની પાસે આવવાને સમર્થ છે, અને જ્યારે તે આવે છે ત્યારે તેનો આદર કરતો આવે છે. નહિ કે અનાદર પૂર્વક. આવી જ રીતે ઇશાનેન્દ્ર શકેન્દ્રની પાસે પણ જઈ શકે છે જ્યારે તે શકેન્દ્ર પાસે આવે, ત્યારે આદર કરતો ય આવે અને અનાદર કરતો ય આવે શકેન્દ્ર ઇશાનેન્દ્રની ચારે બાજુએ બધી તરફ જોવાને સમર્થ છે. એમ ઉપર પ્રમાણ—

શકેન્દ્ર ઇશાનેન્દ્રની સાથે વાતચીત કરવાને પણ સમર્થ છે. આ બન્નેની વચમાં પરસ્પર કોઈ વખત એક બીજાનું કામ પડે છે, જ્યારે શકને કંઈ કામ હોય, ત્યારે તે ઇશાનેન્દ્રની પાસે આવે છે, અને જ્યારે ઇશાનેન્દ્રને કામ હોય ત્યારે શકેન્દ્ર પાસે જાય છે તેમની પરસ્પર બોલવાની રીતિ આવી છે “હું દક્ષિણલોકાર્ધના ધણી દેવેન્દ્ર દેવરાજ શક !” “હું ઉત્તર લોકાર્ધના ધણી દેવેન્દ્ર દેવરાજ ઇશાન !” આ બન્નેમાં કોઈ કોઈવાર વિવાદો પણ થાય છે. જ્યારે વિવાદ થાય છે ત્યારે તેઓ સનતકુમાર નામના દેવેન્દ્રને

યાદ કરે છે. યાદ કરતાં જ તે સનતકુમાર તે બે દેવેન્દ્રો પાસે આવે છે સનતકુમારેન્દ્ર જે કહે છે, તેને તે બન્ને ઇન્દ્રો સ્વીકારે છે

આ સનતકુમાર ઇન્દ્ર ભવસિદ્ધિક છે, સમ્યગ્ દષ્ટિ છે, મિત સસારી છે. સુલભ બોધિ છે, આરાધક છે, અને ચરમ છે તે સનતકુમારેન્દ્ર ઘણા શ્રમણ અને શ્રમણીઓ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓનો હિતેચ્છુ છે. સુખેચ્છુ અને પથ્યેચ્છુ છે. તેઓના ઉપર અનુકંપા કરે છે. તેઓનું નિઃશ્રેયસ ઇચ્છે છે. સનતકુમારેન્દ્રની સ્થિતિ સાત સાગરોપમની છે તે આયુષ્ય પુરું થયે મહાવિદેહક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ સિદ્ધ થશે. ૫૪°

૫૪° વૈમાનિક દેવતાઓ સબંધી વિશેષ વર્ણન આ પ્રમાણે છે:- વૈમાનિક દેવોના બાર ભેદ છે-સૌધર્મ, ઐશાન, સનતકુમાર, માહેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક, લાંતક, મહાશુક, સહસ્રાર, આનત, પ્રાણત આરણ અને અચ્યુત આ બાર દેવલોક કહેવાય છે.

સૌધર્મ નામની સભા જેમા છે તે સૌધર્મ, ઇશાનેન્દ્રનો નિવાસ જ્યાં છે તે ઐશાન આ પ્રમાણે સર્વ સમજી લેવું

તે વૈમાનિક દેવોની આયુષ્ય મર્યાદા આ પ્રમાણે છે —

બાર દેવલોકનાં નામ	જન્મન્ય સ્થિતિ	ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ
૧ સૌધર્મ	૧ પલ્યોપમ	૨ સાગરોપમ
૨ ઐશાન	૧ „ થી વધારે	૨ સાગરોપમથી વધારે
૩ સનતકુમાર	૨ સાગરોપમ	૭ સાગરોપમ
૪ માહેન્દ્ર	૨ „ થી વધારે	૭ સાગરોપમથી વધારે
૫ બ્રહ્મલોક	૭ „ „	૧૦ સાગરોપમ

અસુરકુમારોની ગતિ

આ પ્રકરણમાં પણ દેવતાઓ સંગ ધી જ હકીકત છે. અસુરોનું સ્થાન, અસુરોનું ગમન, અસુરોને દેવોએ કરેલી સંજ્ઞ, તે પછી ચમરની હકીકત આવે છે. જેમાં ચમરની ઉત્પત્તિ, તેની દીક્ષા, અને ચમરપણે ઉત્પન્ન થયા પછી શકે અને ચમર વચ્ચેનું યુદ્ધનું ખૂબ વિસ્તારથી વર્ણન છે. આ બધાનો સાર આ છે :—

બાર દેવલોકના નામ	જવન્ય સ્થિતિ	ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ
૬. લાતક	૧૦ સાગરોપમથી વધારે	૧૪ „
૭ મહાશુક	૧૪ „	૧૭ „
૮ સહસ્ત્રાર	૧૭ „	૧૮ „
૯ આનત	૧૮ „	૨૦ „
૧૦ પ્રાણુત	૨૦ „	૨૦ „
૧૧ આરણુ	૨૦ „	૨૨ „
૧૨ અચ્યુત	૨૧ „	૨૨ „

આ વૈમાનિક દેવો આટલી બાબતોમાં ઉપર ઉપર વધારે હોય છે પ્રભાવ-અચિન્ત્ય શક્તિને પ્રભાવ કહે છે તે નિગ્રહ, અનુગ્રહ, વિક્રિયા, અને પરાલિયોગ આદિ રૂપમાં સમજવું

બીજાને શ્રાપ અથવા દડ દેવાની શક્તિને નિગ્રહ કહે છે પરોપકાર આદિ કરવાની શક્તિને અનુગ્રહ કહે છે.

અણિમા-મહિમા આદિ શરીરના રૂપાન્તરને વિક્રિયા કહે છે.

આ પ્રશ્નોત્તરો રાજગૃહીમાં થયેલા છે.

અસુરકુમારો એક લાખ એંશી હજાર યોજનની જડાર્ધવાળી રત્નપ્રભા પૃથ્વીની ૧૭૮૦૦૦ યોજનના વચગાળે રહે છે તે અસુરકુમારો પોતાના સ્થાનથી યાવત્ નીચે સાતમી પૃથ્વી સુધી જઈ શકે છે. પરન્તુ તેઓ ત્યાંસુધી ગયા નથી, જતા નથી ને જશે પણ નહિ. તેઓ ત્રીજી પૃથ્વી સુધી જ ગયા છે, જાય છે, ને જશે પણ ખરા. અને ત્યાં તે પોતાના જૂના શત્રુને હુળ દેવા જાય, કે જૂના મિત્રને સુખ દેવા જાય

ખીજને દયાવીને કામ કરાવવું તે પરાભિયોગ છે.

આ અને ખીજ પણ પ્રભાવશક્તિ નીચેથી ઉપરના દેવોમાં વધતી જાય છે પણ પોતે મન્દાભિમાની, તથા અલ્પ સંકલેશવાલા હોવાથી તેના ઉપયોગ બહુજ ઓછો કરે છે પુણ્ય પ્રભાવ હોવાથી તેમના સ્થાન, તેમના પુદ્ગલો વગેરે સુખરૂપે જ હોય છે અને આગે આગેના દેવોમા સુખ વધારે હોય છે. શરીરની કાન્તિ પણ આગળના દેવોને અનુક્રમે વધારે છે. લેશ્યાઓની વિશુદ્ધિ પણ વધારે હોય છે.

દૂરથી ક્રોધપણ પદાર્થને, અને તેના વિષયને ગ્રહણ કરવામાં ધન્દિગોતુ સામર્થ્ય આગળ આગળ વધારે હોય છે અવધિજ્ઞાનનો વિષય પણ ઉપર ઉપરના દેવોમા વધારે અને સ્પષ્ટ હોય છે. તે આ પ્રમાણે.

પહેલાં અને ખીજ કલ્પના દેવો અવધિજ્ઞાનથી નીચે પહેલી નરક ભૂમિને જોઈ શકે છે. તિરછુ અસપ્ખ્યાત લાખ યોજન સુધી જુએ છે ઉપરમા પોતાના વિમાન સુધી જુએ છે ત્રીજા અને ચોથા કલ્પના દેવો નીચે ખીજ નરક સુધી અનેતિરછુ

જાય છે. અસુરકુમારો તિગ્ધા અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્ર સુધી જવાનું સામર્થ્ય રાખે છે, પણ ગયા છે, જાય છે અને જશે તો નંદીશ્વરદ્વીપ સુધી જ. આવી જ રીતે તેઓ ઊંચે અચ્યુત દેવલોક સુધી જવાનું સામર્થ્ય રાખે છે, પરંતુ ગયા છે, જાય છે ને જશે તો સૌધર્મકલ્પ સુધી જ. તે અસુરો ત્યાંના આત્મરક્ષક દેવોને ત્રાસ ઉપજાવે છે અને તેમના રત્નોને લઈ નાશી જાય છે. રત્નોને લઈ ગયા પછી તેઓ વૈમાનિકો દ્વારા ખૂબ વ્યથા ભોગવે છે આ અસુરકુમારોને જો ઉપરના દેવોની

અસંખ્યાત લાખ યોજન સુધી, અને ઉપરમા પોતાના વિમાન સુધી જુએ છે. પાચમા અને છઠ્ઠા કલ્પના દેવો ત્રીજી નરક સુધી જુએ છે. સાતમા તથા આઠમા કલ્પના દેવો ચોથી નારક સુધી જુએ છે. નવમા-દસમા-અગીયારમા અને બારમા કલ્પના દેવો પાચમી નરક સુધી જુએ છે અને ઉપરમા પોત પોતાના વિમાનો સુધી જુએ છે આથી જણાય છે કે પોતપોતાનાથી ઉપર ઉપરના દેવોમા આયુષ્ય કર્મની સ્થિતિ, પ્રભાવ, શરીર કાન્તિ, લેખાઓ, વિષય ગ્રહણની શક્તિ, અને અવધિજાનની મર્યાદા વધારે વધારે હોય છે પરંતુ ગતિના વિષયમા, શરીરની ઊંચાઈ આદિમાં, પરિગ્રહના વિષયમા તથા અભિમાનમા, ઉચ્ચવાસમાં, આહાર-વેદના, ઉપપાત અને અનુભાવના વિષયમા તો ઉપર ઉપરના દેવો હીન હોય છે તે આ પ્રમાણે—

ગતિ—જે સાગરોપમની જથ્થાન્ય સ્થિતિવાલા દેવો સાતમી નરકભૂમિ સુધી જઈ શકે છે પૂર્વાદિ દિશાઓમા અસંખ્યાત કોડા-કોડી યોગ્ય મુતી તિરછી ગતિ કરે છે જે સાગરોપમથી વધારે જથ્થાન્ય સ્થિતિના દેવોની ઘટતી જાય, યાવત તૃતીય ભૂમિ સુધી જ તેઓ જઈ શકે છે પર્વ લવના રત્નો સમઘન લઈને તેઓ ગતિ કરે છે. ભારીમા પણ પોતાનો ઉદ્ધાર રાવણના હાથે યશે તેમ

અપ્સરાઓ સ્વામી તરીકે સ્વીકારે અને તેમનો આદર કરે, તો તે ત્યા રહેલી અપ્સરાઓ સાથે દિવ્ય અને ભોગવવા યોગ્ય ભોગોને ભોગવી શકે છે. આ અસુરકુમારો અનંત ઉત્સર્પિણી અને અનંત અવસર્પિણી વીત્યા પછી લોકોમાં આશ્ચર્ય પમાડનાર આ ભાવ—અસુરકુમારોનું ઊંચે જવું થાય છે અને જેઓ મોટી ઋદ્ધિવાળા હોય છે તે સુ ઊંચે જાય છે

જાણવાથી સ્નેહસાગરમાં ડૂબેલો તે તે સીતેન્દ્ર (અચ્યુતેન્દ્ર) ચોથી નરક ભૂમિમાં જઈને, રાવણ તથા લક્ષ્મણને પ્રતિજ્ઞા આપીને વૈર મુક્ત બનાવે છે.

ગતિના વિષયમાં આટલી શક્તિને ધારણ કરવા છતાં પણ તેમને ગતિ કરવાના વિષયમાં રસ નથી કેમકે—મોહકર્મની તીવ્રતા ત્યાં નથી.

શરીર—પહેલાં અને બીજા દેવલોકના દેવોના શરીર સાત હાથ (અરત્ની) પ્રમાણે હોય છે ત્રીજા-ચોથા કલ્પના દેવોના શરીર છ હાથના હોય છે. પાંચમા-છઠા કલ્પના દેવોના શરીર પાંચ હાથના હોય છે. સાતમા-આઠમા કલ્પના દેવોના શરીર ચાર હાથનાં હોય છે નવ-દશ-અગીઆર અને બારમા કલ્પના દેવોના શરીર ત્રણ હાથના હોય છે.

પરિગ્રહ—વિમાનોની સંખ્યાનો પરિગ્રહ આગળ આગળના દેવોનો ઓછો થતો થાય છે. જેમકે—“પહેલે સ્વર્ગે લાખ બત્રીસ બીજે લાખ અઠાવીસ કલ્પા, ત્રીજે બાર લાખ. સદલ્લા ..” આ પ્રમાણે આગળ પણ સમજવું. પરિગ્રહની વૃદ્ધિ તામસવૃત્તિને વધારનારી છે અને પરિગ્રહની અલ્પતા સમતાવૃત્તિને ઉત્પન્ન કરે છે.

આ અસુરકુમાર દેવો અરિહંતોનો, અરિહંતનાં ચૈત્યોનો અને ભાવિતાત્મા સાધુઓનો આશ્રય કરીને ઊંચે સૌધર્મ કલ્પ સુધી જાય છે. જેવી રીતે કે—શગર, બખ્ખર, ઢંકણ, ભુતુઅ, પણ્ડ અને પુલિદ જાતિના લોકો, જંગલનો, ખાડાનો, જલદુર્ગનો, સ્થલદુર્ગનો, ગુફાનો, ખાડા અને વૃક્ષોથી વ્યાપ્ત થયેલા ભાગનો અને પર્વતોનો આશ્રય કરીને કોઈ મોટા યોદ્ધાના લશ્કરને, હાથી કે ઘોડાઓના લશ્કરને અથવા ધનુષ્યધારી લશ્કરને હંફાવી શકે છે

આ પછી ચમરેન્દ્રની ઉત્પત્તિ અને શક તથા ચમરેન્દ્રના યુદ્ધ સળધી વર્ણન આવે છે જેનો સાર આ પ્રમાણે છે.

અભિમાન—યદ્યપિ વૈમાનિક દેવો પામે પરિવાર, અચિન્ત્ય-શક્તિ, ઇન્દ્રિય તથા અવધિજ્ઞાનનું વિષયક્ષેત્ર, ઐશ્વર્ય આદિ પદાર્થો ઉત્તરોત્તર વધારે છે, છતાં પણ આ સળધમાં તેમને અભિમાન-ગર્વ નથી હોતો, અને આગળ આગળના દેવોમા તો ગર્વ ઓછો થતો જાય છે, કેમકે—અભિમાનનું મૂળ કારણ મોહકર્મ હોય છે અને મોહકર્મમા 'વેદકર્મ' યદ્યપિતો કર્મ કહેવાય છે તો પણ કૃપાઓની ઉત્પત્તિમાનો કર્મની મુખ્યતા હોય છે આની સ્થિતિમા ઉત્તરોત્તર વેદકર્મ જેમને ઓછું થતું ગયું છે તેમને અભિમાનની માત્રા સ્વભાવત વધતી જાય છે

દુ ખ માત્રને ઉત્પન્ન કરનાર બ્રહ્મ તથા આશ્વ્યન્તર કારણમાં વેદ કર્મની પણ મુખ્યતા છે

ઉચ્છવાસ આહાર—સર્વથી જઘન્ય સ્થિતિવાલા દેવોમાં શ્વાસોશ્વાસ સાત સ્તોક કાળ પૂરો થયે લેવાય છે અને આહારજ્ઞે ક્રમ એક દિવસના અતરે છે જે દેવોની સ્થિતિ એક પદ્યોપમની

પૂરણ તપસ્વી

ભારત વર્ષના વિંધ્યાચલની તળેટીમાં વેલેલ નામનો સંનિવેશ હતો. ત્યાં પૂરણ નામનો ગૃહસ્થ રહેતો હતો. તે વૈરાગી થઈ ચાર ખાનાવાળું લાકડાનું પાત્ર લઈ મુડ થઈ “દાનામા” નામની દીક્ષાથી દીક્ષિત થયો. વેલેલમાં તે ઉચ્ચ, નીચ અને મધ્યમ કુળોમાં લિક્ષા-અટન કરે છે. લિક્ષામાં આવતી વસ્તુના એણે ચાર ભાગ કરેલા. પહેલા ખાનામાં આવે. તે રસ્તામાં મળતા વટેમાર્ગીને આપે. બીજા ખાનામાં આવે તે કાગડા અને કૂતરાઓને ખવરાવી દે. ત્રીજા ખાનામાં આવે તે માછલા અને કાચખાઓને ખવરાવે અને ચોથા ખાનામાં પડે, તે પોતે ખાય. આમ બાલ તપસ્યા કરતો તે પૂરણ

છે તેમને એક દિવસના અંતરે શ્વાસોશ્વાસ હોય છે. અને આહારની અલિલાપા બે દિવસથી નવ દિવસની મધ્યમાં હોય છે

જેમની સ્થિતિ (આયુષ્ય મર્યાદા) જોટલા સાગરોપમની હોય છે તેમને તેટલા જ પક્ષ (પખવાડીયા) વીત્યા પછી શ્વાસોશ્વાસ લેવાનો હોય છે અને તેટલા જ હજાર વર્ષ પછી આહારની અલિલાપા હોય છે જેમકે બે સાગરોપમનું જેમનું આયુષ્ય છે તે દેવો બે પખવાડીએ એટલે કે ૧ મહિના પછી શ્વાસોશ્વાસ લેશે. અને આજનો આહાર લીધા પછી ફરીથી બેહજાર વર્ષે આહારની અલિલાપા થશે.

ઉત્તરોત્તર દેવોમાં સુખ વધારે હોવાનું આ પણ કારણ છે કે તેમને શ્વાસોશ્વાસ અને આહારાલિલાપ ઓછાં છે.

“ પરિગ્રહની માયામાં મસ્ત બનેલાને, વિપયવાસનાના ચિન્તવન-વાલાને, ભોગવિલાસની મર્યાદા તોડવાવાલાને, વધારે આહાર અને નિદ્રાના માલિકને, તથા ઉતાવળથી કાર્ય કરવાની આદતવાલાને

છેવટે પોતાની વસ્તુઓ—ચાર ખાનાનું પાત્ર, કુંડી, પાવડી વગેરે એકાંતમાં મૂકી વેલેલ સન્નિવેશના અગ્નિ ખૂણામાં અર્ધ-નિર્વતક મંડળનું આલેખન કરી, પાદોપંગમન નામના અનશન પૂર્વક દેવગત થયો.

આ વખતે ભગવાન મહાવીર સ્વામી છન્નસ્થાવસ્થામાં હતા. દીક્ષા લીધાને અગીઆર વર્ષ થયાં હતાં. ભગવાન છઠ્ઠા છઠ્ઠા પારણે તપસ્યા કરતા વિચરતા હતા. તેઓ સુસુમાપુર નગરના અશોકવન ખંડમાં પૃથ્વીશીલા પટ્ટક ઉપર પધારીને અક્રમની તપસ્યા કરી ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં એક રાત્રીની મોટી મોટી પ્રતિમા સ્વીકારી વિરાજ્યા.

શ્વાસોશ્વાસ વધારે લેવા પડે છે, માટે જ તેમની આયુષ્યકર્મની મર્યાદા ઓછી હોય છે.”

વેદના—દેવતાઓને અસાતવેદના પ્રાય કરીને નથી કદાચ હોય તો અન્તર્મુહર્ત પૂરતી જ હોય છે. અને સાતવેદના વધારે હોય છે. તે પણ છ મહિના સુધી એક સરખી હોય છે પછી અન્તર્મુહર્તને માટે છૂટી જાય છે અને ફરીથી સાતવેદનાનો અનુભવ થાય છે

ઉપપાત—અન્ય લિંગી મિથ્યાદષ્ટિ જીવાત્મા પણ આરમાં દેવલોક સુધી જઈ શકે છે જૈનલિંગવાળાને અર્થાત્ દ્રવ્યલિંગી હોય છતાં મિથ્યાદષ્ટિ હોય તો તે નવત્રૈવ્યક સુધી જાય છે. સમ્યગદષ્ટિ જૈન લિંગધારી સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાન સુધી અવતરી શકે છે. ૧૪ પૂર્વધારી મુનિરાજ પાયમા દેવલોકથી સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાન સુધી જાય છે.

અનુભાવ : દેવોના વિમાનો નિરાજંબ છે. અર્થાત્ આધાર વિનાના છે. લોકસ્થિતિ જ તેમા મુખ્ય કારણ છે. અનાદિકાળથી

ચમર અને ઇન્દ્ર

પેલો પૂરણ મરીને ચમરચંદ્રા રાજધાનીમાં ઇન્દ્રપણે ઉત્પન્ન થયો. કારણ કે આ વખતે ચમરચંદ્રા ઇન્દ્ર અને યુરોહિતના સ્થાનથી ખાત્રી હતી ત્યાં ઉત્પન્ન થયા પછી તેણે અવધિજ્ઞાનથી સૌધર્મ કલ્પમાં રહેલ, શક-ઇન્દ્રને જોયો. પોતાનાં કરતાં શકની વધારે ઋદ્ધિ સમૃદ્ધિ અને સત્તા વગેરે જોઈ એ ચમરેન્દ્રને ઇર્ષ્યા થઈ, ક્રોધ થયો. તેણે પોતાના સામાનિક દેવોને લેગા કરી પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો. પછી ચમરેન્દ્રે નિશ્ચય કર્યો કે—શકેન્દ્રને શોભાથી બ્રહ્મ કરવો તે ભગવાન મહાવીરની પાસે આવ્યો. અને સાથે પરિઘરત્ન નામનું હથિયાર લાવ્યો. તેણે ભગવાનનો આશ્રય લઈ ‘હું શકને તેની શોભાથી બ્રહ્મ કરવા ઇચ્છું છું.’ એમ કહીને તે ઉપડ્યો એક લાખ યોજનનું શરીર બનાવી ભયંકર ઉપદ્રવ

અનંતકાળ સુધીની લોકસ્થિતિ એક સરખી જ હોય છે, અરિહંત દેવોના પાંચે કલ્યાણક્રોમાં આ દેવતાઓ આવે છે અને અત્યંત સંવેગ-વૈરાગ્યપૂર્વક અરિહંતોના ગુણગાન, સ્તુતિ, વન્દના અને પર્યુપાસના કરે છે.

આ પ્રમાણે દેવો ઉત્તરોત્તર મુખી હોય છે કેમકે :—મનુષ્ય લોકમાં જે ભાગ્યશાલિઓના જીવન શુદ્ધ, પવિત્ર, કપાયરહિત પૂર્ણ બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થાશ્રમની મર્યાદાનો બ્રહ્મચર્યધર્મ, અર્થાત્ એક પત્ની-વ્રત, એકપતિવ્રત, સ્વદ્વારા સંતોષીવ્રત, સંસારની ખટપટથી દૂર રહેવાની જ ભાવના, માયા પ્રપંચથી હજારો કોશ દૂર રહેનાર, ક્લેશ કંકાસના વાતાવરણમાં મૌન રાખનાર, અનાદિકાળની કુટેવોને લઈને આયુરેલા હિંસા, જૂઠું, ચૌર્ય, મૈથુન, પરિગ્રહ વગેરે મોટા પાપોને પણ જેમણે અહિંસાધર્મથી—સત્યધર્મથી અચૌર્યવ્રતથી બ્રહ્મચર્ય

મચાવતો તે ગયો અને સૌથી પહેલાં તેણે વાણવ્યંતર દેવોમાં ત્રાસ ઉપજાવ્યો. જ્યોતિષક દેવોના તો બે ભાગ કરી નાખ્યા. આત્મ રક્ષક દેવોને નસાડી મૂક્યા. એમ ઉપદ્રવ કરતો તે પોતાના પરિઘરતન નામના શસ્ત્રને ફેરવતો સૌધર્મ કલ્પના સૌધર્માવતંસક વિમાનમાં સૌધર્મસભામાં આવ્યો. તેણે પોતાના પરિઘરતનવડે ઇન્દ્રદાસને ત્રણ વાર કૂટ્યો. તે પછી તેણે શક સામે પડકાર કર્યો શકની ઇન્દ્રાણીઓને પોતાને તાબે થઈ જવાની ઉદ્દેશાણુ કરી. એણે કઠોરાતિકઠોર વચનો કહ્યાં. ઓ બધું ચમરનું તોફાન જોઈ શક ખૂબ કાંધે ભરાયો. અને તેણે ઝળઝળતું, તડતડ કરતું, હજારો અંગારાઓને ખેરવતું, વધારે વેગવાણું, ભયંકર વળ ચમર તરફ ફેંક્યું. ચમર આગળ અને વળ પાછળ. ચમરેન્દ્રે દોડી જઈને ભગવાન મહાવીરનો આશરો લીધો. “ ભગવાન્ તમે જ

સેવનથી અને પરિગ્રહ પરિણામ પ્રતથી અથવા ભાગ્યને લઈને જે મહ્યુ તેનાથી સતોષ માનીને જેમના જીવન પસાર થયા છે, અથવા જ્ઞાન-વૈરાગ્ય પૂર્વક પોતાના જીવનને પુરુષાર્થ શક્તિવડે પોતાના આત્માને સયમિત કરવા સમર્થ બન્યા છે. તેઓ જ વૈમાનિક દેવલોક પ્રાપ્ત કરી શકે છે ત્યારે નિશ્ચિત છે કે પહેલા ભવના સંસ્કારો ખીજ ભવમાં ઉતરી આવે છે, તે કારણે વૈમાનિક દેવો વિપયવાસનાથી દૂર, અથવા થોડામાં જ સતોષ માનનારા અને તૃપ્ત થવા વાલા હોવાથી તેમના આત્મ પરિણામે કિલ્લ અને ગંદા નથી હોતા, માટે શક્તિપૂર્ણ હોવા છતાં તેમને અભિમાન-મોહ-માયા સંતાપી શકતા નથી માટે જ તેના ઉપયોગમાં પણ તેમને રસ નથી હોતો.

વૈમાનિક દેવોની અનાદિ કાળથી એવી મર્યાદા છે કે પહેલા અને ખીજ દેવલોક સુધીજ દેવીઓની ઉત્પત્તિ હોય છે. ત્યારે આગળના

મારું શરણુ દો.” એમ કહી ભગવાનના પગમાં પડ્યો શકે વિચાર્યું કે—ચમર કેઈ અરિહંત, અરિહંતના ચૈત્યો કે અણુગારોના આશ્રય લીધા વિના જાંચે આવી શકે નહિ તેણે અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી જોયું તો માલૂમ પડ્યું કે—ઓહો ! આણે તો ભગવાન મહાવીરનો આશ્રય લીધો છે. આથી અરિહંતની આશાતનાનો તેને ભય લાગ્યો. તે એકદમ વજનની પાછળ દોડ્યો અને વજનને ચકડી પાડ્યું. જે વખતે શકે વજન લીધું, તે વખતે એવા વેગથી તેણે મૂઠીવાળી કે જે મૂઠીના વાયુથી ભગવાનનો કેશાગ્ર ડોલવા લાગ્યાં. શકે વજનને લઈને ભગવાનને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દીધી. તેણે ભગવાનની ક્ષમા યાચી અને ચમરે ભગવાનનો આશ્રય લઈ ઉપદ્રવ મચાવ્યો હતો, તેથી વજન મૂકવું પડ્યું, એ વગેરે હકીકત નિવેદન કરી.

શકે ત્યાંથી ઉત્તર-પૂર્વના દિશાગમાં ગયો અને ત્રણવાર ડાબો પગ પછાડી ચમરને કહ્યું ‘ચમર શ્રમાણુ ભગવાન

દેવલોકોમાં દેવીઓની ઉત્પત્તિ જ નથી આ કારણે જ તેમના જીવન પ્રવિત્ર, હૃદયના પરમાણુઓ શાંત આંખમાં નિર્વિકારિતા તેમજ દિલ અને દિમાગ પણ ઠંડા હોય છે

ત્યારે જીવનમાં વિષયવાસના ઓછી હોય છે, અથવા જીવન સંયમિત હોય છે ત્યારે જ આવું બને છે. કારણોની શુદ્ધતા હોય ત્યારે જ કાર્યની પણ શુદ્ધતા હોય છે. વૃત્તિ (માનસિક વિચારધારા) જેમની પવિત્ર હોય છે તેમની પ્રવૃત્તિ પણ શીતળ, ગભીર પરોપકારપૂર્ણ અને જીવ માત્ર પ્રત્યે કલ્યાણકારિણી હોય છે. પહેલા અને બીજા કલ્પમાં દેવીઓની વિદ્યમાનતાં છે. માટે તે દેવ અને દેવીઓ મનુષ્યની માફક જ વિષયવાસનાનો અનુભવ કરે છે. તો પ્રણ બંને દેવલોકમાં તેમનાથી ઉપરના દેવોને વિષયવાસના માટે

મહાવીર સ્વામીના પ્રભાવથી તું ખચી ગયો-છે. અત્યારે મારાથી તને જરા પણ લય નથી. એમ કહી જે દિશાથી આવ્યો હતો તે દિશામાં ચાલ્યો ગયો.”

ચમર અને શકની કથા ઉપરથી પછી શ્રી ગૌતમસ્વામીએ જે પ્રશ્નો કર્યા છે. અને તેના જે ઉત્તરો લગવાને આપ્યા છે, એનો સાર આ છે :—

દેવમાં એવી શક્તિ છે કે-પહેલા ફેંકેલા પુદ્ગલોને તેની પાછળ જોને તે ગ્રહણ કરી શકે છે. એનું કારણ એ છે કે-પુદ્ગલ જ્યારે ફેંકવામાં આવે છે ત્યારે તેની શરુઆતમાં જ શીઘ્ર ગતિ હોય છે. પાછળથી તે મંદ ગતિવાળું થઈ જાય છે. જ્યારે દેવની ગતિ તો શીઘ્ર એક સરખી શીઘ્ર ગતિ હોય છે. તેથી તે-પકડી પાડે છે. આ પ્રમાણેની ગતિથી શકે ચમરને પકડી પાડવો જોઈતો હતો. પરન્તુ ન પકડી શકાયો.

અત્યુત્કટ રાગ, હિંતાવળ અને મર્યાદા લગ હોતો નથી તેથી તેમનાં જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમતા અને સમાધિ વધારે હોય છે.

ત્રીજા અને ચોથા દેવલોકના દેવોને મનુષ્યની માફક વિષય સેવન હોતું નથી છતાં એ જ્યારે તેમને મૈથુનકર્મની ઈચ્છા થાય છે સારે પહેલાં અને જીજ્ઞ દેવલોકની અપરિગૃહીતા દેવીઓ શણગાર સજીને સાં ઉપસ્થિત થાય છે અને તેમના સ્પર્શમાત્રથી જ તે દેવો સંતોષિત થાય છે અને વિષય વાસનાથી તૃપ્ત થઈને મુક્ત બને છે.

પાંચમા અને છઠ્ઠા દેવલોકના દેવો દેવીઓના રૂપ, રંગ અને શણગાર-તથા તેમના હાવ-ભાવ જોઈને વિષયવાસનાથી તૃપ્ત થઈ જાય છે.

એનું કારણ એ છે કે—અસુરકુમારો નીચે જવામાં બહુજ શીઘ્ર ગતિવાળા હોય છે. અને ઉપર જવામાં મંદગતિવાળા હોય છે. જ્યારે વૈમાનિક દેવોને નીચે જવામાં વધુ સમય લાગે છે ને ઉપર જવામાં ઓછો સમય લાગે છે. આવી રીતે શકના વજનને નીચે જવામાં જે સમય લાગે તેના કરતાં ઉપર જવામાં ઓછો સમય લાગે.

શકેન્દ્ર એક સમયે સૌથી થોડો ભાગ નીચે જાય છે. તિરછું તે કરતાં સંખ્યેય ભાગ જાય છે અને ઉપર પણ સંખ્યેય ભાગ જાય છે.

ચમર એક સમયે સૌથી થોડો ભાગ ઉપર જાય છે. તિરછું તે કરતાં સંખ્યેય ભાગ જાય છે. અને નીચે પણ સંખ્યેય ભાગ જાય છે. બધાનો સારાંશ એ છે કે—

સાતમા અને આઠમા દેવલોકના દેવો. ખીજી દેવીઓના મધુર શબ્દો, સાંભળવા માત્રથી જ તૃપ્ત બને છે અને પરમ સતોષને ધારણ કરે છે.

જ્યારે નવમા, દશમા, અગ્યારમા અને બારમા દેવલોકના દેવોને તો જ્યારે મનમાં વિષય-વાસનાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે માનસિક ભાવનાથી જ તેમને વિષયવાસનાની તૃપ્તિ થતાં તે દેવો અનુપમ સુખમાં મસ્ત રહેનારા હોય છે. આપણા જીવનની આ જ મોટામા મોટી કમજોરી છે, બુદ્ધિભ્રમતા છે. મિથ્યાજ્ઞાનની અમત્કારિતા છે તથા ઈન્દ્રિયોની ગુલામી મનની કમજોરીનું કારણ છે, જેથી આપણાં રોમેરોમમાં, લોહીના ટીપેટીપામા વિષય-સુખની ઝખ્ખના છે. મૈથુન મેળવવાની લાલસા છે, તથા વિષયસુખ સિવાય તેનાથી ચઢિયાતું ખીજું સુખ છે જ નહીં આવી આપણી કલ્પના છે. તેથી અનંત સુખનો માલિક આપણો આત્મા એટલો

શકનો ઉપર જવાનો કાળ અને ચમરનો નીચે જવાનો કાળ એ બન્ને સરખા છે. અને સૌથી થોડા છે શકનો નીચે જવાનો કાળ અને વજનો ઉપર જવાનો કાળ-એ બન્ને સરખા છે, ને સંખ્યેયગણા છે ચમરનો ઊંચે જવાનો કાળ અને વજનો નીચે જવાનો કાળ એ બે સરખા ને વિશેષાધિક છે.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે ચમર કેવળ મહાવીરસ્વામીના આશ્રયથી બચી ગયો, પણ પોતાનું ધાયુ" થયું નહિ, તે શકથી અપમાનિત થયેલો ચમર ચંચા રાજધાનીમાં સુધર્મા સભામાં ઉદાસીનભાવે સિંહાસન પર બેસી પોતાના કૃત્ય માટે પશ્ચાત્તાપ કરી રહ્યો છે. સામાનિક દેવોએ આ ઉદાસીનતાનું કારણ પૂછતાં તેણે બધી હકીકત કહી અને કહ્યું કે-“ચાલો, આપણે મહાવીરસ્વામી પાસે જઈને ક્ષમા ચાચીએ. આ બધું નિવેદન કરીએ પછી ચોસઠ હજાર સામાનિક દેવો સાથે તે મહાવીરસ્વામી પાસે આવે છે. અને કહે છે કે-“હું ભગવન્ મેં મારી મેળેજ આપનો આશરો લઈને શકને તેની

બધો કમજોર બની જાય છે કે જાણે બધુંએ છોડવા માટે હું સમર્થ છું પણ વિષયવાસના મારાથી છુટી શકે તેમ નથી આ પ્રમાણેની આત્મિક કમજોરીના કારણે આપણે ધર્મ-કર્મ વગરના રહ્યા, દિલ અને દિમાગમા ઉજાડા રહી. આખોમા ખરાબી રહી. માટે જ ગૃહસ્થાશ્રમમા પણ દીવાલીના દીવડા પ્રગટાવી શક્યા નથી જ્યારે અનંતરાત્રીઓ પોતાના જ્ઞાનના અનુભવથી એમ કહે છે કે-વિષય-વાસનાના સુખો કરતાં પણ સ્વાધ્યાય, જપ, ધ્યાન, એકાગ્રતા દ્વારા પ્રાપ્ત થતાં સુખો અનંતગુણા વધારે હોય છે

વિષયવાસનામાં ભયકર દુ.ખ છે તેનો ત્યાગ મહાન્ સુખ આપનાર છે

શોભાથી બ્રહ્મ કરવા ધાર્યો હતો પરન્તુ આપનું ભલુ થાયો કે આપના આશરાથી હું બચી ગયો છું. હું આપની પાસે ક્ષમા યાચું છું” એમ ક્ષમા યાચી તે ઈશાન ખૂણા તરફ ચાલ્યો ગયો.

તે અમરેન્દ્ર સાગરોપમનું આયુષ્ય પૂરું કરી મહા-વિદેહક્ષેત્રમાં સિદ્ધ થશે.

અસુરકુમાર દેવો સૌધર્મકલ્પ સુધી ઊંચે જાય છે એનું કારણ એ છે કે-અસુરકુમારોને-એ સકલ્પ થાય છે કે શકની પાસે ઉપસ્થિત થઈ-પ્રકટ તેની દેવ ઋદ્ધિને જોઈએ, અને જાણીએ. અને તે પણ આપણી દેવ ઋદ્ધિને-જુએ અને જાણે. આ કારણથી તેઓ અસુરકુમાર દેવો સૌધર્મકલ્પ સુધી ઊંચે જાય છે.

ક્રિયાના ભેદો

આ પ્રકરણમાં ક્રિયા, કર્મ, જીવનું એજન, પરિણમન,

સ્ત્રિયોનો સહવાસ, અને સ્ત્રિયોને માટે પુરુષોનો સહવાસ મોટી વેદના છે, જ્યારે તેનો લાગ અનત સુખ આપે છે.

સંસારની માયા-પરિગ્રહતા અનત દુઃખોને આપે છે ત્યારે તેનો ત્યાગ અનત સુખદાયી બને છે. કયો માર્ગ સારો? આના નિર્ણય માટે જ આ મનુષ્ય અવતાર છે માટે જ મોક્ષના દરવાજા જેવો અને જંકશન સ્ટેશન જેવો આ અવતાર પામીને જો ભૂલ્યા તો લાખો કરોડો અવતાર બગડ્યાં સિવાય રહેશે નહીં. અને આવું થાય તે પહેલા જ યદિ સાવધાન થઈ ગયા તો અનત સુખોની પ્રાપ્તિ થયા વિના નહીં રહે. વૈમાનિક દેવો એટલા જ માટે સુખી છે જે આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ.

અનગારની સાવધાનતા, અપ્રમત્તની સ્થિતિનું પ્રમાણ અને લવણસમુદ્રના ભરતી-ઓટનું કારણ, એ વગેરે બાબતો છે. આ પ્રશ્નો મંડિતપુત્ર નામના ભગવાનના છઠ્ઠા ગણધરે કરેલા છે. અને તે રાજગૃહમાં થયા છે, તેનો સાર આ છે:—

ક્રિયા પાંચ પ્રકારની છે અને તે દરેકના બળે ભેદો છે, તે આ પ્રમાણે:—

મૂલ ક્રિયા	ભેદો
૧ કાયિકી	૧ અનુપરતકાય ક્રિયા ૨ હુષ્પ્રયુક્તકાય ક્રિયા
૨ અધિકરણિકી	૧ સંયોજનાધિકરણ ૨ નિર્વર્તનાધિકરણ
૩ પ્રાદેષિકી	૧ જીવપ્રાદેષિકી ૨ અજીવપ્રાદેષિકી
૪ પારિતાપનિકી	૧ સ્વહુસ્તપારિતા- ૨ પરહુસ્તપારિતા-
	પનિકી
૫ પ્રાણુતિ-	૧ સ્વહુસ્ત પ્રાણુતિ- ૨ પરહુસ્ત પ્રાણુતિ-
પાતિકી	પાત ક્રિયા પાત ક્રિયા

અહિં ઓટલું સમજવું જરૂરનું છે કે કર્મનો બધ- થવામાં કારણરૂપ જે ચેષ્ટા, તેનું નામ છે ક્રિયા.

શરીરમાં અથવા શરીર દ્વારા થતી ક્રિયા તે કાયિકી ક્રિયા છે. અધિકરણ ઓટલે શસ્ત્રરૂપ ચક્ર, રથ, તરવાર વગેરે તેમાં થયેલી અથવા તે દ્વારા થયેલી જે ક્રિયા તે અધિકરણિકી ક્રિયા છે. પ્રદેષ ઓટલે મત્સર, તેના નિમિત્તને લઈને થયેલી અથવા મત્સર દ્વારા થયેલી ક્રિયા તે પ્રાદેષિકી ક્રિયા છે.

કોઈને પીડા દેવી-હુબ દેવું, તેનું નામ છે પરિતાપ- તેને લઈને કે તે દ્વારા થયેલી ક્રિયા અથવા પરિતાપરૂપ જે- ક્રિયા, તે પારિતાપનિકી અને પ્રાણુને આત્માથી જુદા કરવા-

તે પ્રાણાતિપાત. પ્રાણાતિપાતને લગતી જે ક્રિયા અથવા પ્રાણાતિપાતરૂપ જે ક્રિયા તે પ્રાણાતિપાતિકી ક્રિયા.

(પ્રાણ દસ કહ્યા છે. ૫ ઇન્દ્રિય, ૩ બળ, (શરીર-મન વગરનરૂપ) ૧ શ્વાસોર્ધ્નવાસ અને ૧ આયુષ્ય)

૧. અનુપરત-ત્યાગવૃત્તિ વિનાના પ્રાણીની જે શરીર ક્રિયા તે અનુપરતકાયિકી ક્રિયા.

દુષ્પ્રયુક્ત-દુષ્ટ રીતે પ્રયોજેલ શરીર દ્વારા થયેલી જે ક્રિયા તે દુષ્પ્રયુક્તકાયિકી ક્રિયા.

૨. સંયોજના-જુદા જુદા ભાગોને મેળવીને એક વસ્તુ તૈયાર કરવી જેમકે હળ, ઝેર મિશ્રિત વસ્તુ, પક્ષી કે મૃગોને પકડવાનું યંત્ર-આવા સંયોજનરૂપ જે અધિકરણ ક્રિયા તે સંયોજનાધિકરણ.

નિર્વર્તના-તરવાર, બરછી, આદિ શસ્ત્રોની બનાવટ એ નિર્વર્તનરૂપ જે અધિકરણ ક્રિયા તે નિર્વર્તનાધિકરણ

૩. જીવપ્રાદેષિકી-પોતા ઉપર કે બીજા ઉપર કરેલ દ્રેષદ્વારા થયેલી ક્રિયા અથવા પોતા ઉપર અને બન્ને ઉપર જે દ્રેષ કરવો તે જીવપ્રાદેષિકી ક્રિયા.

અજીવ પ્રાદેષિકી-અજીવ ઉપર કરેલ દ્રેષ દ્વારા થયેલી ક્રિયા અથવા અજીવ ઉપર જે દ્રેષ કરવો તે અજીવ પ્રાદેષિકી ક્રિયા.

૪. સ્વહસ્તપરિતાપનિકી-પોતાના હાથે, પોતાના કે પરના કે બન્નેના પરિતાપન-દુઃખના ઉદ્દીરણ દ્વારા થયેલી ક્રિયા અથવા એ પરિતાપનજ, તે સ્વહસ્ત પરિતાપનિકી ક્રિયા.

પરહસ્ત પરિતાપનિકી-આવીજ રીતે પરહસ્ત
સંબંધી સમજવું.

પ. સ્વહસ્ત પ્રાણુતિપાતિકી
પરહસ્ત પ્રાણુતિપાતિકી

ઉપર પ્રમાણે
અર્થો કરવા. ૪૧

અનાદિકાળના કરેલા કર્મોની વિચિત્રતા

૪૧ અનંત સસારમાં અનાદિકાળથી પોતાના કરેલા કર્મોના ભારને માથા ઉપર લઇને પરિભ્રમણ કરનારા આ જીવાત્માએ સસારના કોઈ પણ સ્થાનને, વેપને, જાતિને, કર્મને તથા આહારને છોડ્યો નથી તમામ સૂત્રકારોનું પણ કથન છે કે અનાર્ય દેશ, અનાર્ય જાતિ, અનાર્ય કુલ, અનાર્ય-આહાર અને અનાર્ય ભાષણને અનંતવાર કરતો આ જીવ તેવાજ પ્રકારના સંસ્કારોથી દબાયેલો છે કે જેને લઇને આત્માનો એકએક પ્રદેશ અનંત અનંત હિસકકર્મ-જૂઠકર્મ-ચૌર્યકર્મ-મૈથુનકર્મ અને પરિગ્રહકર્મના ભારથી વળનદાર બનેલો છે, અનંતભવોમા આ જીવ માસાહારી, માસવિકેતા, શરાબનુ પાન કરનાર અને શરાબ વેચનાર, હિસકશસ્ત્રો બનાવનાર અને હિસક શસ્ત્રોથી અનેકાનેક જીવોને મારનાર, જીવ વધ કરનાર, પરજીવોને દમનાર, જૂઠી સાક્ષી, અભ્યાખ્યાન, ફૂટલેખ, ફૂટમાપ, અનીતિ-અન્યાય-પ્રપચ, પરસ્ત્રીગમન, પરસ્ત્રીહરણ, વેશ્યાગમન, ગણિકાકર્મ, તથા ૧૫ કર્માદાનના વ્યાપાર વગેરે પાપ કાર્યોને કરેલા છે અને આ પ્રમાણેના પાપકાર્યોને લઈને વર્તમાનના મનુષ્ય ભવમા પણ આ જીવ સમાધિ-શાંતિ-સમતા-સરળતા-પવિત્રતા-સતકર્મિકા-ધાર્મિકતા-પાપરહિતતા, આર્તતથા રૌદ્રધ્યાનની વિમુખતા, સંતોષવર્તિતા-આદિ આત્મિક ગુણોને પ્રાપ્ત કરી શક્યો નથી પ્રાપ્ત થયા હોય તો તે ગુણોને ટકાવી શક્યો નથી, ટકાવી શકતો હોય તો આરાધી શક્યો નથી, અને પાછો જેવો હતો તેવો ને તેવો “રામો ને રતનો” એ ભગત થયા તો એ અતે તો કોળીના કોળી” જેવા જ રહ્યો છે.

તત્ત્વજ્ઞાનની જેટલી ક્યાશ હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં જ આત્માના પુરુષાર્થ બળની પણ કમજોરી બાણવી માટે જ આત્માના મિત્ર જેવા સામાયિક, પૌષ્ઠ, દેવપૂજા, ભક્તિભાવનો ધૂન વગેરેને સમજવામાં વાર લાગી નથી. પણ અનાદિકાળના આત્માના કદર-શત્રુ જેવા આશ્રવ તરવને ઓલખવામાં અને ત્યાગવામાં આપ સૌ ઘણી જ ઢીલ કરી બેઠા છીએ. કૃણ સ્વરૂપે વીતરાગને બોલા-પૂજ્યા પણ વીતરાગતાથી હજારો કોશ દૂર રહ્યા છીએ.

સામાયિકાદિના વિધિ વિધાનો બળ્યા પણ સમતાભાવ કેળવવા માટેના વિધિવિધાનોથી બેદરકાર રહ્યા છીએ ઉપવાસ-આયજીલાદિ કર્યા પણ આહાર સજ્જાના ગુલામ બનીને પારણાની અને પારણામાં શુ શુ વાપરવું તેનું ચિંતન છોડી શક્યા નથી ઇત્યાદિક અગણિત દાખલાઓથી આપણે આપણી વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિનું માપ કાઢી શકીએ છીએ.

આમ શાથી બનતું હશે? સૌથી પહેલા વિચારણીય મુદ્દો આજ છે ચાલુ પ્રશ્ન ક્રિયા સબધી છે અને ભગવાનનો જવાબ છે.

ક્રિયાઓની વિશદ વ્યાખ્યા

‘ક્રિયાએ કર્મ’ આ ન્યાયથી શરીરમાં કે શરીરદ્વારા કરાતી ક્રિયા કર્મબધ નિબધન સ્વરૂપ છે. તેના બે ભેદ છે. ૧ અનુપરતકાયિકી ક્રિયા અને ૨ દુષ્પ્રયુક્ત કાયિકી ક્રિયા પહેલી ક્રિયા દેશવિરત અને સર્વવિરત ને હોતી નથી. કેમકે પાપ ક્રિયા બે પ્રકારે થાય છે એક તો પાપી પેટને માટે, કુકુળ નિર્વાહને માટે, વ્યવહારકર્મને સાચવવા માટે, અનિવાર્યરૂપે (એટલે કે જેનો ત્યાગ ગૃહસ્થ શ્રાવક કરી શકે તેમ નથી) કરતા વ્યાપાર, ખાનપાન, ખાણિયદ્રવ્ય, વગેરે કાર્યો કરવા જ પડે છે જ્યારે બીજા પ્રકારનું

પાપ નિરર્થક પાપ કહેવાય છે “કોલસાની દલાલીમાં કાળા હાથ” અથવા “વિન ખાધે વિન ભોગવ્યે ફોગટ કર્મ બધાય” તે નિરર્થક પાપને સમગ્ર ત્યાગ કરવાના ઈરાદાથી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યપૂર્વક ત્યાગ કરનારા, અને ત્યાગ કરેલા પાપને ફરીથી નહીં સેવવા માટે જાગૃત રહેતા શ્રાવકને પણ આ અનુપરતકાયિકી ક્રિયા લાગતી નથી. શ્રાવક ધર્મના બાર વ્રતો નિરર્થક પાપોના ત્યાગ કરવા માટે અને પાપી પેટ માટે કરાતાં પાપોમાં પણ મર્યાદા કરવા માટે જ હોય છે. તો પછી સર્વે પાપોના દ્વાર બંધ કરી મહાવ્રતોને પાલનાર મુનિ-રાજને તો આ કાયિકી-અનુપરત ક્રિયાની સલાવના હોઈ શકેજ નહીં.

ખીજી દુષ્પ્રયુક્તકાયિકીક્રિયા-તેને કહેવાય છે કે મોહવશ પ્રમાદવશ બની શરીરને પાપમાર્ગે પ્રવર્તવાનું તે દુષ્પ્રયુક્ત ક્રિયા કહેવાય છે, આ ક્રિયા છટ્ટા ગુણઠાણાના માલિક પ્રમત્ત સયમીને પણ હોઈ શકે છે કેમકે આ સ્થાનકે પ્રમાદની મુખ્યતા છે જેને લઈને રાત્રિસજ્ઞા પર આજી પાતલુ આવરણ આવી જાય છે અને શરીર સંચાલનમાં ખ્યાલ રહેતો નથી

અધિકરણમા અને અધિકરણવડે થતી ક્રિયાને આધિકરણિકી ક્રિયા કહેવાય છે જેના વડે જીવ નરકાદિ ગતિનો માલિક અને તે અધિકરણ કહેવાય છે પહેલાના બનેલા શસ્ત્રોના જૂદા જૂદા વિભાગોને મેળવીને-જોડીને એક શસ્ત્રરૂપે બનાવાય તે સયોજના-ધિકરણિકી ક્રિયા કહેવાય છે અને નવા શસ્ત્રો બનાવવા, તે માટે કારખાના ખોલવા, અને શસ્ત્રો વેચવા તેને નિર્વર્તનાધિકરણિકી ક્રિયા કહેવાય છે

કર્મબંધનના કારણરૂપ આત્માના પરિણામોમાં દ્વેષ-મત્સર વશ અકુશળતા લાવવી તે પ્રાદેષિકી ક્રિયા કહેવાય છે. ખીજાને પીડા ઉપજાવવા રૂપ પારિતાપનિકી ક્રિયા કહેવાય છે. અને ખીજાના

પ્રાણોને હણવારૂપ પ્રાણાતિપાતિકી ક્રિયા કહેવાય છે જે જીવો શૈલેશી અવસ્થાને પ્રાપ્ત નથી થયા તે સયોગી હોવાના કારણો સક્રિય હોય છે, પણ નિષ્ક્રિય હોતા નથી. દશ પ્રકરના પ્રાણોને મારવાનો માનસિક ભાવ પણ પ્રાણાતિપાતિકી ક્રિયાને મૂલ્યવે છે. ઋજુસૂત્ર નય પ્રમાણે પણ હિંસાના અધ્યવસાય-પરિણામ જ્યારે વર્તતા હોય છે ત્યારે તે સાધક આ ક્રિયાનો માલિક બને છે. કેમકે “આપણો આત્મા જ અહિંસા છે અને આત્મા જ હિંસા છે.” માટે માનસિક બિચાર ધારામાં હિંસાના અધ્યવસાય ઉદ્ભવતાં જ હિંસક અવસ્થા પ્રાપ્ત થતા વાર લાગતી નથી. મારવાનો અધ્યવસાય જીવના વિષય-માંજ સંભવી શકે છે, જેમકે સર્પાકારે સ્થિત દોરડાના વિષયમાં આપણને જ્યારે સર્પજીવિની બ્રાન્તિ થાય છે ત્યારે હાથમાં લાકડી લઈને સર્પને મારવાના ધરિદાથી જ લાકડીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ યદ્યપિ તે સર્પ નથી. તેમ કોઈ મરતુ પણ નથી તોએ આપણે તો સર્પ સમજીને જ ક્રિયા કરીએ છીએ. લોટના બનેલા કુકડા કે બકરાને મારતા પણ અધ્યવસાયો તો સાચા કુકડા કે બકરાને જ મારવા જેવા હોય છે.

આશ્રવ માર્ગને સમજવાને માટે આ વિષયને બીજા પ્રકારે પણ આપણે સમજી લઈએ યદ્યપિ કરાતી ક્રિયાઓ વડે કર્મબંધન સામાન્ય જ હોય છે, તો પણ તે ક્રિયામાં યદિ તીવ્રભાવ-જ્ઞાતભાવ અને અધિકરણ વિશેષની સહાયતા મળી જાય તો કર્મબંધનમાં તીવ્રતમતા આત્મા-વિના રહેતી નથી. અધિકરણની વિશેષતાને લઈને કર્મબંધનમાં વૈચિત્ર્યતા આવે છે તે અધિકરણ બે ભેદ છે. જીવાધિકરણ અને અજીવાધિકરણ અને બંનેના દ્રવ્યાધિકરણ અને ભાવાધિકરણ રૂપે બે ભેદ છે. કર્મબંધનમાં જીવ અને અજીવનું સાહચર્ય અનિવાર્ય છે એકલો જીવ કે એકલો અજીવ કંઈ પણ કરી શકતો નથી જીવાત્મા જે કર્મ બાંધવા માટે તૈયાર થયો છે તે તથા જે સાધનથી કર્મ બાંધે છે તે દ્રવ્યાધિકરણ છે.

ન્યારે તેજ જીવાત્માના કપાયવશ તીવ્ર પરિણામ અને તરવાર આદિ તીક્ષ્ણ શસ્ત્રશક્તિ. આ બંને ભાવાધિકરણ છે. તેની જ રીતે વિપયવાસનાને વશ થઈને મૈથુન કર્મનો તીવ્ર પરિણામ અને તે જ ક્ષણે અનુકૂલ થયેલી સ્ત્રી, અથવા મૈથુનના ભાવથી તીવ્ર પરિણામવાલી સ્ત્રી અને તે જ સમયે અનુકૂલ થયેલો પુરુષ આ બંને ભાવાધિકરણ છે એનો અર્થ એ થયો કે જીવની શુભ કે અશુભ પ્રવૃત્તિમાં સહાયક બનનાર દ્રવ્ય જે અવસ્થામાં વર્તમાન હોય તે ભાવાધિકરણ છે.

હવે દ્રવ્યાધિકરણના દશ ભેદરૂપે દશ શસ્ત્રો કહેવાય છે.

- ૧ તરવાર આદિ વડે બીજા જીવોના હાથ-પગ-કાન-નાક અડકાય આદિને કાપવા
- ૨ અગ્નિ વડે સચેતન કે અચેતન પદાર્થોને બાળવા
- ૩ વિપ આદિના પ્રયોગથી બીજા જીવોને મારવા
- ૪ મીઠું (લવણ) સાબુ, તેજબળ આદિ પદાર્થો વડે પૃથ્વીકાયના તથા અપૂકાયના જીવોને હણવા
- ૫ ઘી, તેલ આદિ પદાર્થોથી પૃથ્વીકાયના જીવોનો નાશ કરવો.
- ૬ ક્ષાર પદાર્થના પ્રયોગથી બીજા જીવોની ચામડી, માંસ વગેરેને કાપવાનું કરવું
- ૭ કાંઈ રાખ તથા બીજા પણ તેવા પ્રકારના દ્રવ્યો પૃથ્વી ઉપર નાખીને તે જીવોનો ઘાત કરવો

૮. ઉપયોગ રાખ્યા વિના મનને પ્રવર્તતાવધુ.
૯. ઉપયોગ રાખ્યા વિના વચનનો પ્રયોગ કરવો.
૧૦. ઉપયોગ રાખ્યા વિના શરીરનું હલન-ચલન કરવું.

હવે ભાવાધિકરણ ૧૦૮ પ્રકારે છે.

સરભ, સમારભ અને આરભ આ ત્રણે આશ્રવોને મન, વચન તથા કાયાથી કરવાં, કરાવવાં અને અનુમોદવાં તથા તે પણ ક્રોધ-માન-માયા અને લોભથી કરવાં આ પ્રમાણે:— $3 \times 3 \times 3 \times 4 = 108$ પ્રકાર આ પ્રમાણે થાય છે

સંરંભ—ખીજ કોઈ પણ જીવને મારવાનો ઈરાદો કરવો. જૂઠ ખોલવા માટે, જૂઠી સાક્ષી દેવા માટે, ખીજને કલક દેવા માટે, ચાપણખોલવવાં માટે, ચોરી કરવાં માટે, ભેળસેળ કરવા માટે, ફૂટ તોલ-ફૂટ માપ રાખવા માટે, પરસ્ત્રીને ભોગવવા માટે તથા પરપુરુષને ભોગવવાં માટે, તેમજ પરિગ્રહ વધારવા માટે, મન, વચન તથા કાયાનો સકલ્પ કરવો તે સંરંભ આશ્રવ છે.

સમારંભ—ઉપર્યુક્ત કાર્યોને સકળ કરવા માટે તેવા પ્રકારની તૈયારી કરવી તે દ્રવ્યથી અને ભાવથી તૈયારીને સમારભ કહેવાય છે

આરંભ—અને તે તૈયારી કર્યા પછી શસ્ત્રવડે જીવોને મારી જ નાખવાં. જૂઠ ખોલવું, ચોરી કરવી, ખોટા વ્યાપાર કરવાં, પરસ્ત્રી ગમન કરવું. આદિ પાપ ભરેલી ક્રિયાઓ કરવી તે આરભ નામનો આશ્રવ છે.

૧૦૮ પ્રકારના આશ્રવનો કોષ્ટક

૧ મનથી સરલ કોધપૂર્વક કરવો.			૨ મનથી સમારલ કોધપૂર્વક કરવો.		
"	"	" કરાવવો.	"	"	" કરાવવો.
"	"	" અનુમોદવો.	"	"	" અનુમોદવો.
વચનથી	"	" કરવો.	વચનથી	"	" કરવો.
"	"	" કરાવવો.	"	"	" કરાવવો.
"	"	" અનુમોદવો.	"	"	" અનુમોદવો.
શરીરથી	"	" કરવો.	કાયાથી	"	" કરવો.
"	"	" કરાવવો.	"	"	" કરાવવો.
"	"	" અનુમોદવો.	"	"	" અનુમોદવો.

૩ મનથી આરલ કોધપૂર્વક કરવો.			૪ મનથી સંરંલ માનપૂર્વક કરવો.		
"	"	" કરાવવો.	"	"	" કરાવવો.
"	"	" અનુમોદવો.	"	"	" અનુમોદવો.
વચનથી	"	" કરવો.	વચનથી	"	" કરવો.
"	"	" કરાવવો.	"	"	" કરાવવો.
"	"	" અનુમોદવો.	"	"	" અનુમોદવો.
કાયાથી	"	" કરવો.	કાયાથી	"	" કરવો.
"	"	" કરાવવો.	"	"	" કરાવવો.
"	"	" અનુમોદવો.	"	"	" અનુમોદવો.

૫ મનથી સમારલ માનપૂર્વક કરવો.			૬ મનથી આરંલ માનપૂર્વક કરવો.		
"	"	" કરાવવો.	"	"	" કરાવવો.
"	"	" અનુમોદવો.	"	"	" અનુમોદવો.
વચનથી	"	" કરવો.	વચનથી	"	" કરવો.
"	"	" કરાવવો.	"	"	" કરાવવો.
"	"	" અનુમોદવો.	"	"	" અનુમોદવો.
કાયાથી	"	" કરવો.	કાયાથી	"	" કરવો.
"	"	" કરાવવો.	"	"	" કરાવવો.
"	"	" અનુમોદવો.	"	"	" અનુમોદવો.

૭ મનથી સંરંભ માયાપૂર્વક કરવો	૮ મનથી સમારંભ માયાથી કરવો
" " " કરાવવો	" " " કરાવવો.
" " " અનુમોદવો.	" " " અનુમોદવો.
વચનથી " " કરવો.	વચનથી " " કરવો
" " " કરાવવો.	" " " કરાવવો.
" " " અનુમોદવો.	" " " અનુમોદવો.
કાયાથી " " કરવો	કાયાથી " " કરવો
" " " કરાવવો	" " " કરાવવો
" " " અનુમોદવો	" " " અનુમોદવો.

૯ મનથી આરંભ માયાપૂર્વક કરવો.	૧૦ મનથી સંરંભ લોભપૂર્વક કરવો
" " " કરાવવો	" " " કરાવવો
" " " અનુમોદવો.	" " " અનુમોદવો.
વચનથી " " કરવો	વચનથી " " કરવો
" " " કરાવવો.	" " " કરાવવો
" " " અનુમોદવો.	" " " અનુમોદવો.
કાયાથી " " કરવો	કાયાથી " " કરવો.
" " " કરાવવો.	" " " કરાવવો.
" " " અનુમોદવો.	" " " અનુમોદવો.

૧૧ મનથી સમારંભ લોભપૂર્વક કરવો	૧૨ મનથી આરંભ લોભપૂર્વક કરવો
" " " કરાવવો.	" " " કરાવવો
" " " અનુમોદવો.	" " " અનુમોદવો
વચનથી " " કરવો.	વચનથી " " કરવો.
" " " કરાવવો	" " " કરાવવો.
" " " અનુમોદવો	" " " અનુમોદવો.
કાયાથી " " કરવો	કાયાથી " " કરવો.
" " " કરાવવો	" " " કરાવવો.
" " " અનુમોદવો.	" " " અનુમોદવો.

પૃષ્ઠ ૨૪૩-૨૪૪ પ્રમાણેના કોષ્ટકથી ભાવાધિકરણના ૧૦૮ ભેદ સ્પષ્ટ જાણી શકાય છે.

આપણા જીવનમાં ઉપદેશ પદ્ધતિની કડગતા જ રહી છે કે સૌ કોઈએ સ્વર્ગ અને મોક્ષનો માર્ગ જ બતાવ્યો છે પણ પાપત્યાગની પ્રમુખતા તો જિનેશ્વરદેવો એ જ કરમાવી છે જીવનમાં પુણ્યકર્મની પ્રાપ્તિ કદાચ બે વર્ષ મોડી થશે તો એ ખાસ વાંધો આવે તેમ નથી. પણ પાપકર્મની ત્યાગભાવના અને તે પાપોને ત્યાગવાનો પ્રારંભ તો આજથી જ શરૂ થઈ જવો જોઈએ.

પાપના ત્યાગ વિના પુણ્ય કર્મ શું ફળ આપશે? એ તો કેવળી ભગવાન જાણે! પુણ્યપૂજ કરવાથી કુમારપાળ રાજાએ ૧૮ દેશનું રાજ્ય મેળવ્યું આ વાત ૧૬ આના સત્ય હોવા છતાં પણ ‘પુણ્યમા પણ જીવ છે’ ‘પુણ્યની એક એક પાખડીમાં એક એક જીવ છે’ આ વાતનું ધ્યાન રાખ્યા વિના અવિવેકપૂર્વક કેવળ ચર્મ-ચક્ષુને ગમ્યું તે ખરૂં. આ પ્રમાણેની પુણ્યપૂજ કરવાથી આપણને પણ ૧૮ દેશનું રાજ્ય મળશે કે? એ તો કેવળી ભગવાન જાણે! માટે જ પાપના ત્યાગની ભાવના સૌથી પહેલા કેળવવી એ હિતાવહ છે.

જપમાળાના ૧૦૮ મણકો જ આ ૧૦૮ આશ્રવોના સુચક છે. એક મણકે એક એક આશ્રવ યાદ રાખવો જોઈએ તો એક દિવસ આપણને માટે એવો આવશે કે આપણા જીવનમાંથી આશ્રવનો ત્યાગ થતો જશે અને આપણે સવર ભાવે કેવલી થઈશું.

હવે અજીવાધિકરણના ભેદો જાણીએ.

તેના ચાર ભેદ છે ૧ નિર્વર્તના. ૨ નિક્ષેપ ૩ સંયોગ. ૪ નિસર્ગ. નિર્વર્તના પણ મૂળગુણ નિર્વર્તના અને ઉત્તરગુણ નિર્વર્તના રૂપે બે ભેદ છે.

મૂળ ગુણ નિર્વર્તનોના પણ ઔદારિક, વૈક્રિય આહારક, તેજસ અને કાર્મણરૂપે પાત્ર પ્રકારના શરીર તથા વચનપ્રાપ્તિ, મનપ્રાપ્તિ પ્રાણ અને અપાન રૂપે છે કારણકે શરીર આદિ કુર્મબંધનનું જ કારણ છે.

ઉત્તરગુણ નિર્વર્તના એટલે શરીરનાં અંગોપાંગ વગેરે દુષ્ટતા-પૂર્વક પ્રવર્તન થતાં. શરીરે જેમ પાપકર્મને બાધવાના કારણે છે તેમ હાથ-પગ-આખ-નાક વગેરે અંગોપાંગોથી પણ પાપની પ્રવૃત્તિ થાય છે.

બીજા પણ ઉત્તરગુણ નિર્વર્તનાના પ્રકારો આ પ્રમાણે છે.

બનાવટી લાકડાનો અથવા કપડાનો પુરુષ બનાવવો. અથવા કપડાના તેવા પ્રકારનાં પુતલા, ઢીંગલા, અથવા ઢીંગલી બનાવવાં, તે અને ચિત્રકર્મ કરવાં આ ત્રણે આશ્રવરૂપે એવી રીતે થશે કે આપણે બનાવેલો બનાવટી પુરુષ, ઢીંગલો, ઢીંગલી વગેરે બીજાને પણ પાપ કર્મની ભાવના કરાવવા માટે સમર્થ બનશે.

કોઈકે સમયે આપણા બનાવેલા ચિત્રો ઉપર તથા ઢીંગલી ઉપર આપણને પણ મોહ ઉદ્ભવી શકે છે.

હવે નિક્ષેપાધિકરણના ચાર ભેદ છે

૧ અપ્રત્યાવેક્ષિત, ૨ દુષ્પ્રમાર્જિત ૩ ઔદેશિક અને ૪ અનાભોગિક. એટલે કે બરાબર જોયા વિના ઉતાવળથી કોઈપણ વસ્તુને ઉપયોગ વિના લેવી તથા મૂકવી આને નિક્ષેપાધિકરણ ક્રિયા કહેવાય છે ચરાચર જીવરાશિથી ભરેલા આ સંસારમાં તેવી રીતેજ રહેવું જોઈએ બેસવું જોઈએ યાવત કોઈપણ વસ્તુને લેવી તથા મૂકવી જોઈએ જેથી નિર્ચયક જીવહત્યા ન થવા પામે. આપણા

પ્રમાદના કારણે મરનારો જીવ પ્રાપ્ય કરીને શ્રાપ દહતે મરે છે, એટલે તે પાપના કે શ્રાપના ક્ષણે ભવભવાતરમા ભોગવવા પડે છે. ઘણીવાર એવું બને છે કે જે માણસ સાથે આપણને કંઈ પણ લેણાદેણી નથી, જાતપાતનો કે સગાસબધીનો કોઈ પ્રસંગ નથી, છતાં પણ તે જીવ જ્યારે આપણા ઉપર જીવલેણ હુમલો કરે છે, આપણા ગૃહસ્થાશ્રમને કલકિત કરે છે, આપણી બેન બેટીને બગાડે છે, ત્યારે આપણે હેરાન-હેરાન થઈ જઈએ છીએ આવા પ્રસંગે આપણા મોઢામાથી એકજ શબ્દ નીકળે છે કે 'આ માણસ માગ ક્યા ભવનો વૈરી હશે?' માટે જીવદયા-અભયદાન જેવો એક પણ ધર્મ નથી, અને જીવહત્યા જેવું એક પણ પાપ નથી. આમ સમજીને આપણી પ્રત્યેક ક્રિયામાં ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. અને નિર્ઠરક જીવહત્યામાથી આપણા મન-વચન અને શરીરને બચાવી લેવાં જોઈએ આજ એક માનવતા છે. માનવકૃત્ય છે અને ધર્મ પામવાનું પહેલું પગથીયું છે આજ વાતનું રહસ્ય આ નિષ્કેપાધિકરણ આશ્રવ સમજાવે છે

જ્યારે સયોજનાધિકરણ પણ બે ભેદ છે

૧ ભક્તપાન સયોજનાધિકરણ, ૨ ઉપકરણ સયોજનાધિકરણ. જૈન શાસન જ આશ્રવેના ઉડાણમાં ઉતરીને તથા સાધક માત્રને ઉતારીને અલૌકિક કલ્યાણ કેટલું બધું કરે છે તે જોવા જેવું છે. સયમ લેવો એ જોડો દુષ્કર નથી તેનાથી પણ વધારે દુષ્કર છે.

૧. રસાસ્વાદનો ત્યાગ અને ૨ આહાર સંજ્ઞાનું મારણ.

જીવનમાં અનાદિકાળથી પડેલી રસતેન્દ્રિયની લોલુપતાને લઈને ભોજનમાં ટેસ્ટ (સ્વાદ) લાવવા માટે જૂદી જૂદી જાતના ચૂર્ણ,

મેથીયુ, રાઈયુ, અથાણું, મીઠુ; મરચું, ચટણી ખાંડ-ગોળ, વધાર વગેરેનું મિશ્રણ કરે છે. પ્રાપ્ત થયેલા લોજનમાં સ્વાદની ખામીને દૂર કરવા માટે સ્વાદજનક પદાર્થનું મિશ્રણ કરવાની ભાવનાને પણ લગવતીસૂત્ર આશ્રવમાર્ગ કહે છે ચહા, દૂધ, ઠંડા હોય તેને ગરમ કરાવવાની ભાવના તથા તેમાં ખાંડ ઓછી હોય કે ન હોય તેને મેળવવાની ભાવના પણ આશ્રવમાર્ગનો પ્રકાર છે અમૂક પદાર્થ અમૂક પ્રકારના જ હોય તો ગળે ઉતરે. અમૂક લાડવા તથા દહિ તેવા પ્રકારના જ હોય તો ટેસ્ટપૂર્વક ખાઈ શકાય આ તથા આના જેવી બીજી લોલુપતામાં આશ્રવનોજ ચમત્કાર પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

સારે ઉપકરણ સંયોજનાધિકરણનો અર્થ પણ ઉપરની જેમ જ સમજવાનો છે. જેમકે સંચારિયાની કોર ઉપર, ઓધારિયા કે ખ ભાની કામળી ઉપર ગોમૂત્રિકા લરાવતી જ જોઈએ. તોજ સારું દેખાય અને શરીરમાં પોઝીશનનો રંગ જામે. આ ભાવનાને પણ લગવતી સૂત્રકાર આશ્રવી ભાવના કહે છે

મનજીભાઈ જ્યારે દન્દ્રિયોના ગુલામ અને પોઝીશનના સપનામાં રાયતા હોય છે સારે જ આવું બને છે.

હવે નિસર્ગાધિકરણના પણ ત્રણ ભેદ છે :-

૧. મનોનિસર્ગાધિકરણ, ૨ વચનનિસર્ગાધિકરણ, ૩ કાયનિ-સર્ગાધિકરણ. ગત ભવમાં ઉપાર્જન કરેલી. મનપર્યાપ્તિ વચનપર્યાપ્તિ અને શરીરપર્યાપ્તિને લઈને આ ભવમાં મન, વચન અને કાયની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ દુર્બુદ્ધિવશ સત્યધર્મ સમજવામાં નથી આવતો. સારે આ ત્રણે યોગો આશ્રવ કર્મમાં જ રાચ્યામાચ્યા રહે છે અને સ્વર્ણ પુણ્યથી મેળવેલા મનુષ્ય અવતારમાં પાપકર્મની સેવના કરીને

આ કયાને વેદનાના પ્રશ્નોત્તરોનો સાર એ છે કે-
પહેલાં ક્રિયા થાય છે, ને પછી વેદના થાય છે. ક્રિયા
નિર્ઘ્નથોને પણ હોય છે શ્રમણોને પ્રમાદને લીધે અને
શરીરાદિકની પ્રવૃત્તિના કારણે થાય છે. ॥૪૨

ધણા લાંબા કાળને માટે દુર્ગતિમા જવું પડે છે. મનરૂપે પરિણમનને
પામેલા મનોવર્ગણા રૂપ દ્રવ્યનો ચિન્તનાદિ દારા ત્યાગ કરવો તે
મનોનિસર્ગાધિકરણ છે.

અહીં આશ્રવનો પ્રસંગ હોવાથી મનમા ખરાબ ચિન્તન,
ખીજના દ્રોહનું ચિન્તન સમજવાનું છે પણ ભગવત્ ચિન્તન
વગેરે પવિત્ર ચિન્તન સમજવાનું નથી

ભાષાએ પરિણમેલા ભાષા વર્ગણાના પુદ્ગલોને ઉપદેશવડે
ત્યાગ કરવા તે વચન નિસર્ગાધિકરણ કહેવાય છે અહીં પણ
ઉપદેશનો અર્થ સ્વછન્દ ભાષણ સમજવાનું છે.

કાય નિસર્ગાધિકરણ એટલે કે ગન્ધ કાર્યો કરીને અપજ્જના
ભયે પેતાના શરીરનું છેદન કરવું, અગ્નિથી મરી જવું, પાણીમાં
ડુબી જવું, ગળે ફાંસો ખાવો, ઝેરનો વાટકો પીવો, આદિ કારણોથી
શરીરનો ત્યાગ કરવો પડે છે તે આ આશ્રવને આભારી છે.

અધર્મમા રાચીને પ્રમાદવશ શરીરને વચનને તથા મનને
કદાલમા નહીં રાખવા તે નિસર્ગાધિકરણનો અર્થ છે

કર્મ પહેલા કે વેદના પહેલા ?

॥ ૪૨ ક્રિયા પહેલી કે વેદના પહેલી ? આ પ્રશ્નોત્તરમાં
આપણને સૌને નવાઈ લાગે છે કે-જેમ આ વાત આખાંજોપાળ

થિએટર પર આવી જાય છે. અને પૂર્વભવથી સાથે લાવેલા કર્મોને અનુસાર શુભ-અશુભ ચેષ્ટા કરવા લાગી જાય છે. સારાંશ કે કોઈ પણ વસ્તુનો સમય પાક્યા વિના આ સંસારમાં કંઈ પણ બનતું નથી યદ્યપિ કાળ તત્ત્વમાં પણ ભાગ્ય, નિયતિ, પુરુષાર્થ વગેરેનો સહકાર પણ અવશ્યભાવી છે

તેવીજ રીતે આજના કરેલા કરાવેલા, તથા અનુમોદેલા શુભાશુભ કર્મો પણ આજના આજેજ કળ દેવા માટે પ્રાયઃ કરીને તૈયાર થતા નથી કેમકે જીવાત્માના પ્રતિપ્રદેશે ચાર, પાંચ, દશ, સંખ્યાત, અને અસંખ્યાત ભવોના કરેલા કર્મો પણ ચોંટેલા છે. ત્યારે આપણે સહજ સમજી શકીએ છીએ કે પ્રાયઃ કરીને જૂના કરેલા કર્મોનો સમય પહેલા પાકશે અને આજના કરેલા કર્મોનો પરિપાક સમય જતા પછીથી થશે. જેવી કર્મની સ્થિતિ.

આજનો કસાઈ કર્મ કરનાર પોતાના પહેલાના ભવમાં કસાઈ જ હોવો જોઈએ એવો નિયમ કોઈને પણ માન્ય નથી કદાચ તેને દયા-દાન-પુણ્ય તથા ધર્મ કરીને પોતાની ધર્મરાજની ખેંક ખૂબ મજબુત પણ બનાવી દીધી હશે? આ પ્રમાણે એક ભવમાં તે પુણ્ય કર્મ પણ ભેગો કરતો જાય અને 'બીજી' બાબુ હિંસક વૃત્તિને પણ પોપતો હોય છે આ પ્રમાણે મરતી સમયે કસાઈને પણ ધર્મધ્યાનની લેખ્યા અને દાનેશ્વરી તથા દયાલુ માણસને પણ હિંસક ભાવનાની લેખ્યા થટાવી શકાય છે. કેમકે અસ્થિર અને અજ્ઞાની માણસની ભાવલેખ્યાઓ નિમિત્તને લઈને પ્રતિક્ષણે બદલાતી રહે છે. ઉપર પ્રમાણેના કારણોને લઈ જીવાત્મા આ ભવમાં કસાઈ પણ બન્યો છે અને શ્રીમંત પણ બન્યો છે મગ્નણેશ્વરના પૂર્વભવીય જીવે મુનિરાજને સત્પાત્ર સમજીને લાડવો પણ આપ્યો છે (વહોરાવ્યો છે) તે સમયે તેમની શુભ લેખ્યાઓ કેટલી બધી સંરસ

હતી. પણ નિમિત્ત બદલાતા જ અશુભ લેશ્યાએ પણ દેખાવો દીધો છે અને સત્પાત્રમા આપેલો લાડવો પાછો મેળવવા માટે મુનિરાજ સાથે ખરાબ વર્તન પણ કરતા વાર લાગી નથી બસ! આજ કારણે પૂર્વભવની શુભ લેશ્યામાં જે દાન આપ્યું હતું તેથી તે મગ્મણ શેઠ શ્રીમત બન્યો પણ અશુભ લેશ્યાથી અશુભ કર્મો પણ સાથે જ બાંધ્યા હતા. તે કારણે આખી જીન્દગી નરકગતિને યોગ્ય જ કર્મો ભેગા કર્યા છે અને મરીને નરકના અતિથિ બન્યા છે આ પ્રમાણે આજના કસાઈ તથા ગણિકાકાર્યને કરનારાઓ માટે પણ ઘટાવી લેવું જોઈએ.

ત્રણે લોકના ત્રિકાળવર્તી પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ કરનારા કેવળજ્ઞાની ભગવતો જ પ્રત્યેક પદાર્થોની યથાર્થતા જાણી શકવા માટે સમર્થ હોય છે માટે જ તેમનું શાસ્ત્ર સમ્યગ્જ્ઞાન છે.

કર્મોનાં અબાધા કાળ

આજના અભારના સમયે અત્યંત મોહકર્મમા રાખ્યો માખ્યો જી જે સમયે મોહાધીન બનીને સસારના ભોગવિલાસમાં તથા ક્રોધ-માન-માયા અને લોભમા અંધ બનીને જેવા આશયથી, જે તીવ્રતાથી, જે જીવોની સાથે કર્મબંધન કરે છે ત્યારે તેજ સમયે બાધેલા કર્મોનાં 'અબાધા' કાળ પણ નક્કી થઈ જાય છે.

અબાધા કાળ એટલે બાધેલા કર્મો અમૂક સમય પછી જ ઉદયમા આવે તે પહેલા નહીં, એટલે ઉદયમા ન આવે ત્યાંસુધીના કાળને અબાધાકાળ કહે છે માટે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા પણ ભગવાન કરમાવે છે, 'વેદના માત્ર કર્મજન્ય જ હોય છે. અથાત્ પહેલા કર્મો કરાય છે પછી તેની વેદના ભોગવવાની હોય છે. ગતભવને આપણે

પ્રસિદ્ધ છે “જેવી કરણી તેવી ભરણી” ‘હાથના કીધા હૈયે વાગ્યા’ ‘જો જસ કરહી વો તસ કળા આખા’ “કર્મણો હિ પ્રધાનત્વ...” “તસ્મૈનમઃ કર્મણો” “ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકે વિશન્તિ” “યાવત્ પુણ્યમિદસદાવિજયતે પુણ્યક્ષયેક્ષીયતે” આના જેવી હજારો-લાખો ઉક્તિઓમાં એકજ વાતનો રણકાર છે કે પહેલા કર્મ (ક્રિયા) કરાય છે અને પછી ફળ ભોગવાય છે છતાં પણ છઠ્ઠા ગણધર મંડિતપુત્ર દેવાધિદેવ ભગવાનને પૂછે છે કે હે પ્રભો ! કર્મ પહેલા હોય છે કે વેદના પહેલી હોય છે ?

આ પ્રશ્નનાં મૂળમાં કયો આશય હશે ? તે તપાસીએ તે પહેલા એક વાતને જાણી લઈએ કે ગણધર ભગવતો ચાર જ્ઞાનના માલિકો હોય છે છતાં સમવસરણમાં એકલા ખીજ ભાગ્યવતોને જ્ઞાન ઉપાર્જન કરાવવાના આશયથી પણ પૂછે છે.

ઘણીવાર જીવવિશેષને કર્મો જૂદા અને ફળાદેશ જૂદો જણાય છે. જેમકે :- એક જન કસાઈ કર્મને કરનાર છે છતાં એ તેની પાસે બંગલો, મોટર, ટેલીફોન, ટેલીવિઝન, સ્ત્રી, પુત્રપરિવાર છે અને પુત્ર-પુત્રીઓના લગ્નમાં હજારો રૂપિયા ખર્ચે છે ગણિકાની ખેટી આજીવન ગણિકા કૃત્ય કરે છે અને માલ-મસાલા સાથે નાગરવેલના પાન ચાવ્યા કરે છે અને વૈભવપૂર્ણ જીવન પસાર કરે છે. જ્યારે એક ગૃહસ્થ ધર્મધ્યાન કરે છે અને દરિદ્ર છે. તથા સાંધે ત્યાં તેર તૂટે છે આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાથી તેના ગૃહસ્થાશ્રમ પસાર થાય છે.

ત્રીજા માળે અમન-અમન પૂર્ણ જીવનની મોજ માણે છે, છતાંએ તે પુણ્યકર્મોને સર્પ દશ દે છે અને મરી જાય છે.

સતીત્વધર્મની ચરમસીમાને પાલન કરનારી સીતા-દમયંતી.

તથા દ્રૌપદી આદિને વનવાસ ભોગવવા પડ્યા છે અને તેમનો ધણો લાંબો સમય રેતા રેતા પૂરો થાય છે

અને મૌનવ્રતધારી, સૌનો હિતેચ્છુ, બાળબ્રહ્મચારી પણ દી-ખીના રોગથી, દમના રોગથી તથા ઉધરસની ભયકર ખીમારીને ભોગવતાં આયુષ્ય પૂર્ણ કરે છે

આના જેવા તો હજારો પ્રસંગો આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણા અજ્ઞાત મનમાં પણ આજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આમ કેમ બનતું હશે ? આવી સ્થિતિમાં જૈન શાસ્ત્રો જ આપણને સમજુતી આપે છે. તે આ પ્રમાણે :- અનાદિકાળના સસારમાં મિથ્યાજ્ઞાન-પ્રમાદ-કપાય અને અવિરતિને લઈને ઉપાર્જન કરેલા અને પ્રત્યેક ભવમાં મોહ તથા માયાના સેવનથી વધારી મૂકેલા કર્મો જીવના પ્રદેશો સાથે દૂધ અને સાકરની જેમ મિશ્રિત-એકાકાર થયેલા છે.

તે કારણે સસારની રગભૂમિ ઉપર રખડપટ્ટી કરનારો આ જાતના પોતાના કરેલા શુભાશુભ કર્મોના ફળોને ભોગવે છે

આંખાના ઝાડ ઉપર લાંગેલી માટે પ્રત્યક્ષ દેખાતી લીલા રંગની કંઠણ કેરી આજની આજ મીઠી થતી નથી પીલા રંગની થતી નથી અને નરમ બનતી નથી ગર્ભમાં પડેલો જીવ આજે જ મોટો થતો નથી, અને સસારના રંગ મડપમાં આવવાં માટે સમર્થ બનતો નથી

પણ સમય જતા તે કેરી પોતાની મેજે અથવા પ્રયત્ન વિશેષથી પાકે છે તથા સૌને પોતાના મીઠા રસથી તૃપ્ત કરે છે. નવ મહિના પૂરા થયે જીવ પોતાની મેજે જ પુરુષ વિશેષ આદિ કોઈના પણ પ્રયત્ન વિના અપાન વાયુની, સહાયતાથી સસારના,

અસંખ્યાત સમય	૧ આવલિકા
૨૫૬ આવલિકા	૧ ક્ષુલ્લક ભવ
૧૭૧૧ ક્ષુલ્લક ભવ	૧ શ્વાસોશ્વાસ (પ્રાણ)
૭ પ્રાણ	૧ સ્તોક
૭ સ્તોક	૧ લવ
૩૮૧૧ લવ	૧ ધડી
૨ ધડી	૧ મુહૂર્ત
૧ સમય-ન્યૂન બેઘડી	૧ ઉત્કૃષ્ટ અન્તમુહૂર્ત
૩૦ મુહૂર્ત	૧ દિવસ
૧૫ દિવસ	૧ પક્ષ (પખવાડીયુ)
૨ પક્ષ	૧ મહિના
૧૨ મહિના	૧ વર્ષ
૮૪ લાખ વર્ષ	૧ પૂર્વાંગ
૮૪ લાખ પૂર્વાંગ એટલે	
૭૦૫૬૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ	૧ પૂર્વ
અસંખ્યાત વર્ષ	૧ પત્યોપમ
૧૦ કોડાકોડી પત્યોપમ	૧ સાગરોપમ
૧૦ કોડાકોડી સાગરોપમ	૧ ઉત્સર્પિણી કાળ
	૧ અવસર્પિણી કાળ
૨૦ કોડાકોડી સાગરોપમ	૧ કાળચક્ર
અનંત કાળચક્ર	૧ પુદ્ગલ પરાવર્તન કામ

(નવતત્ત્વ પ્રકરણ મહેસાણા)

એક કરોડની સંખ્યાને એક કરોડની સંખ્યાથી ગુણાકાર કરવાથી એક કોડાકોડી થાય છે. એવા દશ કોડાકોડી પત્યોપમનો એક સાગરોપમ થાય છે આજ પ્રમાણે ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમ અને ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમ બાણવા. ૧૦ કોડાકોડી સાગરોપમની એક

ઉત્સર્પિણી અને ૧૦ કોડાકોડી સાગરોપમની એક અવસર્પિણી થાય છે આ બન્ને કાળોમા એક એક ચોવીસી તીર્થ કર દેવોની થાય છે.

આજે મિથ્યાત્વને લઈને ઉપાર્જન કરેલું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ત્રણ ચોવીસી સુધી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવશે. અને અત્યન્ત કપાયાધીન બનીને ઉપાર્જેલું મોહનીયકર્મ સાત ચોવીસી સુધી આપણું આત્મકલ્યાણ સાધવા નહીં દે. આ પ્રમાણે સંસારમાં કર્મવશ બનીને અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન આપણે પૂરા કર્યા છે.

અગાધા કાળ દરમ્યાન એટલે કે ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારે ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમનું મોહનીય કર્મ બાંધ્યું હોય તો ૭૦૦૦ હજાર વર્ષ પહેલા આ કર્મ કંઈ પણ હાનિ કરી શકે તેમ નથી. આ કાળ પૂરો થયે છતે જ મોહનીયકર્મ ઉદયમાં આવશે. સરળાર્થ આ છે કે સાત હજાર વર્ષ પીત્યા પછી ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમના કાળ સુધીમાં ગમે ત્યારે પણ આ કર્મ ઉદયમાં આવી શકશે.

સમુદ્ર જેમ અગાધ અને અનંત છે તેમ સંસાર, પુણ્ય અગાધ અને અનંત છે આજે જે જીવાત્મા સાથે કપાયોની ભય કર પરવશતાને લઈને અત્યુત્કટ-વૈરાગ્યબંધ પડ્યો, જે જીવ આપણા હૃદયે મર્યો, જેની સાથે રાગ-દ્વેષની તીવ્ર ગાંઠ બાંધાણી, અથવા મૃષાવાદ અદ્વતાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ વધારવા માટે જે જીવો સાથે આપણે કર્મની ગાંઠમા બાંધાણા છીએ. તે તે જીવોનો જે ભવમાં આપણો અને તેનો સગમ થશે ત્યારે તેનું ફળ ભોગવવું પડશે.

મહાવીરસ્વામી પરમાત્માની જ વાત કરીએ. મોટા અને છેલ્લા સત્તાવીસ ભવની અપેક્ષાએ અઢારમા ભવમાં શ્રેયાંસનાથ ભગવાનના શાસનમા ભગવાન મહાવીરસ્વામીનો જીવ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના અવતારને પામ્યો હતો, ત્યાં ૮૪ લાખ વર્ષનું આયુષ્ય

હતું. તેમાં ૮૩ લાખ અને ૪૯ હજાર વર્ષ. સુધી તેમણે વાસુદેવ પદને ભોગવ્યું હતું. તે સમયે શય્યાપાલકના, કાનમાં અતિરોષે ભરાઈને ગરમાગરમ શીશું (કથીર) રેડાવ્યું હતું તે સમયે નિકાચિત આંધેલું અસાતા, વેદનીય કર્મ નવ ભવ પછી અર્થાત્ કર્મના બધ થયા પછી ૮૦ સાગરોપમ ઉપર બે કરોડ લગભગ વર્ષો વીત્યા પછી મહાવીર સ્વામીના ભવે ગોવાલાએ કાનમાં ખીલા ઠોક્યા તે રૂપે ઉદયમાં આવ્યું છે. આ કર્મ બાંધ્યા પછીની વિગત આ પ્રમાણે છે.

૧૮ માં ભવે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ થયા. જ્યાં ૮૩૫ લાખ વર્ષનો સમય હતો.

૧૯ મો ભવ સોતમી નરકનો છે જ્યાં ઉત્કૃષ્ટ ૩૩ સાગરોપમનું આયુષ્ય છે.

૨૦ માં ભવે સિંહના અવતારને પામ્યા છે

૨૧ માં ભવે ચોથી નરકમાં જાય છે જ્યાં ૧૦ સાગરોપમની આયુષ્ય મર્યાદા છે

૨૨ માં ભવમાં વિમલરાજકુમાર તરીકે થાય છે.

૨૩ માં ભવમાં પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી થાય છે, જ્યાં ૮૪ લાખ વર્ષનો સમય છે.

૨૪ માં ભવમાં શુક નામે દેવલોકમાં અવતરે છે જ્યાં ૧૭ સાગરોપમનું આયુષ્ય છે.

૨૫ માં ભવમાં નન્દન રાજકુમાર રૂપે અવતરે છે, ૨૫ લાખ વર્ષનો સમય છે.

૨૬ માં ભવમાં પ્રાણુત દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે જ્યાં ૨૦ સાગરોપમની આયુષ્ય સ્થિતિ છે.

જીવંતમાની એજનાદિ ક્રિયા

જીવ હમેશાં માપપૂર્વક કંપે છે, એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે જાય છે. સ્પંદન ક્રિયા કરે છે. બધી દિશાઓમાં જાય છે. ક્ષોભ પામે છે, પ્રળળતા પૂર્વક પ્રેરણા કરે છે. અને તે તે ભાવને પરિણમે છે. જ્યાં સુધી જીવની આ ક્રિયા છે, ત્યાં સુધી જીવની મરણ સમયે અંતક્રિયા—એટલે મોક્ષ થતો નથી. કારણ કે આ ક્રિયા થાય છે ત્યાં સુધી જીવ આરંભ, સંરંભ અને સમારંભ કરે છે. અને જ્યાંસુધી તે જીવ ન કંપે, યાવત્ તે તે ભાવને ન પરિણમે, ત્યારે તે જીવની સુક્તિ થાય છે, કારણ કે આરંભ, સંરંભ, સમારંભાદિ ક્રિયા તે કરતો નથી. ❧ ૪૩

૨૭મો ભવ મહાવીરસ્વામી તરીકે થયો છે
શય્યાપાલકની સાથે વૈરની ગાંઠમાં બધાયેલાં ભગવાન અને શય્યાપાલક બંને આત્માઓ પોતપોતાની દિશામાં અનન્ત સંસારમાં ભટકતા ભટકતા ૮૦ સાગરોપમ વીત્યા પછી પોછા ભેગા થાય છે અને ગોવાળીયાના અવતારને પામેલો શય્યાપાલક, પતિતપાવન ભગવાન મહાવીરસ્વામીને જોતાજ હાડોહાડ રોપમાં આવીને ભગવાનના કાનમાં ખીલાં ઠોકે છે આવી વિચિત્ર માયા જ્યારે સંસારની છે તો પાપકર્મોને દૂર કરીને પોતાના જીવનમાં વીતરાગતા-સમંતા-દંયાહુતા સહિષ્ણુતા અને પરોપકારિતા આદિ સદ્ગુણોને લાવવા માટેજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, જેથી આ જીવને નવા કર્મોના દ્વાર બંધ થાય અને તપશ્ચર્યા, ગુરુસેવા, વગેરે અનુશ્રાનોથી જૂના કર્મો ધોવાઈને સાક થઈ જાય ત્યારેજ આત્મા શુદ્ધ થશે

❧ ૪૩ શૈલીષી અવસ્થાને પ્રાપ્ત નહી થયેલા જીવો સક્રિય હોવાના કારણે વીર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમને લઈને મન, વચન

અને કાયાથી એજનાદિ (કંપનાદિ) અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કરે છે. અને આરભાદિમા પ્રવૃત્તિ કરનારો થાય છે. આ પ્રમાણે ગણધર ભગર્વતોએ પૂછેલા પ્રશ્નોનો જવાબ ભગવાને આપ્યો છે.

‘આવેણ મહિનાના ગાઠ વાદળાઓથી ઘેરાયેલો સૂર્ય જેમ ‘અપકીર્ણિત-હોય’ છે તેમ કર્મોની અલનત નિકાસિત અને ગોઠ અવસ્થાને લઈને આત્મા પણ મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલો હોય છે. પણ નદીમાં રહેલા ગોળ આપાણની માફક સમયના પરિપાક થતાં તેજ આત્મા મિથ્યાત્વના ગાઠ અન્ધકારમાંથી કંઈક બહાર આવે છે અને વિપરીત દશામાં પરંપરાથી સ્વીકારેલી વસ્તુને માટે કંઈક વિચાર કરતાં તે જીવને સરળતા, દયાલુતા, દાન તથા પુણ્યકર્મિતા આદિ ગુણો ઉપર વિશ્વાસ થાય છે. જૈનશાસન આવી અવસ્થાને મોક્ષમાં જવા માટેની યોગ્યતા રૂપે પ્રથમે ગુણસ્થાનક તરીકે સંબોધે છે. અહીં થોડોક સતસમાગમ અને સમ્યગ્ જ્ઞાનનો ઉપદેશ જો મેળવવામાં આવે તો જીવાત્મામાં એવી અપૂર્વ અને અનિવૃત્ત શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેને લઈને અનાદિ કાળથી ગૂઢ દુર્ભેદ અનંતાનુબંધી કપાયને તથા આત્મા ઉપર લાગેલા મિથ્યાત્વ મોહ નામના દલિહોની ગાંઠને તોડવા માટે સખળ પુરુષાર્થ કરતો કોઈ કાળે પણ નહીં મેળવેલુ “સમ્યગ્ દર્શન” પ્રાપ્ત કરવા માટે સમર્થ બને છે.

અનંતાનુબંધી કપાય

આત્માની અનંત શક્તિઓને રોકનાર કપાય છે. જેને લઈને અનંતાનંત ભવોમાં ખીજી જીવો સાથે સંઘર્ષમાં ઉતરીને આ જીવાત્માએ પોતાનું ઘણું જ નુકશાન કર્યું છે

‘કળ્યન્તે-હિંસ્યાન્તે પ્રાણિનઃ પરસ્પરમસ્મિન્ ઇતિ કષ.’

જેનાથી જીવો પરસ્પર હણાય, લુટાય, વિધાય તે ‘કષ’ એટલે

સંસાર છે. આવા કપ અર્થાત્ સંસાર' તરફ 'અચન્તે' એટલે ગમન કરાવે. બલજળપરીથી સંસારની માયામાં ફસાવે તે કષાય કહેવાય છે. તેના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આ મૂળ ચાર ભેદ છે. આ ચારે કષાયો અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની અને સંજવલન રૂપે ચાર ચાર ભેદ છે.

જેરહાર પવનનો ઝપાટો લાગે અને વાદળા કંઈક વિખરાવવાં જાગે પછી સૂર્યનારાયણ પોતાની શક્તિથી વાદળાને ભગાડવામાં સ્વયં સમર્થ બને છે, એવી જ રીતે આત્મા ઉપરના અનંતાનુબંધી કષાય રૂપી વાદળાઓ જો એકવાર ખસી જાય અથવા ખસેડી દેવામાં આવે તો આત્મા પોતે જ પોતાની અનંત શક્તિ વડે કર્મોના વાદળાઓને ખખેરી શકે છે.

“અનંતાન્ ભવાન્ (સંસારપરિભ્રમણાન્) આવધનાતીતિ-
યવં શીલં યસ્ય સઃ અનંતાનુબંધી કષાયઃ” અર્થાત્ અનંતભવોમાં રખડપટ્ટી કરાવે તે અનંતાનુબંધી ક્રોધ-માન-માયા અને લોભરૂપ કષાય કહેવાય.

કોઈક વ્યક્તિ-સમાજ, જાતિ, ગામ, તથા દેશ ઉપર અમુક કારણોને લઈને જે ક્રોધ-રોષ-વૈર ધબ્બ્યાં વગેરે પોતાના આત્મામાં ઉદ્ભવે અને છેલ્લા શ્વાસોશ્વાસ સુધી પણ તેનો અત ન થાય તે અનંતાનુબંધી ક્રોધ કહેવાય છે.

મિથ્યાજ્ઞાનને લઈને જાતિ-લાલ-કુળ ઐશ્વર્ય-ગુણ-રૂપ, તપ અને શ્રુત (શાસ્ત્રીયજ્ઞાન)નું અભિમાન આવ્યું તે જીન્દગીના છેલ્લા સમય સુધી પણ મટે નહીં તો તે અનંતાનુબંધી માન કહેવાય છે.

માયા પ્રપચ વક્તાને વશ થઈને પૂરી જીન્દગી સુધી સંસારમાં

ગચ્છાપચ્છા રહે અને કૂડ-કપટની, જળમાંથી બહાર નીકળે જ નહીં.
તે અનંતાનુબંધી માયા કહેવાય છે.

પુત્રલોભ-ધનલોભ-પરિગ્રહલોભ-ઈજ્જત લોભ-પ્રતિષ્ઠા લોભ-
આદિમાં કસાઈને આજીવન લોભાધ અને તો તે માનવ અનંતાનુબંધી
લોભનો માલિક બનશે.

આ ચાર કપાયો સાથે મિથ્યાત્વ મોહનીયની ત્રણે પ્રકૃતિઓ
કાળેલખિધને લઈ જ્યારે ક્ષય પામે અથવા શાન્ત થાય ત્યારે આત્માને
'સમ્યક્ત્વ'ની પ્રાપ્તિ થાય છે, જે ચોથું 'ગુણસ્થાનક' કહેવાય છે.

અવિરતિને લગાડ્યા પછી જ વિરતિ નામનું પાંચમું ગુણસ્થાનક
પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વાંશે - અવિરતિના અભાવમાં, છુટું, પ્રમત્ત ગુણસ્થાનક
મેળવાય છે.

આ પ્રમાણે મોક્ષ પ્રાપ્તિના ચૌદ ગુણસ્થાનક કહેવાય છે અને
તેને આત્મા પોતાની શક્તિ વડે જ મેળવી શકે છે.

૧૬મું ગુણસ્થાનક ઉપશાંત નામે છે. જ્યાં મોહનીય કર્મની
૨૮ પ્રકૃતિઓ ઉપશાંત થાય છે પણ સત્તામાંથી ખસતી નથી.
માટે જ થોડો પણ પ્રમાદ આ ગુણઠાણના માલિકને નીચો
પાડે છે. જે ચરમ શરીરી હશે ? તો નીચે પડીને પણ પાછો ક્ષપક-
શ્રેણીનો આધાર લઈને ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરવાં માટે લાગ્યશાલી
બનશે. અન્યથા ગુણઠાણનો કાળ પૂરો થયે, જે પતન પામે તો
યાવત્ પ્રથમ ગુણઠાણે પણ પાછો જઈ શકે છે અને આયુષ્ય ક્ષય
થયે પતન પામે તો સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનમાં અવતાર પામીને બીજા
સ્તરે મોક્ષ જશે.

જો તે સાધક ચરમ શરીરી ન હોય તો કર્મોના નાશ માટે એકજ 'છટ્ટ' તપ શેષ રહી જાય છે અથવા સાત ભવ જેટલું આયુષ્ય ઓછું હોય છે સારેજ તેઓ સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં વિશ્રાન્તિ લેશે પરંતુ મોક્ષ મેળવી શકતા નથી.

હવે ૧૨મું ગુણસ્થાનેક 'ક્ષીણ મોહ'નું છે. જ્યાં અનાદિકાળના પ્રવાહરૂપે આત્મા સાથે ચોટેલા ધ્યાતિ કર્મો પણ આત્માને હાથ જોડીને કહે છે કે ભાઈ તમારાથી અમે હાર્યા છીએ અર્થાત્ ધ્યાતિ કર્મોના ક્ષય કરીને આત્મા કર્મોના પાજરામાંથી છુટો થાય છે. અને કેવળજ્ઞાન મેળવીને ૧૩મા ગુણઠાણે ચિરાજમાન થઈને જીવ માત્રને સદુપદેશ આપે છે.

મોક્ષમાં જવાની બે શ્રેણી

આ ભવમા મોક્ષમાં જવાની યોગ્યતાવાલા બે પ્રકારના જીવો હોય છે. પણ આત્માની શક્તિ જુદી જુદી હોવાના કારણે એક જ જીવ ઉપશમ માર્ગે પ્રસ્થાન કરે છે જ્યારે બીજો ક્ષપકમાર્ગ સ્વીકારે છે. મળતી સગડી ઉપર જેમ રાખતો ઢગલો નાખવામા આવે સારે યદ્યપિ અગ્નિ દબાઈ જાય છે તો એ હવાને લઇને રાખ ઉડતાં જ અગ્નિદેવ પોતાનું કામ કર્યા વિના રહેતો નથી જ્યારે તે સગડી ઉપર ઠંડા પાણીની ડોલ નાખવામા આવે સારે અગ્નિનું અસ્તિત્વજ નાશ પ્રાપ્તતા કોઈને પણ ભય ગ્રહેતો નથી તેવીજ રીતે આત્મા કલ્યાણની ભાવના છે, ગુરુકલવાસ છે, સ્વાધ્યાય જળ છે, તપશ્ચર્યા શક્તિ છે, તોએ પોતાના અંતર આત્માની ચાલ ઢીલી હોવાના કારણે કર્મોના મૂળીયાને દબાવતો દબાવતો એક પછી બીજું 'ગુણઠાણ' મેળવીને ઠેઠ ૧૧મા સુધી પહોંચી જાય છે. પણ વચ્ચેમાં

સત્તામાં પડેલા કર્મેના કારણે ચિત્રવિચિત્ર નિમિત્તો મલતા આત્મામાં ચલાયમાનતા આવતાં વાર લાગતી નથી. નેમિનાથ ભગવાનના ભાઈ રહતેમીએ યદ્યપિ દીક્ષા લીધી છે પણ મનમાં “રાજમતી મને પરણી હોત નેા સાડ રહેત” આવા પ્રકારનું ‘શલ્ય’ રહી ગયું હતું. ક્ષણસ્વરૂપે એકાન્ત સ્થાનમાં રાજમતીને જોતા જ ચલાયમાન થતા વાર લાગી નથી પ્રસન્નચન્દ્ર રાજર્ષિ પણ બાહ્ય નિમિત્તોથી ચલાયમાન થયા છે અને નન્દિષેણ મુનિના વૈરાગ્યમાં કેટલી તીવ્રતા હતી ? “દેવોએ ભલે આકાશવાણી કરી પણ મારે ક્ષસાવવું જ નથી અને તે કારણોથી હજારો માઈલ દૂર રહીશ” તદર્થે ઉગ્ર તપશ્ચર્યામાં પોતાનું લોહી, હાડકા, માંસ વગેરે સુખવી દીધા હતાં પણ “આ વેશ્યા એના મનમાં શુ સમજે છે.” આમ તપશ્ચર્યાનો મદ જે મોહરાગનો સશક્ત સુભટ છે, ખસ ! ખેલ ખતમ, અન્તે વેશ્યાવાસી બન્યા છે. અને શાલીભદ્રજીનાં વૈરાગ્યમાં કોઈને પણ શકા હોઈ શકે છે ? પણ આજે તો “મારા માતાજીના હાથે પારણુ થશે” અને શ્રેણી ચૂકી જવાથી મોક્ષ મેળવી શક્યા નથી. ઈત્યાદિક અગણિત ઉદાહરણો શાસ્ત્રોમાં સંગ્રહાયેલા પદ્યાં છે. સૌમાં એક જ તત્ત્વ કામ કરી રહ્યું છે. અને તે “સત્તામાં પડેલા કર્મેના બીજ”. બ્યારે બીજે સાધક પ્રારભમાં કર્મેના બીજને બાલતો અને તેના મૂળીયાઓને ઉખેડતો જ આગળ વધતો જાય છે ત્યારે ગમે તેવા જીવલેણ નિમિત્તો મલવા છતાં એ આત્માને ચલાયમાન કરવામાં કોઈ પણ સમર્થ નથી બનતો “હા રે ભૂડા ! સયમ લીધા પછી વમન કરાયેલી વસ્તુઓને ભોગવવાની ઇચ્છા કરતા શરમ નથી આવતી”. આમ ક્ષપક માર્ગે સીધાવેલા રાજમતીજીના સયમને આપણે શી રીતે ભૂલી શકવાના છીએ. આ પ્રમાણે બધક મુનિને તથા બ્રાહ્મીમાં ખીલાતા પાત્રસો સાધુઓને તથા ઉપશમ શ્રેણીથી નીચે પડીને

પાછા ઉપર આવનારા નન્દિષેણ મુનિ, અરણિક મુનિ, પ્રસન્નચન્દ્ર રાજર્ષિ વગેરે આપણી આખોની સામે જ તરવરે છે.

આ ૧૧-૧૨ મા ગુણઠાણાનાં ભાગ્યશાલીઓ તથા ૧૩ મા ગુણઠાણાને શોભાવનાર કેવળી ભગવતોને, પણ પોતાના ભાષા-વર્ગણાના પુદ્ગલોને ખંપાવવા માટે દેશનાં આપવી પડે છે.

તે વખતે તેમના મન-વચન અને કાયા ક્રિયા કરતાં હોવાથી ઐર્યાપથિકી ક્રિયા તેમને હોય છે. અને આ ક્રિયાને લઈને પ્રતિક્ષણે સાતાવેદનીય કર્મને બાધનારા છે 'સાતાબાધે' કેવળી રે મિત્તા ! તેરમે પણ ગુણ ઠાણે રે".

કહ્યું છે કે આત્મામાં આત્માવડે સયમિત થયેલા અણુગારો, ઉપયોગ પૂર્વક ગમન કરનારા, ઉભા રહેનારા, સુવાવાલા તથા સાવધાની પૂર્વક ઉપકરણોને ગ્રહણ કરનારા તથા મૂકનારા હોય છે. માટે તેમને ઐર્યાપથિકી ક્રિયા હોય છે. જે પ્રથમ સમયે બધાય છે. બીજા સમયે અનુવેદાય છે અને ત્રીજા સમયે ક્ષય થાય છે.

આ પ્રમાણે ઉપરના વિવેચનથી જાણી શકાય છે કે ૧૧-૧૨-૧૩ ગુણઠાણાનાના વીતરાગો પણ સક્રિય હોય છે.

પણ ઉપરના ગુણઠાણાઓને પ્રાપ્ત નહીં કરેલા અણુગારો વીર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમને લઈને પ્રમાણ સહિત કંપે છે. વિવિધરૂપે કંપે છે. સ્થાનાન્તર કરે છે અને પાછા સ્થાને આવે છે તથા પૃથ્વીને શોભાવે છે ચાવત, ઉદ્દેષણ, અવક્ષેપણ આકુચન અને પ્રસારણાદિ ક્રિયાઓને મન-વચન તથા કાયાથી કરે છે માટે તેમને અન્ત ક્રિયા એટલે મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી કેમકે ન્યાં સુધી ક્રિયાઓ છે ત્યાં સુધી સરભ સમારંભ અને આરભરૂપ ભાવ આશ્રવોનો તે માલિક હોય છે તે કારણે પૃથ્વીકાયાદિક ગ્રવો ને—

‘દુઃસ્વાવળયાપ’ મરણરૂપ અથવા ઇષ્ટ વિયોગ રૂપ દુઃખ આપે છે.

‘સોઢાવળયાપ’ તે જીવોને શોક ઉત્પન્ન કરે છે.

‘જૂરાવળયાપ’ વધારે પડેલા શોક ઉત્પન્ન કરે છે જેથી તેમનું શરીર જીર્ણ થાય છે.

‘તિષ્ણાવળયાપ’ તેમને રોવરાવે છે.

‘કિલામળયાપ’ તેમને ગ્લાનિ પમાડે છે.

‘ઉદાવળયાપ’ ત્રાસ આપે છે.

સારોશ આ છે કે ઉપયોગ વિનાનો મુનિ સર્વે પ્રાણોતો, સર્વે જીવોતો સર્વે જીવોતો અને સર્વે સર્વોતો મારનારો હોય છે. તે આ પ્રમાણે માનસિક જીવનમાંથી જ્યારે સરંભ-સમારંભ અને આરભનો ત્યાગ નથી કરાતો ત્યારે તે સાધકની કાયા પણ ‘સાતાગાર્ય’ તરફ પ્રસ્થાન કરે છે એટલે શરીરની સુખકારીને ચોષનાર તે મુનિની બધી ક્રિયાઓમાં આલસ, પ્રમાદ અને બેકરકોરી હોય છે, ત્યારે પરઠવવા માટેનું પાણી, માત્રું (લઘુશકા), પાત્રો ધોયા પછીનું પાણી, કંક, થૂંક વગેરેને એવી રીતે પરઠવશે, જેનાથી પૃથ્વીકાયદિક જીવોનું હતન થાય છે. ઉપરથી પાણી, માત્રું તથા બીજા સ્નિગ્ધ અને ક્ષારવાળા સાબુનાં પાણીને નીચે ફેંકનાર મુનિ લાવઢ્યા વિનાનો માટે જ ઉપયોગ રહિત હોવાથી નીચે ફેંકતા પ્રાણીથી પૃથ્વીકાયને હણશે. ત્યાં રહેલા કોડી-મકોડા વગેરે ત્રસ જીવોને પણ મારશે અને ફેંકતા પાણી વડે માખી-મચ્છર વગેરે જીવોને મારશે.

અપૂકાય અને અગ્નિકાયના જીવો પ્રત્યે ઉપયોગ રહિત મુનિ તેમના આરભ પ્રત્યે પણ બેધ્યાન વિનાનો હોય છે. શરીરનો

આ પછી પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત સંયતના સમય સંબંધી કહે છે કે—પ્રમત્ત સંયમને પાળતા પ્રમત્ત સંયમીનો બધો મળીને પ્રમત્ત સંયમ-કાળ એક જીવને આશ્રી જઘન્યે એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટે દેશોનપૂર્વકોટિ, અને અનેક જીવોને આશ્રી સર્વકાળ પ્રમત્ત સમયકાળ છે.

આવી રીતે અપ્રમત્ત સંયમને પાળતા અપ્રમત્ત - સંયમીનો બધો મળીને અપ્રમત્ત સંયમકાળ એક જીવને આશ્રીને જઘન્યે અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટે દેશોનપૂર્વકોટિ, અને અનેક જાતના જીવોને આશ્રીને સર્વકાળ અપ્રમત્ત સંયમ કાળ છે. ❧ ૪૪

સુખાકારી અંજીંગાર ઠડી હવા માટેનો ખાસ આગ્રહ રાખશે, અને સરસ, પુષ્ટિકારક, વીર્યવર્ધક, ફળ આદિ વનસ્પતિના આરંભમાં પણ સક્રિય રહેશે.

મુનિવેપને ધાર્યા પછી તે મુનિને સ્વાધ્યાય બળ, તપશ્ચર્યાબળ અને ગુરુકુલવાસ પ્રત્યે આગ્રહ રાખવો જોઈતો હતો. પણ આશ્રવના માલિકનો સ્વધ્યાય બળ હમેશા કમજોર હોય છે તપશ્ચર્યાબળ પણ શિથિલ હોય છે. અને ગુરુકુલવાસ તો તેમને માફ પણ આવે તેમ નથી.

કારણ કે ઉપરના ત્રણે માર્ગો સવર ધર્મવાલાનેજ અનુકુલ હોય છે.

કર્મોની દુર્ભેદ ગ્રન્થ

❧ ૪૪ બધાયેલા કર્મો અને પ્રતિક્ષણે બધાતા કર્મોના કારણે અનતશક્તિના માલિક એવા આત્માની અવસ્થા એટલી બધી કમજોર થઈ જાય છે કે જેને લક્ષ્યને તે પોતાનું સ્વરૂપ પણ

જાણી શકતો નથી. અને એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં રખાયા કરે છે. વિવેક રહિત, માટે જ ભાન વિનાનો આત્મા ઓલવામાં ચાલવામાં, ખાવામાં તથા ઉઠવા બેસવામાં ઘણા જીવો સાથે મોહ મયાની ચેષ્ટાઓ કર્યા કરે છે, જેને લઈને અત્યંત મલીન તથા કિંચિદ્ બનેલી રાગદ્વેષની દુર્ભેદ્ય ગ્રન્થિને તોડવામાં સમર્થ બનતો નથી.

એક ગામથી બીજા ગામ જવા માટે ત્રણ માણસો ઘેરથી નીકળ્યા. પણ ગામ બહાર જતા જ અંગલ, ઝાડી, નદી નાળા વગેરેને જોયા પછી એક ભાઈ તો ‘હું લુટાઈ જઈશ તો ? આવો ભય ઉત્પન્ન થતા જ બને મિત્રોનો સાથ છોડીને પાછો ઘેર ભેગો થઈ ગયો. જ્યારે બીજા માણસે થોડી હિંમત કરી આગળ વધ્યો તો ખરો પણ સામેથી જ્યારે ચોર-લુટારા આવતા જોયા, ત્યાં જ આ ભાઈ એટલા બધા ડરી ગયા કે જેને લઈને યદ્યપિ ત્રીજાએ ઘણી હિંમત આપી તો એ માની નહીં અને મૂડીયો વાલીને પાછા ઘર ભેગો થઈ ગયા જ્યારે ત્રીજા ભાઈ ઘણી જ હિંમત કરીને ચોર-લુટારા સાથે લડ્યા અને તેમને લગાડીને પોતાના લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી ગયા છે. આજ પ્રમાણે જ્ઞાન-ધ્યાન-તપ-જપ તથા સયમ આદિ શસ્ત્રોને ધારણ કરીને ત્રણ સાધકો મુક્તિ (મોક્ષ) નગરનું લક્ષ્ય કરીને મિથ્યાત્વ નામના પોતાના ઘેરથી નીકળ્યા છે. પણ મોહમાયાના ગાઢ સંસ્કારોને લઈને પોતાના માત-પિતા સ્ત્રી-પુત્રાદિના આકન્દન ભર્યા શબ્દો તથા તેમની લલચાવનારી માયાને જોઈને એક ભાઈ એટલા બધા ઢીલા થઈ ગયા કે જેને લઈને પોતે પોતાના મનમાં એવું નક્કી કર્યું કે ‘સયમ માર્ગે જવું ઘણું જ કઠન છે આપણું આ કામ નથી. મોહમાયા છુટી શકે તેમ નથી” એમ સમજીને પોતાનું લક્ષ્ય ચૂક્યાં અને અનત માયામાં પાછા ફસાઈ ગયા બીજા નંબરના સાધકે મોહમાયા તરફ જોયા વિના રાગદ્વેષના પરિણામોને દબાવી લીધા જેને લઈને ઘડીભરને માટે

પોતાના આત્માનું અસલી સ્વરૂપ તથા ઈશ્વરનું અનંત તેજ જોવા માટેની સમર્થતા પ્રાપ્ત કરવાની શક્યતા ઉભી કરી છે પણ હજી લયંકરમા લય કર કમોની બનેલી અન્યિતે તોડવા માટે સમર્થ થતો નથી.

જ્યાં અવ્યાપાધ સુખ છે તે મોક્ષના સ્થાને પહોંચવા માટે જૈન શાસતે ૧૪ ગુણુદ્ગુણાઓની યથાર્થ વર્ણના કરી છે એટલે કે- મેડા ઉપર ચઢવા માટે જેમ પગથીઆ ઉપર ચઢવું અનિવાર્ય છે તેમ મોક્ષ મેળવવા માટે એક પછી એક ગુણુસ્થાનકરૂપી પગથીઆ પાર કરીને પોતાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરવાનું રહે છે

૧-૨-૩ ગુણુસ્થાનકનો આત્મા યદ્યપિ સ સારવર્તી અનંતાનંત આત્માઓ કરતા શ્રેષ્ઠ હોય છે, કઈક હિમત ધરાવતો હોય છે. પણ ચોથું ગુણુસ્થાનક જે મોક્ષનું દાર છે ત્યાં આવવા માટે જ્યાં સુધી આ આત્મા પુરૂષાર્થ પ્રગટ કરે નહીં ત્યાં સુધી મોક્ષ મહેલમાં પહોંચવા માટે 'સમ્યગ્દર્શન' નામનું દાર મેળવી શકે તેમ નથી માટે તે ત્રણે સાધકોમાંથી પહેલો સાધક દાર ઉપર આવ્યા વિનાજ પાછો કરી ગયો અને અસખ્યાત લવો સુધી પ્રાયઃ કરીને તે સ્થાનને ન મેળવી શકે તેવી પોતાની સ્થિતિ ઉભી કરી છે. જ્યારે બીજો સાધક મોક્ષના દાર પાસે આવી તો ગયેલ છે પણ ક્રોધ કપાયની તીવ્રતા, વિષય વાસનાની પ્રખળ માયા અને સગા સ્નેહીઓની પ્રપચ જલને લઈને રાગ દ્વેષની ગાંઠ તોડવા જેટલી તાકત નહીં હોવાથી પાછા કરીને પોતાના મિથ્યાત્વ નામના ઘેર પહોંચી ગયા

ત્રીજો સાધક પોતાની આત્મશક્તિ વડે ક્રોધ નામના ચોરને કામદેવ નામના ડાકુને થોડી વારને માટે પરાસ્ત કરીને સમ્યગ્દર્શન મેળવ્યું છે - જે ચોથું ગુણુસ્થાનક કહેવાય છે, જ્યાં આત્માને

ધણોજ આનન્દ આવે છે. જેમ ભૂખ્યા માણસને ખાવાનું મળતો, નરસ્યાને ઠંડુ પાણી મળતા આનન્દ આવે તેમ મોક્ષના દ્વાર ઉપર ઉભેલા માણસને પણ આનન્દ આવે છે.

માનસિક વિચિત્રતા

આ આનન્દમા ને આનન્દમા 'મને ફરીથી આ સસારની માયા સતાવે નહીં અને વધારે હેરાન કરે નહીં, તે માટે ન્યાય નીતિ થોડીક તપશ્ચર્યા અને કામ-ક્રોધને રોકવા માટે થોડા વ્રતો તથા મિથ્યાત્વથી દૂર રહેવા માટે વીતરાગ પરમાત્માનું દર્શન-પૂર્ણન ધ્યાન કરે છે અને આ પ્રમાણે પાત્રમુ ગુણસ્થાનક મેળવીને ત્યાજ ધણો કાળ વ્યતીત કરે છે. કોઈક સમયે સંસારની માયાનું નાટક દેખાય છે. તો બીજા ક્ષણે વૈરાગ્યની લહેર આવતા ભગવાનનાં ભજનમાં મસ્ત બને છે. એક દિવસ ખાદ્ય સામગ્રીને પોતાના પુત્ર પુત્રીઓ સાથે ખેસીને સ્વાદપૂર્વક ખાય છે તો બીજા દિવસે ખાનપાન છોડીને ભગવાનની માળા ગણે છે કોઈક સમયે સસારના રગરાગ ભોગવવા માટેની લાવના બગતા તેમાં લપટાઈ બળાય છે. તો બીજા સમયે 'અરે આ મેં શુ કર્યું ?' એમ વિચારતાં જ પૌષ્ઠ લઈને ગુરના ચરણોમાં બીજી રાત પૂરી કરે છે. આમ કોઈક દિવસ સસારની માયા તો બીજા દિવસે વૈરાગ્યની માયામાં પ્રયાણ કરતો તે ભાગ્યશાલી સમય પાકતા અને વૈરાગ્ય તથા જ્ઞાનના અભ્યાસ દ્વારા ભેગી કૂચેલી આત્મશક્તિથી સસારનો ભાગ કરે છે અને મુનિધર્મ-મૌનધર્મ-સમિતિ-ગુપ્તિ ધર્મ પાળવા માટે હિંસાનો સપૂર્ણ ત્યાગ કરીને સયમ ધર્મ સ્વીકારે છે. ત્યારે જૈનશાસન આ સ્થાનને ઇંદુ ગુણસ્થાનક કહે છે

અર્થાત્ મોક્ષમાં જવા માટે આ ભાગ્યશાલી છટ્ટા પગથીએ ચઢી ગયા છે, ત્યાં ગુરના ચરણોમાં રહે છે, સ્વાધ્યાયની શક્તિને

વધારે છે. તપશ્ચર્યા ધર્મને ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ સમજીને કર્મરાજના સૈનિકો સાથે રણમેદાન રમે છે, પણ આપણે સૌ કોઈ સમજીએ છીએ કે રણ-મેદાનમાં કોઈક સમયે આપણી સેનાનો વિજય થાય છે તો ખીન્ન સમયે શત્રુ રાજાની સેનાનો વિજય થાય છે. આવી રીતે આ જીવાત્મા અનાદિકાળથી મોહરાજના સૈનિકોથી ઘેરાયેલો છે. જ્યારે વૈરાગ્ય રાજાની છાવણી તો આ ભવે જ જોઈ શક્યો છે, માટે કોઈક સમયે મોહરાજના સૈનિકોનો હુમલો જોરદાર થતા જ આ ભાગ્યશાળી સાધકને સંસાર પાછો યાદ આવે છે. ભોગવેલા ભોગો અને ઉપલોગો યાદ આવે છે. સગા સ્તેહીઓની યાદ સતાવે છે અને પાછો તેમના સાથે ધર્મના નામે 'રાગ' વધારે છે. પ્રારભમાં તેમની સાથે કલાક એ કલાક ગપ્પા મારવાનું થાય છે પછી ટપાલ વ્યવહાર લોગુ પડે છે અને ત્યારપછી ગુરુજીને પૂછ્યા વિના કપડા-કામલી-પાંત્રા તથા તરપણી વગેરે ત્યાં એટલે સગાવહાલો તથા પોતાના ભક્તોને ત્યાં મોકાય છે અને આ પ્રમાણે લાડુતીરપે પગપેસારો કરેલી માયા રૂપાન્તરે પણ વધવાં લાગે છે અને જેવટે વધી ગયેલી તે માયાને ધર્મનો રંગ આપીને પ્રશસ્ત પ્રકારમાં તેને ખપાવવા માટે વ્યાખ્યાનોનો રંગ પણ બદલવો પડે છે. માટે આ ગુણકાણાને પદ્મપાત વિનાના જૈન-શાસને 'પ્રમત્ત ગુણસ્થાનક' તરીકે સમોદ્યુ છે. પ્રમત્ત એટલે પ્રમાદ "પ્રમાદ્યતે-મોહવશી ક્રિયતે આત્માઽનેનેતિ પ્રમાદઃ તેના આકંભેદ છે તે આ પ્રમાણે અજ્ઞાન, સંશય, મિથ્યાજ્ઞાન, રાગ-દ્વેષ, મતિભ્રમ (વિસ્મૃતિ), ધર્મે અનાદર, યોગકષ્ટપ્રણિધાન.

અજ્ઞાન એટલે જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવરૂપ અર્થ જૈન શાસનને માન્ય નથી, પણ 'કુત્સિતજ્ઞાનમજ્ઞાનમ્' મિથ્યાદૃષ્ટેઃ જ્ઞાન-મિત્યર્થ. આ અજ્ઞાન ત્રણ પ્રકારે છે મતિ-અજ્ઞાન, શ્રુતાજ્ઞાન અને વિભગજ્ઞાન.

ખાનદાન માણસ પણ નીચ માણસની સંગાથે નીચ ગણાય છે. તેમ મિથ્યાત્વના રંગથી રંગાયેલું જ્ઞાન પણ અજ્ઞાનજ ગણાય છે. આના કારણે માણસ અજ્ઞાનના નશામાં રાગ્યો માગ્યો રહે છે. સંશય પણ પ્રમાદ છે કેમકે સત્ય પદાર્થના નિર્ણયમાં તેને કદી પણ ઉત્સાહ આવતો નથી.

મિથ્યાજ્ઞાન-એટલે કે હિંસક, ગૃહસ્થ, તથા સ્વાર્થી માણસોના બનાવેલા શાસ્ત્રોને જ પ્રમાણ માનીને તે ચાલતો હોય છે. દુઃખસ્વરૂપે હિંસક કર્મોને અહિંસા ધર્મ માને છે. આ પ્રમાણે મિથ્યા બુદ્ધિના ભ્રમણાના નશામાં જ જીવન પૂરૂ થાય છે.

રાગ-તથા દ્રેપનાં અતિરેકમાં આત્મા સર્વથા બેભાન બનીને અજ્ઞાનીની માફક એજાઓ કરે છે, જે પ્રત્યક્ષ છે.

મતિભ્રંશ-અખાદ્ય પદાર્થોને ખાવાથી તથા વધારે પડતાં કામ અને ક્રોધના સહવાસથી મતિભ્રંશ થયેલો માણસ પ્રમાદીજ હોય છે.

ધર્મે અનાદર-શુદ્ધ, સાર્વિક, અહિંસાદિ ધર્મો પ્રત્યે અને તેના અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે માણસ બેધ્યાન રહે છે અને આ અવસ્થા જ પ્રમાદ છે.

મન-વચન તથા કાયાના સચાલનમાં હિંસા તથા અહિંસાનો ખ્યાલ રાખ્યા વિના દુષ્પ્રણિધાન એટલે ગદા વિચારોમાં, ગદી ભાષામાં અને ગદા કાર્યોમાં મન-વચન-કાયાને જોડવા તે પણ આત્માનો પ્રમાદજ છે.

એ પ્રમાણે તારતમ્યભાવે પ્રમાદને સેવતો, મોક્ષનો સાધક મુનિ પણ પ્રમત્ત સયમી કહેવાય છે.

ન્યારે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ભાવથી દીક્ષિત થયેલા મુનિ દીક્ષા લેતાજ આટલો નિર્ણય કરે કે સસાર દુષ્પ્રેયી ભરેલો છે મનુષ્ય.

છેવટે લવણસમુદ્રમાં ચૌદશ, આઠમ, અમાવાસ્યા ને પૂનમ -એ દિવસોએ ભરતી- ચોટ કેમ થાય છે, તે સંબંધી જીવાલિગમ સૂત્રમાંથી જાણી લેવાનું જણાવ્યું છે. ॥૪૫

મોક્ષ મેળવવા માટેજ હું જ્યારે મારા ભાવથી દીક્ષા સ્ત્રીકારુ છું. તો ગમે તેવા ઉપસર્ગો આવે, પરિપહો આવે તથા ગુરુદ્વારા સારણ-વાગ્ણા-ચોયણા-પડિચોયણા થાય તોએ મારે ગુરુકુલવાસ છોડવો નથી. તેમજ મારે સ્વાધ્યાય પણ છોડવો નથી તપ કર્મ પણ છોડવું નથી અને મારા પોતાના સંપૂર્ણ સ્વાર્થને છોડીને ગુરુદેવના સ્વાર્થમાંજ મારો સમર્પણ ભાવ કરીશ. તો આ મુનિ આગળ વધી શકશે અને અન્તર્મુહૂર્તની મર્યાદાવાલું સાતમુ ગુણ-સ્થાનક પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ બનશે આમ છટ્ટા અને સાતમા ગુણસ્થાનકમા રમણ કરતો સાધક સાધન મળ્યે આગળ વધીને ૮-૯-૧૦-૧૧-૧૨મુ ગુણસ્થાનક પણ મેળવવા માટે ભાગ્યશાલી બનશે આ પ્રશ્નોત્તરમા તો કેવળ પ્રમત્તસયમ અને અપ્રમત્ત-સયમનો સમય જ બતાવવામા આવ્યો છે જે અષ્ટ છે

॥૪૫ લવણસમુદ્રમા પ્રતિદિન બે ટાઇમ ભરતી આવે છે, ત્યારે સમુદ્રની જલસપાટી ઘણી જ વધી જાય છે અને સમય વીત્યા પછી પોતાની મેળેજ આવેલી ભરતીમા પાછી ચોટ આવે છે અને સમુદ્ર પૂર્વવત્ થઈ જાય છે આ અનુભવ સૌ કોઈને એક સરખોજ છે. પણ આ ભરતી શા કારણે આવે છે ? તેનો જવાબ લગવાન મહા-વીરસ્વામી આપે છે કે જેમના મોહકર્મ નાશ પામ્યા નથી તે ચર્મ-ચક્ષુના માલિકે જૂદી જૂદી કલ્પના લેતે કરતા હોય પણ કેવળજ્ઞાનના માલિક “ કરામલકવદ્ધિશ્વ” ... ની માફક આખાએ સસારને જ્ઞાનચક્ષુથી પ્રત્યક્ષ કરેલો હોય છે

સસાર તથા તેની માયા પણ એટલી બધી વિચિત્ર છે તથા અકલ્પનીય છે કે —જેનાથી સંસારના મોટા મોટા પડિતોએ પણ

વસ્તુની યથાર્થતાનો નિર્ણય કરવામા થાપ ખાધી છે માટે જૈનાગમ જ પ્રમાણ છે જેની યથાર્થતા માટે કોઈને પણ શક્ય રહેતી નથી સાતદ્વીપ અને સાત સમુદ્રમાં જ સંસારની સમાપ્તિ થઈ જાય છે આવું અધુરું જ્ઞાન ગમે તેને થયું હોય તો પણ કેવળી ભગવાનના કેવળજ્ઞાનમાં તો અસંખ્ય દ્વીપ અને સમુદ્ર છે. સંસારના ઘણા ઘણા પદાર્થો સર્વથા પરોક્ષ જ હોય છે, તેથી વસ્તુની યથાર્થતા ઘટી જતી નથી. મતિ જ્ઞાનની દુર્બલતા-આખ-ધન્દિયની કમજોરી તથા પરોક્ષ પદાર્થને ગ્રહણ કરવાની શક્તિનો અભાવ અને પોત પોતાના માનેલા ગ્રંથો પ્રત્યે પૂર્વગ્રહ ઈત્યાદિ ઘણા કારણોને લઈને સંસારના ઘણા પદાર્થોનો નિર્ણય જૈનાગમના અભાવમાં થઈ શકે તેમ નથી

“ આગમ્યન્તે વિવિધપદાર્થાઃ દ્રવ્યગુણપર્યાયાત્મકાઃ સત્યસ્વરૂપેણ યત્ર સ આગમઃ ” સંસારના સંપૂર્ણ જીવો તથા અજીવો અધોલોક-તિર્યક્લોક અને ઉર્ધ્વલોકમાં રહે છે તેમાંથી તિર્યક્લોક સંખ્યાની વર્ણન આ પ્રમાણે છે.

એક બીજીથી સંખ્યાયિત અસંખ્યાત દ્વીપ અને સમુદ્રોની બરાબર વચ્ચેમા જમ્બૂદ્વીપ છે. જે ગોળ નારંગીના આકારનો નથી પણ ચાલીના આકાર જેવો છે, તેની ચારે બાજુ બગડીના આકારનો લવણસમુદ્ર છે તેની ચારે બાજુ બગડીના આકાર જેવો ધાતકી ખડ છે આમ બગડીના આકારને ધાગણ કરનારા અનુક્રમે જમ્બૂદ્વીપ, લવણસમુદ્ર, ધાતકીખડ, કાળોદ્ધિસમુદ્ર, પુષ્કરદ્વીપ, પુષ્કરવરદ્વીપ, ચરણવરદ્વીપ, વરણોદ્ધસમુદ્ર, ક્ષીરવરદ્વીપ, ક્ષીરોદ્ધસમુદ્ર, ધૃતવરદ્વીપ, ધૃતોદ્ધસમુદ્ર, ઈશ્તુવરદ્વીપ, ઈશ્તુવરોદ્ધસમુદ્ર, નન્દીશ્વરદ્વીપ, નન્દીશ્વરસમુદ્ર, અરણવરદ્વીપ અરણવરોદ્ધસમુદ્ર એ પ્રમાણે ૨૧૧ સાગરોપમના જેટલા સમય થાય તેટલી જ સંખ્યા પ્રમાણના દ્વીપ

અને સમુદ્ર જાણવા છેલ્લામાં છેલ્લો સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર છે. આમ સમુદ્ર પછી પણ અલ્પ પ્રમાણમાં ચારે ખૂણે પૃથ્વી છે. પછી વાતાવલી છે અને તિર્યક્લોક સમાપ્ત થાય છે.

આ દ્વીપ અને સમુદ્રની ચોડાઈ આગે આગે ડગલ (દ્વિગુણિત) છે. જેમ જમ્બુદ્વીપ એક લાખ યોજનનો છે. લવણસમુદ્ર તેનાથી ડગલ એટલે બે લાખ યોજનનો છે ધાતકીખડ ચાર લાખ યોજનનો છે. આ પ્રમાણે ઠેક સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર સુધી જાણવું

જમ્બુદ્વીપ ચારે બાજુ લવણસમુદ્રથી ઘેરાયેલો છે અને લવણસમુદ્ર ધાતકીખડ નામના દ્વીપથી ઘેરાયેલો છે.

આમ સૌના સ્થાન નિયત છે લાખ યોજનવાલા જમ્બુદ્વીપની મર્યાદા પૂરી થતાંજ બે લાખ યોજનનો લવણ સમુદ્ર છે અને એની મર્યાદા પૂરી થતા જ ચાર લાખ યોજનનો ધાતકી ખડ છે આમ ઠેક સુધી ઘટાવી લેવું

એક યોજન ચાર કોશ (૮ માઇલ) નો હોય છે પણ આ માપ ઉત્તેષાગુલથી જાણવું જ્યારે આનાથી પ્રમાણગુલ પાંચમો ગુણ વધારે હોય છે મારે પ્રસ્તુતમાં ૧ યોજનના ૨૦૦૦ કોશ સમજવા

જમ્બુદ્વીપની ધરાખગ વચ્ચેમાં મેઝ પર્વત છે તે ગોળ છે. લાખ યોજન પ્રમાણ ઊંચો છે. જેમાંથી એક હજાર યોજનનો ભાગ પૃથ્વીમાં છે એપ ૯૬૦૦૦ હજાર યોજન પૃથ્વી ઉપર છે નીચેના ભાગને અધો લોક કહેવાય છે. જ્યાં સાન નરક પૃથ્વી એ તથા લવનપતિઓના આવાસો હોય છે. સમનલભૂમિમાં અસંખ્ય દ્વીપ અને સમુદ્ર છે.

ઉર્ધ્વ ભાગે વૈમાનિક તથા જ્યોતિષક દેવો છે. આ મેરૂપર્વત બાકીના મેરૂપર્વતો કરતાં મોટો છે. લાખ યોજન પ્રમાણે જમ્બુ-દ્વીપમાં ભરતક્ષેત્ર હેમવંતક્ષેત્ર, હરિવર્ષત્રક્ષે, મહાવિદેહક્ષેત્ર, રમ્યક્ષેત્ર, હિરણ્યક્ષેત્ર અને ઐરાવતક્ષેત્ર છે.

આ બધા ક્ષેત્રો ભરત ક્ષેત્રથી ઉત્તર તરફ છે. અને તેમને વિભક્ત કરનારા વર્ષધર પર્વતો છે. તે આ પ્રમાણે હિમવંત પર્વત, મહાહિમવંત પર્વત, નિપથ પર્વત, નીલ પર્વત, રૂક્મિ પર્વત, અને શિખરી પર્વત છે. લાખ યોજનવાલા જમ્બુદ્વીપમમા ઉપર પ્રમાણે સાત ક્ષેત્રો અને છ પર્વતો રહેલા છે. તે અનુક્રમે માપ સહિત આ પ્રમાણે બાણવાં.

ભરત ક્ષેત્ર ૫૨૬ યોજન ૬ કળા છે.

હિમવંત પર્વત ૧૦૫૨-૧૨ કળા છે.

હેમવંતક્ષેત્ર ૨૧૦૫-૫ કળા છે

મહાહિમવત પર્વત ૪૨૧૦-૧૦ કળા છે.

હરિક્ષેત્ર ૮૪૨૧-૧ કળા છે

નિપથ પર્વત ૧૬૮૪૨-૨ કળા છે.

મહાવિદેહક્ષેત્ર ૩૩૬૮૪-૪ કળા છે.

નીલપર્વત ૧૬૮૪૨-૨ કળા છે.

રમ્યક્ષેત્ર ૮૪૨૧-૧ કળા છે.

રૂક્મિપર્વત ૪૨૧૦-૧૦ કળા છે.

હિરણ્યક્ષેત્ર ૨૧૦૫-૫ કળા છે

શિખરી પર્વત ૧૦૫૨-૧૨ કળા છે.

ઐરાવતક્ષેત્ર ૫૨૬-૬ કળા છે

અહીં એક યોજનનો ૧૯ મો ભાગ કરવો 'તેમાંથી તેટલા ભાગ સમજવા જેમકે ભરતક્ષેત્ર પરફ યોજન છે. અને $\frac{૧૬}{૧૯}$ કળા છે એટલે ૧૯ ભાગમાંથી ૬ ભાગ લેવા આ પ્રમાણે બધે સમજવું.

આ ભરતક્ષેત્રમાં પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધીની લંબાઈ વાલો વૈતાલ્યપર્વત છે જેની દાઢાઓ લવણસમુદ્ર સુધી જાય છે. આ પર્વતને લઈને જ દક્ષિણાર્ધ ભરત અને ઉત્તરાર્ધ ભરત નામે બે વિભાગ પડે છે તેમાં દક્ષિણાર્ધ ભરતમાં તીર્થ કરો, ચક્રવર્તીઓ, વાસુદેવો, પ્રતિવાસુદેવો, બલદેવો અને નારદો જન્મ લે છે અને ધર્મની પ્રવૃત્તિ થાય છે

આ પ્રમાણે સક્ષેપથી જાણ્યા પછી લવણસમુદ્રના ભરતી ઓટની વાત કરવાની રહે છે કેમકે-પ્રશ્નનો વિષય જ આ સમુદ્ર છે.

આ સમુદ્રમાં ચાર મોટા પાતાલ કળશા છે અર્થાત્ કળશાકારના પદાર્થો છે, એક એક પાતાલકળશ લાખ યોજનનો છે ખીજા પણ નાના નાના ઘણા પાતાલ કળશો છે, એ બંને જાતના પાતાલકળશોમાં નીચેના ભાગે વાયુ છે. વચ્ચેમાં વાયુ અને પાણી છે અને ઉપરના ભાગમાં પાણી જ છે. જેમાં ઘણા વાયુઓ સ્પદને છે કપે છે ? અને વાયુના કારણે નાના મોટા ૭૮૨૪ પાતાલકળશોઓનું પાણી ઉછડે છે. અને ઉછાલા મારતાં તે પાણીને જ ભરતી કહેવાય છે આક્રમ, ચતુર્દશી, અમાવાસ્યા અને પૂર્ણિમામાં ભરતી વધારે હોય છે આ પ્રમાણે ભરતી તથા ઓટ આવે છે અને સમુદ્ર પાછો પૂર્વવત્ થઈ જાય છે આ બધી વાતો અનાદિ કાળના આ સંસારની 'લોક સ્થિતિ'ના પરિણામે જ થાય છે

સસાર સચાલનમાં કયાએ પણ ગડબડ નથી કેમકે અરિહંતો તપસ્વીઓ, ત્યાગીઓ તથા સતીઓના પુણ્ય પ્રભાવે લોક સ્થિતિ

આવા પ્રકારની નિયત છે માટે સમુદ્રમાં ગમે તેટલી ભરતી આવે તો પણ સસારને કંઈ પણ નુકશાન થતું નથી. આ પાતાલકળશાઓ લવણસમુદ્રમાં જ હોય છે, માટે ભરતી-ઓટ આ સમુદ્રને જ લાગુ પડે છે જ્યારે ખીજા સમુદ્રોમાં આ કળશાઓ ન હોવાના કારણે ત્યાં ભરતી-ઓટનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી માટે જ તીર્થ કર દેવોનું “ ‘સાગરવર ગભીરા ’નું વિશેષણ સાર્થક છે. ગમે તેટલી નદીઓના પાણી આ સમુદ્રમાં ઠલવાઈ જાય તો પણ સમુદ્ર પોતાની મર્યાદાને છોડતો નથી.

તેમ તીર્થ કર દેવો પણ સાગરના જેવા ગભીર એટલા માટે છે કે તેઓ શત્રુ અને મિત્ર, સુવર્ણ અને પથ્થર, માન અને અપમાન આદિ દ્વંદ્વોમાં એક સમાન જ હોય છે.

કમઠ નામના અધમદેવે પાર્શ્વનાથ ભગવાનને જીવલેણ ઉપસર્ગો કર્યા અને ધરણેન્દ્ર તથા પદ્માવતીએ પ્રભુને પૂજ્યા છે તો પણ ભગવાનની તો બંનેમાં સમદષ્ટિ છે.

કૌશિક ગોત્રવાલા ચંડકૌશિક સર્પે ભગવાન મહાવીરસ્વામીના ચરણે ડાખ મારીને જીવધાતક હુમલો કર્યો છે. અને કૌશિક ગોત્રના ઇન્દ્ર મહારાજએ ભગવાનના ચરણોનું અભિવન્દન કર્યું છે તો એ દયાલુ દેવ બંનેના વિષયમાં રાગદ્વેષ વિનાના રહ્યા છે, તે કારણે જ ભગવાન મહાવીરસ્વામી યોગીઓના પણ નાથ છે.

રાખ ચોલવી, કાન ફાડવા, ચીપીઆ કે પચાણિ સાધવી વગેરે યોગના લક્ષણ નથી પણ સુખ દુઃખ આદિ દ્વંદ્વોમાં સમાન રહેવું તે યોગી કહેવાય છે અને તેવા મહાવીર સ્વામી હતા.

આ પ્રમાણે પ્રસ્તુત પ્રશ્નને સમાપ્ત કરીએ તે પહેલાં રાગદ્વેષથી ભરેલા, મોહ માયાથી ખરડાયેલા, વિષયવાસનાની

ભાવિતાત્મા અનગારની શક્તિ

આ પ્રકરણમાં ભાવિતાત્મા અનગાર દેવ તથા દેવનાં યાનને જૂએ કે કેમ ? વાયુકાયનું રૂપ, ખલાહક-મેઘનું રૂપ. લેશ્યાનાં દ્રવ્યો, ભાવિતાત્માની વિકુર્વાણાશક્તિ, માયી (પ્રમત્ત) અને અમાયીની વિકુર્વાણા શક્તિ વગેરે સખધી પ્રશ્નોત્તરો છે. સાર આ છે :—

ભાવિતાત્મા અનગાર, એટલે કે સંયમ અને તપથી ભાવિત-એવા અનગાર. ઘણું કરીને અર્થાત્ આવા અણુગારને અવધિજ્ઞાનાદિક લબ્ધિઓ હોય છે.

અનગાર વૈકિંચ સમદ્ધાતથી સમવહત થયેલા અને યાનરૂપે ગતિ કરતા દેવને કેવી રીતે જૂએ ? તે સખધી કહ્યું છે કે-કોઈ દેવને જૂએ પણ યાનને ન જૂએ, કોઈ યાનને જૂએ પણ દેવને ન જૂએ, કોઈ દેવ અને યાન બન્નેને જૂએ,

જ્વાલાઓથી દગ્ધ થયેલા માનરૂપી અનગારથી ડંખાયેલા, માયારૂપી નાગણથી એએન બનેલા અને લોભરૂપી રાક્ષસથી ચવાયેલા આપણા જીવનમાં પણ પાતાલકળશાની કલ્પના કરવી, જે આશા-તૃષ્ણા આદિ વાયુ વડે ભરેલા છે અને પ્રતિક્ષણે કપાયો અને કપાયોતું વાતાવરણ આપણા જીવનમાં અશુદ્ધ અને અશુભ માનસિક વિચારધાગોની ભરતી વધારતું જ રહે છે

સમુદ્રની ભરતી આવ્યે નુકશાન થાય અથવા ન પણ થાય. પણ આપણા જીવનના પાતાલ કળશાઓ જો તોફાને ચઢ્યા તો ભયકરમાં ભયકર નુકશાન કર્યા વિના રહેતા નથી.

“ પાતાલકલશા યત્ર મૃતાસ્તૃષ્ણામહાનિલૈ

કપાયાશ્ચિત્તસંકલ્પ-વેલાવૃદ્ધિ વિતન્યતે ॥ ”

અને કોઈ દેવ અને યાન-ખેમાંથી કોઈને ન જૂએ.

આવીજ રીતે દેવી સંખંધી, દેવીવાળા દેવ સંખંધી, ઝાડની અંદરનો ભાગ ને બહારનો ભાગ જોવા સંખંધી, વૃક્ષનું ફળ અને ખીજ વગેરે સંખંધી પણ જાણી લેવું. ઉપરના ચારે ભાગા બધે લાગુ પડે. ॥૪૬

॥૪૬ અવધિજ્ઞાનાદિક લગ્નિધ્યોની પ્રાપ્તિ ભાવિતાત્મા અણુ-ગારને જ થાય છે “ ન વિદ્યતેઽગારં-ગૃહં યસ્ય સ અનગારઃ ” ‘ ગૃહિણી ગૃહમુચ્યતે ’ અર્થાત્ ધર્મપત્ની (સ્ત્રી)ના પરિગ્રહમા સંસારભરના પરિગ્રહને આવવાનું સરળ બને છે. મારે પરિગ્રહી હોય તે ગૃહસ્થ હોય છે પણ અણુગાર હોઈ શકે નહીં “ સંયમત્તપોભ્યાં ભાવિતઃ સ્થિરીકૃત આત્મા યેન સ ભાવિતાત્મા ” આવો સયમી પોતાના અવધિજ્ઞાન વડે પદાર્થોને ગ્રહણ કરે છે એ જ્ઞાનની વિચિત્રતાને લઈને કોઈક સમયે વિમાનમા બેઠેલા દેવને જૂએ છે તો ખીજ સમયે એકલા વિમાનને જ જૂએ છે તો કોઈક સમયે બનેને જૂએ છે, અને ખીજ સમયે કોઈને પણ જોતો નથી આવી જ રીતે કોઈક સમયે ઝાડના મૂળને જૂએ છે તો કોઈક સમયે શાખાઓને જૂએ છે, તો કોઈક સમયે ઝાડની જાલને, પુષ્પને, પત્રને તથા ફળને જૂએ છે કેમકે અવધિજ્ઞાનના તારતમ્યથી પદાર્થોના જ્ઞાનમાં પણ તારતમ્ય આવે છે

અહિંસા સંયમ અને તપનુ સ્પષ્ટીકરણ

જે ભાવિતાત્મા અહિંસા-સયમ અને તપનો આરાધક છે. તે જ લગ્નિધ્યો મેળવી શકે છે.

તપશ્ચર્યાની આરાધના અને તેના રૂઝા ફળો તેમજ અહિંસા-ધર્મની આરાધના એટલે વૈર અને વિરોધની નિવૃત્તિની સફળતા કોને આભારી છે ? તે જરા જોઈ લઈએ

અહિંસા એટલે કે કોઈ પણ જીવને ક્રોધ-માન-માયા અને લોભમાં આવીને મન-વચન તથા કાયાથી મારવો નહીં, મરાવવો નહીં અને મારનારને અનુમોદવો નહીં તે અહિંસા છે

“ રાગાદીનામુત્પત્તિરેવ હિંસા ” બાહ્ય નિમિત્તોને લઈને આત્મામાં રાગ-દ્વેષની ઉત્પત્તિ થવી તે હિંસા છે એટલે તે રાગદ્વેષની ઉત્પત્તિને જ રોકી દેવી તે અહિંસા છે

શરીરના રસ-લોહી-માંસ-હાડકાં, મઝા, અને શુદ્ધિ ધાતુ-ઓને તપશ્ચર્યાથી ભટ્ટીમાં ખૂબ તપાવ્યા પછી તેમાં રહેલા તામસિક અને રાજસવૃત્તિના પરમાણુઓને બાહી નાખે તે તપશ્ચર્યા કહેવાય છે. દેહને શુદ્ધ કરે, મનને પવિત્ર બનાવે અને સંપૂર્ણ જીવરાશિ સાથે મૈત્રીભાવ સધાવે તે તપશ્ચર્યા છે ભોગવેલા ભોગો તથા ઉપભોગોમાં પાપકર્મની ભાવનાકરાવીને તથા શુદ્ધ ભાવે પ્રાયશ્ચિત કરાવીને સમિતિ-ગુપ્તિરૂપ યોગમાર્ગમાં બેઠાવી આપે તે તપશ્ચર્યા છે.

હિંસાનુબંધી-મૃપાનુબંધી-મૈથુનાનુબંધી આદિ વિચારોને સ્વપ્નમાં પણ આવવા દે નહીં તે તપશ્ચર્યા છે

આવા પવિત્રતમ અહિંસાધર્મ તથા તપોધર્મને પ્રાપ્ત કરાવે, અને પ્રાપ્ત થયેલાને ટકાવી રાખે તે સયમધર્મ કહેવાય છે

તેનો સરળાર્થ આ છે કે-સયમ ધર્મની પ્રાપ્તિ વિના અહિંસા તત્ત્વ, તથા તપોધર્મતત્ત્વ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી કદાચ થાય તો પણ અહિંસા તથા તપમાં શુદ્ધિ આવે તેમ નથી સયમની આરાધનામાં જોડેલા અશે રાગ-દ્વેષ-સ્વાર્થ હશે તેટલા અશે અહિંસક અને તપસ્વી પણ રાગદ્વેષથી યુક્ત બનીને સ્વાર્થાન્ધ-મોહાન્ધ અને ક્રોધાન્ધ બનશે સ્વાર્થાન્ધ માણસ હજારો લાખો માણસો સાથે શઠતાપૂર્વકનુ વાતાવરણ કેળવશે માટે તે હિંસક છે.

મોહાન્ધ માણસ વિનય અને વિવેક વિનાનો થતા માનવ-સમાજને પણ વિનય અને વિવેક વિનાનો કરશે અને ક્રોધાન્ધ માણસનો આજીવ વૈરાગ્ય ધણા જીવોને વૈર-ઝેરના રસ્તે લઈ જશે.

માટેજ સયમ વિના અહિંસા નથી, તપોધર્મ નથી સયમ વિનાનો ગમે તેવો પણ અહિંસક, પોતાની આન્તર વૃત્તિમા લુચ્ચો, વક્ર અને પરદ્રોહી બનશે તેમજ સયમ વિનાનો તપોધર્મી પણ આન્તર જીવનમાં ખાવાપીવાની વસ્તુઓનો લાલચુ હોવાના કારણે તેની આભ્યન્તર વૃત્તિઓ ગુપ્તરીતે ભોગ માર્ગ તરફજ વળશે માટે તે સાધકની અહિંસા પણઅશક્ત જ રહેવાની અને તપોધર્મ પણ આધિ-વ્યાધિ તથા ઉપાધિને આમત્રણ આપનારો થશે

સયમની વિશાળ સમજીતિ સયમ વિનાનો માનવ પટ્ટકાય જીવોની રક્ષામા બેદરકાર હોવાથી હિંસક છે તેમા પણ જીવોની રક્ષામાં બે ધ્યાન રહેવું તે દ્રવ્ય હિંસા છે અને અસયમી જીવન સ્વત લાવ હિંસા જ છે સયમ વિનાનો માનવ મન ગમતા શબ્દોમા-રસોમા, રૂપ જોવામા, સુન્દર ગન્ધોમા અને સ્પર્શમા આસક્ત હોવાથી તે ભોગી છે પણ લાવ સયમી નથી

સયમ વિનાનો માનવ આન્તર જીવનમાં મનદડ, વચનદડ અને કાયદડનો માલિક છે તેથી ત્રણે દડોથી તેનું માનસિક, વાચિક અને કાયિક જીવન પણ હિંસક રહેશે. માટે જ મન, વચન અને કાયના દડોને નિગ્રહ કરવા અર્થે એટલે કે મનગુપ્તિ વડે મનદડને કાબૂમાં લેવો, વચનગુપ્તિ અને ભાષાસમિતિ વડે વચનદડને કબજામાં લેવો અને કાયગુપ્તિ તથા ઈર્યાસમિતિ દ્વારા કાયદડનો નિગ્રહ કરવો તે સયમ છે.

ઈર્યાસમિતિ, ભાષાસમિતિ, એપણાસમિતિ, આદાનનિક્ષેપસમિતિ

તથા ઉત્સર્ગસમિતિ આ પ્રમાણે પાચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિમા પ્રવૃત્તિ કરનાર ને એકેન્દ્રિયાદિ પ્રાણીઓની પીડાના પરિહાર રૂપ સયમ છે આ જ વાતને દશવૈકાલિક સૂત્રના દશમા અધ્યયનની ૧૫મી ગાથાથી વિચારી લઈએ

હૃત્યસંજળ, પાયસંજળ, વાયસંજળ, સંજઙ્ગિન્દ્રિયે—અર્થાત્ હાથ, પગ, વાણી અને ઇન્દ્રિયોને કટ્ટોલ કરવી તે સયમ છે. અને આવો સયમ જ અહિંસક અને તપસ્વી હોય છે હાથનો સયમ એટલે કે, હાથને સયમિત કરવો

અનાદિ કાળની કુટેવો ને લઈને ખીજતે મારવાના કે ધમ-કાવવાના અધ્યવસાયથી મુવડી લીને હાથ ઊગામે છે ખરાબચેષ્ટા માટે આગલીઓથી દક્ષાગ કરે છે ખીજતે ડરાવવા માટે તર્જની આગલીનો ઉપયોગ કરે છે ખોટા તોલ-માપ-હિસાબના ચોપડા ખોટા લેખ તથા ખોટી સહી કરવામા હિંસક ભાવે જ હાથનો ઉપયોગ થાય છે આવા પ્રકારના કારણોમા ખોટી આદતોને દૂર કરવી તે હૃત્યસંયમ કહેવાય છે

પાયસંયમ —જે સ્થાન પર આશ્રવ દ્વાર સેવાય અને જોનાથી પોતાના ગુરુનો, વીતરાગદેવનો, જૈનધર્મનો અને હેવટે પોતાના ચારિત્રનો દ્રોહ થાય છે તેવા સ્થાનમા, તેવા કાર્યોમા પગનો ઉપયોગ કરવો નહી ધર્મસમિતિનું તાત્પર્ય પણ એટલું જ છે કે સયમની આગધના માટે એક આસન ઉપર જ બેસવા માટેનો અભ્યાસ કરવો અને ગુરુની આજ્ઞાથી જ ગમનાગમન કરવું તે પાદસયમ છે **વાક્સંયમ**—એટલે કે જીભ ગમે તેમ બોલવા માટે નથી તેમ જો તે ખાવા માટે પણ નથી કેમકે — ધર્મવિરુદ્ધ અને ગુરુઆજ્ઞાની મર્યાદા ઉલ્લંઘિતે કંઈ પણ બોલવું અને ગમે તે ખાવું તે અસયમ છે.

અનાદિકાળની કુવાસનાને લઈને જ ગમે તે બોલવાની અને

હવે વાયુકાય, એક મોટી પતાકાના આકાર જેવું રૂપ વિકૃતું છે. અને તેમ કરીને અનેક યોજનો સુધી ગતિ કરવાને તે શક્ત છે. આ વાયુકાય તે આત્મઋદ્ધિથી ગતિ કરે છે, પણ પવનની ઋદ્ધિથી-શક્તિથી ગમન કરતો નથી. જેમ આત્મઋદ્ધિથી ગમન કરે છે, તેમ આત્મકર્મથી અને આત્મ-પ્રયોગથી પણ ગતિ કરે છે. આ વાયુકાય ઊંચી પતાકા કે પડી ગયેલી પતાકા-ખન્ને પ્રકારે રૂપ કરે છે. આ પતાકા

ગમે તેની સાથે ઓત્રવાની આદત પડેલી હોય છે. તેને કાબૂમાં લેવા માટે પુરુષાર્થ કરવો તે વાક્યસયમ છે

જ્યાં સયમ છે ત્યાં સંવર છે. જ્યાં સંવર છે, ત્યાં આશ્રવ માર્ગ બંધ થવાથી કર્મબંધન પણ નથી અને જ્યાં આવતા કર્મોને રોકી લીધા ત્યાં જૂના કર્મોની નિર્જરા થતાં વાર લાગતી નથી અને જ્યાં નિર્જરા છે ત્યાં અવરય મોક્ષ છે અને મોક્ષમાં અન્યાયાધ અનંત સુખ જ છે

ઇન્દ્રિયસંયમ એટલે કે પાચે જ્ઞાનેન્દ્રિયોને, ઉપસ્થ (પુરુષચિહ્ન તથા સ્ત્રી ચિહ્ન) તથા ગુદાસ્થાનને અસયમના રસ્તે જતા જ્ઞાન વૈરાગ્યથી રોકી લેવા તે ઇન્દ્રિય સયમ છે

અનંતલવોની ભ્રમણામાં ઇન્દ્રિય સયમ સર્વથા દુસ્ત્યાજ્ય રહ્યો છે. કેમકે -પ્રત્યેક લવમાં આ આત્માએ સસાર માણ્યો છે, શણુગાર્યો છે, ભોગવ્યો છે અને પાંચે ઇન્દ્રિયોના ૨૩ વિષયોમાં પૂર્ણ રૂપે આસક્ત બન્યો છે. માટે પહેલાના લવોની કુવાસના તથા કુચેષ્ટારૂપી અસયમના સંસ્કારો આ લવમાં, પણ ઉદયમાં આગ્યા વિના રહેતા નથી અને ઉદયમાં આવેલા અથવા ઉદીરણા કરીને ઉદયમાં લાવેલા ઇન્દ્રિયોના અસયમને જ્ઞાનરૂપી લગામથી વશમાં લાવી-શકાય છે.

એક જ દિશામાં હોય, એવું રૂપ કરીને ગતિ કરે છે. આ વાયુકાય પતાકા નથી. પણ એનું રૂપ એવું બને છે.

આવી જ રીતે બલાહક—એટલે મેઘના સંબંધમાં પણ છે કે—મેઘ એક મોટું સ્ત્રીરૂપ કરીને અનેક યોજનો સુધી જઈ શકે છે. આમ મેઘો આત્મજ્ઞદ્વિતી ગતિ કરતા નથી. પણ પરજ્ઞદ્વિતી—શક્તિથી ગતિ કરે છે, આ મેઘ—બલાહક

શાસ્ત્રોમાં શરીરને રચની ઉપમા આપી છે આત્મારૂપી શેઠના હાથમાં જે જ્ઞાનરૂપી લગામ, ગુરુકુલવાસ રૂપી કવચ (બખતર), વીતરાગદેવની આજ્ઞારૂપી તલવાર હશે ? તો ઈન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓને વશમાં કરતા વાર નહીં લાગે

અન્યથા મિથ્યાજ્ઞાન, ભ્રમજ્ઞાન, બુદ્ધિવિપરીતતા રૂપી લગામ હાથમાં આવતા જ ઈન્દ્રિયો તોડાને ચઢ્યા વિના રહેવાની નથી આવી અવસ્થામાં કપાયોની પરિણતિ અવશ્યભાવિની છે. અને જ્યાં કપાયો છે ત્યાં માનસિક વિચારો અશુદ્ધ અને મલિન જ બનવાના છે. માટે ઈન્દ્રિયોના સંયમને જ સંયમ કહેવાય છે.

મોક્ષ મેળવવા માટે તથા ગુણઠાણાઓને એક પછી એક પ્રાપ્ત કરવામાં સયમની આવશ્યકતા સર્વથા અનિવાર્ય છે આવા પ્રકારે સયમ અને તપોધર્મની આગધના કરનાર અણુગારને અવધિજ્ઞાનની લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

આમ તો પહેલા અને ચોથા ગુણઠાણે રહેનારા દેવ અને નારકોને પણ અવધિજ્ઞાન (વિભગજ્ઞાન) હોય છે પણ તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કેવળ પોતાના પુણ્ય અને પાપના ફળોને ભોગવવા માટે જ કરવામાં આવે છે

માત્ર સમ્યક્ત્વના માલિક દેવોને જ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ, તીર્થ કર દેવોના પંચકલ્યાકની આરાધના માટે પણ કામમાં આવે છે.

એ સ્ત્રી નથી, પુરુષ, હાથી, ઘોડો વગેરે નથી. પણ બલાહક છે, મેઘ છે. સ્ત્રી, પુરુષ, હાથી, ઘોડો—એતો એના રૂપો છે. આવીજ રીતે આ બલાહક યાનનુ રૂપ પરિણુમાંવીને પણ અનેક યોજનો સુધી ગતિ કરે છે.

આ મેઘ-બલાહક એ આકાશમાં દેખાય છે, તે છે. આકાશમાં તેનાં અનેક રૂપો દેખાય છે. મેઘ એ તો અણુવ છે. સ્વભાવથી એનું પરિણુમન થાય છે મેઘ પોતાની શક્તિથી -ઋદ્ધિથી કાંઈ ગતિ કરતો નથી. વાયુ અથવા કોઈ દેવની પ્રેરણાથી જ તે ગમન કરે છે. માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે— પરઋદ્ધિથી ગમન કરે છે

હવે લેશ્યાના સંબંધમાં કહ્યું છે કે—જે જીવ નૈરયિકોમાં, જ્યોતિષિકોમાં, વૈમાનિકોમાં, ઉત્પન્ન થવાને યોગ્ય છે. તે કેવી લેશ્યાવાળાઓમાં ઉત્પન્ન થાય ? એના જવાબમાં કહ્યું છે કે— જીવ જેવી લેશ્યાવાળા દ્રવ્યોનું ગ્રહણ કરી કાળ કરે, તેવી લેશ્યાવાળામાં તે ઉત્પન્ન થાય છે ॥ ૪૭

॥ ૪૭ સ્થાવર નામ કર્મને લઈને વાયુકાય સ્થાવર જીવ જ છે, તો પણ ક્રિયાની અપેક્ષાએ એક સ્થાનથી બીજા સ્થાને ગતિ કરે છે વાયુનો આકાર ધ્વજ જેવો છે વિદુર્વણા કરતો વાયુ, સ્ત્રી, પુરુષ, હાથી આદિ આકારે તથા યાનાદિ આકારે વિદુર્વણા કરતો નથી પણ મોટી પતાકાના જેવા આકારની વિદુર્વણા કરે છે અને અનેક યોજન સુધી ગતિ કરે છે

સ્વતઃ શુદ્ધ વાયુ પણ જે પુદ્ગલોનો સ્પર્શ કરીને આપણને સ્પર્શે છે અને તે પુદ્ગલોમાં રહેલા શુભ કે અશુભ ગધને આપણે ઘ્રાણેન્દ્રિય દ્વારા ગ્રહણ કરીએ છીએ. ત્યારે તે વાયુ પણ સુગન્ધી કે દુર્ગન્ધી કહેવાય છે, અને જ્યારે પુદ્ગલોનું સાહચર્ય સમાપ્ત

થાય છે ત્યારે વાયુ પણ પોતાના મૂળ સ્વભાવમાં આવી જાય છે.

ગુલાબના ફુલની વચ્ચે રહેલા પીલા રજકણો પૌદ્ગલિક હોય છે અને સુગન્ધ તેમાં રહે છે, વાયુની સાથે એકલો ગંધ ગુણ મિશ્રિત થતો નથી કેમકે ગુણો દ્રવ્યાશ્રિત હોવાથી ગુણી (દ્રવ્ય)ને છોડીને એકલા રહી શકતા નથી, માટે ગુલાબના ફૂલમાં રહેલા સુગંધ ગુણવાલા પૌદ્ગલિક રજકણોને વાયુ સાથે લે છે, અને સૌને સુગંધિત કરે છે તેવીજ રીતે ઉકરડામાંથી દુર્ગન્ધ પુદ્ગલો વાયુ સાથે મલે છે ત્યારે સૌને દુર્ગન્ધ આપે છે, તેમ થતા આપણો આત્મા મુખ દુ ખની લાગણીને પ્રાપ્ત કરે છે.

પુદ્ગલોની શક્તિ

કોઈપણ પુદ્ગલ આપણા આત્માને ત્યારેજ નુકશાન કરશે જ્યારે આપણુ મન અસરકારી અને દુર્વાસનાનુ શિકાર બનેલું હોય છે, તથા મોહગળનુ ગુલામ હોય છે તેવા સમયે આત્મા પણ ધન્વિયાસક્ત, અશક્ત, કષાયાધીન, અને પ્રતિક્ષણે રતિ-અરતિના ખ્યાલાતોમાં ડુબેલો હોવાથી પુદ્ગલોનો ચમત્કાર આત્મામાં સર્જાય છે અને જીવાત્મા મોહરાજની બેડીમાં કસાઈ જાય છે.

જ્યારે આત્મા પોતે સાવધાન થઈને મુનીમ જેવા મનને તાબેદાર બનતો નથી અને અનાદિકાળની મોહરાજની રાજધાનીમાં સાગ કરીને વૈરાગ્ય રાજની જાવણીમાં જ્યારે પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે એક પછી એક કર્મોની વર્ગણને પોતાના આત્મપ્રદેશોથી ખ ખેરતો તે જીવાત્મા પોતાની અનંત શક્તિના માધ્યમથી આગળ ને આગળ વધતો જાય છે. અને યથાપ્રવૃત્તિ, અપૂર્વ તથા અનિવૃત્તિ નામના કરણ એટલે પોતાનીજ શક્તિ દ્વારા પોતાની મેળે ‘સમ્યગ્દર્શન’ મેળવવા માટે પૂર્ણરૂપે તૈયાર થાય છે, તે સમયે આત્મામાં નવો

તેમનો સહવાસ પણ પાપવર્ધક હોય છે દુરાચારને, આમ ત્રણ દેનારો હોય છે. આ નપુસકો મહાકપાથી સર્વત્ર નિંદનીય પ્રવૃત્તિ કરનારા અને બીજાઓને યગાડનારા હોય છે.

મોટા શહેરમાં લાગેલો દાહ ઝટ યુગાતો નથી તેમ, પડક, વાતિક, કલીખ, કુબી, ઈર્ષ્યાલુ, શકુની, તત્કર્મસેવી, પાક્ષિકાપાક્ષિક, સૌગન્ધિક અને આસક્ત નામના દશ પ્રકારના નપુસકોનો વેદોપદ્ય શીઘ્રતાથી શાન્ત થતો નથી માટે તેમના અધ્યવસાયો અત્યન્ત-મલિન હોવાથી તેમનો સહવાસ પણ નિંદનીય માન્યો છે.

પુરૂષચિહ્ન (મેહન) તથા સ્ત્રી ચિહ્ન વિનાના નપુસકો શરીરે નપુસક હોય છે માટે સાધ્ય છે, પણ ઉપરના દશ નપુસકો હૈયાના નપુસકો છે જે અસાધ્ય છે

(૧) પડક પણ છ પ્રકારનો હોય છે

(૧) પુરૂષાકારે જન્મવા છતાં પણ સ્ત્રીની જેમ ગતિ લટકા-મટકા કરનારા હોય છે

(૨-૩) શરીરનું વર્ણન, આકાર, ગન્ધ, સ્પર્શ વગેરે સ્ત્રીવત્ હોય છે

(૪) મેહન જેમનું ઘણું જ મોટું હોય છે.

(૫) લાપા મૃદુ અને મુલાયમ હોય છે.

(૬) મૂત્રોત્સર્ગ (લઘુશકા) સ્ત્રીની જેમ અવાજ કરતો અને ફેન વિનાનો હોય છે

(૨) વાતિક-મેહન (પુરૂષ ચિહ્ન)માં ઉત્તેજના થયા પછી પોતાના વેદને રોકી શકવા માટે અસમર્થ હોય છે

(૩) કલીખ-જે દષ્ટિ, આલિંગન, શબ્દ અને આમંત્રણ ચાર ચાર પ્રકારે કલી - હોય છે

(૧) પુરુષકે સ્ત્રીને તથા બાલક કે બાલિકા ને નગ્ન અવસ્થામાં જોઈને જ ક્ષુબ્ધ થનારો હોય છે.

(૨) સ્ત્રીનો અવાજ સાંભળતા જ ક્ષુબ્ધ થાય

(૩-૪) સ્ત્રીથી આમંત્રિત તથા સ્પર્શસ્પર્શમાં જે પોતાની મર્યાદાથી ભ્રષ્ટ થાય છે.

(૪) કુભી-એટલે જેમના વૃષણો મોટા હોય છે.

(૫) ઈર્ષ્યાલુ-પ્રતિસેવ્યમાન સ્ત્રી ને જોઈને પોતે ઈર્ષ્યાલુ બને તે.

(૬) તત્કર્મસેવી-મૈથુન કર્યા પછી થયેલા વીર્યપતનને ક્રૂતગતી જેમ પોતાની જાલ વડે ચાટે તે

(૭) પાક્ષિકાપાક્ષિક-જેને શુદ્ધલપક્ષમાં વેદનો તીવ્ર ઉદય હોય છે અને કૃષ્ણ પક્ષમાં અદ્ય

(૮) સૌગન્ધિ-વેદકર્મની ઉદયતાને લઈને પોતાના મેહનને સૂધ્યા કરે તે

(૯) શકુતી-ચક્રા ચક્રીની જેમ ઉલટ વેદને વશ થઈને વારવાર મૈથુન પ્રત્યે જ મન રાખે તે.

(૧૦) આસક્ત-વીર્યપાત થયા પછી પણ માનવ સ્ત્રી ઉપરથી ઉઠે નહીં અને સ્ત્રીના અંગોમાં જ આસક્ત બને તે.

ઉપરના નપુસકો ચાહે સ્ત્રી હોય પુરુષ પોતાના મોહકર્મને રોકીશકે નહીં અને અપમ્ય યેષાઓ પ્રત્યે જ ખૂબ રાગવાળા થઈને રાત દિવસ તેમાં મસ્ત રહે છે માટે જ નપુસકવેદ લયકર પાપજનક છે અને પૂર્વભવના મહા લયકર કર્મોને લઈને અથવા આ ભવની મોહ યેષાઓને લઈને, આ કર્મ ઉપાર્જન થાય છે.

અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ આવે છે, નવુ ઓજ આવે છે, જેનાથી આત્માના અધ્યવસાયો શુદ્ધ-શુદ્ધતર અને શુદ્ધતમ બને છે, તેજ સમયે ઐટલે કે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકના અતિમ ભાગમા અને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાના સમયેજ આત્મા યદિ આયુષ્ય કર્મ બાંધે તો નીચેના અશુભ સ્થાનોને બાધતો નથી, જે અત્યન્ત નિન્દનીય સ્થાનકો છે તે આ પ્રમાણે —

“નરકાયુ, નરકગતિ, નરકાનુપૂર્વી, એકેન્દ્રિયત્વ, બેઈન્દ્રિયત્વ, તેઈન્દ્રિયત્વ ચતુરિન્દ્રિયત્વ, સ્થાવરનામકર્મ (પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ) સૂક્ષ્મનામકર્મ, અપર્યાપ્ત નામકર્મ, સાધારણ વનસ્પતિકાય (અનતકાય) હુડકસસ્થાન, આતપનામકર્મ, સેવાર્ત સધયણ, નપુસકવેદ, અને મિથ્યાત્વ મોહનીયકર્મ આ પ્રમાણે ૧૬ પ્રકારના અતીવ અનિષ્ટ કર્મોને અનતશક્તિ તરફ પ્રસ્થાન કરતો આત્મા બાધતો નથી, કેમકે મિથ્યાત્વની હાજરીમાજ ઉપરના કર્મો બંધાય છે

મિથ્યાત્વ ઐટલે આત્માનો દુઃસાધ્ય રોગ, મહાગાઢ અધકાર, પરમશત્રુ કે વિપ અને કાલીલ ઝેર સમાન છે કેમકે રોગ, અન્ધકાર, શત્રુ તો એક જ ભવમાં દુખ આપે છે પણ મિથ્યાત્વને લઈને જીવાત્મા હજારો ભવ સુધી દુખી બને છે જાત્યન્ધ પોતાની પાસે રહેલ સારી નઠારી વસ્તુને જોઈ શકતો નથી તેમ મિથ્યાત્વવાસી આત્મા પણ તત્ત્વ-અતત્ત્વ, બાદ-અબાદ, પેય-અપેય, કૃત્ય-અકૃત્ય આદિને જાણી શકતો નથી તો પછી ત્યા જ્ય વસ્તુનો ત્યાગ અને સ્વીકાર્ય વસ્તુના સ્વીકારનો વિવેક તેને નહી મલવાથીજ નીચેના ૧૬ સ્થાનકોને પ્રાપ્ત કરે છે.

એક સ્થાનથી બીજા સ્થાનમા જવા માટે મિથ્યાત્વી-આત્મા સૌથી વહેલા નરકમા જવા માટેનું આયુષ્યકર્મ બાધે છે. પછી

નરક ગતિ નામ કર્મ અને તે સ્થાન પ્રાપ્ત થાય તે માટે નરકાનુ-
પૂર્વી નામ કર્મ બાધે છે. જ્યાં મુખ છે જ નહીં.

એકેન્દ્રિયત્વ-જ્યાં ઘણી અસ્પષ્ટ વેદના છે.

વિકલેન્દ્રિયત્વમાં ઈન્દ્રિયોતો અભાવ અને તે તે પ્રાણોતો અભાવ
તેમને માટે અત્યંત દુ ખદાયી હોય છે

સ્થાવર યોનિમા તે જીવો ઉપર ગમે તેટલો વરસાદ, ઠંડી,
ગરમી પડે, અથવા તેમને કોઈ કાપે, છેદે, તો પણ એક સ્થાનથી
બીજે સ્થાને જઈ શકતા નથી

સૂક્ષ્મનામ કર્મને લઈને તેમને સૂક્ષ્મ-અદૃશ્ય શરીર હોય છે.

અપર્યાપ્તિ અવસ્થા એટલે પોતાની પર્યાપ્તિઓ પૂરી કર્યા વિના
જ મરવું પડે તે

સાધારણ વનસ્પતિકાયકે જ્યાં એક શરીરમાં અસખ્યાત કે
અનન્ત જીવો ભયંકર વેદના ભોગવી રહ્યા છે.

હું ડકસ સ્થાનમા મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ સર્વે અંગોમાં
ખોડ ખાપણ રહે છે.

સેવાર્ત સઘણ જ્યાં હાડકા ઘણાજ કમજોર હોય છે.

નપુસકોનું વર્ણન જે દીક્ષાને માટે અયોગ્ય છે. નપુસક વેદ
જેનાથી સ્ત્રી તથા પુરૂષના વિષયમા મૈથુનેચ્છા બની રહે છે તે
નપુસક વેદ કહેવાય છે.

આ નપુસક વેદને પ્રાપ્ત થયેલા નપુસકો, અત્યંત પાપથી
ભરેલા અધ્યવસાયવાલા હોય છે તેમા પણ દશ પ્રકારના નપુસકો તો
ધર્મ, કર્મ ને અયોગ્ય હોય છે દીક્ષાને માટે સર્વથા અયોગ્ય હોય છે.

સંસારવર્તી આત્માઓના બે વિભાગ છે.

પહેલા વિભાગમાં સુખની સામગ્રી પ્રાપ્ત કરેલા અને તેને ભોગવનારા હોય છે.

બીજા વિભાગમાં સુખસામગ્રીનો સર્વથા અભાવ હોય છે. એટલે સુખ નામની ચીજને જાણતા પણ નથી.

સદ્ગુરુ સેવનથી આપણા હૈયામાં યદિ સમ્યક્ત્વનો વાસ હશે. તો તેનાથી મળેલી સમ્યક્ બુદ્ધિ અને સદ્વિવેક દ્વારા ઘણા જ શુભ કર્મો બાંધવાનો અવસર આવશે અને હૈયાના મંદિરમાં મિથ્યાત્વનો વાસ હશે તો મિથ્યાબુદ્ધિ-અસદ્વિવેકના માધ્યમથી ભયંકરમા ભય કર-પાપસ્થાનકોને સેવતો આ જીવ દુઃખ મેળવશે અને દુઃખના સાધનો જ મેળવનારો થશે અને તેવા સ્થાનોમા જ જન્મ લેશે. જ્યાં ખાવામાં પીવામા રહેવામાં સંબંધમાં કયાએ પણ સુખ મેળવી શકે નહીં

સૌ વેદનું કારણ

સમજદાર આત્મા જ્યારે ભાનમા આવે છે અને સ્વકર્તવ્યને જાણે છે ત્યારે પોતાની પ્રચડ શક્તિનો ઉપયોગ કરીને ધાર્મિક જીવનમા પોતાનું મન લગાડશે ત્યારે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાંથી બહાર આવીને સદ્બુદ્ધિ-સદ્વિવેક, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, સ્વાધ્યાય, તપશ્ચર્યા રૂપી શસ્ત્રોને હાથમા લઈને સમ્યક્ત્વ-સમ્યગ્દર્શન નામનું ગુણકૃષ્ણ મેળવશે ત્યારે મિથ્યાત્વનો નાશ અથવા ઉપશમ થઈ ગયેલો હોવાથી ઉપર બતાવેલા અશુભ સ્થાનો, અનાર્થ કુલો, ખાનદાનો, માત-પિતાઓ અથવા પોતાના શરીરની ખોડખાપણો મેળવવા માટેની યોગ્યતા નષ્ટ થશે આનો સરળાર્થ આ થયો કે, સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત જીવ ત્યાં મનુષ્ય હોય કે સ્ત્રી, ગૃહસ્થ હોય કે સાધુ, તેનું આત્મબળ

એટલું મજબુત હોય છે કે પોતાના શુદ્ધ અધ્યવસાયો દ્વારા આવતાં ભવમાં નરકગતિ, વિકલેન્દ્રિય તથા એકેન્દ્રિયાદિ જાતિ તથા નપુસક વેદ જેવા અન્યન્ત પાપને ભોગવનારા સ્થાનોને મેળવી શકતો નથી.

આ છે સમ્યક્ત્વનો ચમત્કાર જેને લઈને અનંતાનુગ્રંધી કષાયો દ્વારાર્થ જવાના કારણે પણ આત્માને ઉત્તમ માર્ગે જવાનો રસ્તો ઉદ્ધારિત થાય છે અને જ્યારે જ્યારે આ કષાયો પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરતા જાય છે ત્યારે ત્યારે આ સમક્ષિતી આત્મા તે કષાયોને મારી જ નાખે છે. ભગાડી જ મૂકે છે અથવા તેને ફરીથી દ્વારની મારે છે જેથી કષાયો ત્યાં ફાંવી શકતા નથી આ બધી વાતો જ્ઞાનશક્તિને પામેલા આત્મામાં સ્વયંભૂત હોવાના કારણે પોતાની મેલે થતી રહે છે

હવે આ આત્મા કદાચ દુર્ભવ્ય હોય અથવા પાપ્ય પંચ્યસિ ભવની રખડપટ્ટી કરનારો હોય અને હજી પાછો મિથ્યાત્વ ગુણકાણે ચહોચો ન હોય તે સમયે પણ અર્થાત્ એકવાર સમ્યક્ત્વને સ્પર્શીને શક્તિવાલો થયેલો આત્મા યદ્યપિ સમ્યક્ત્વથી પડી રહ્યો છે, તોપણ અનંતાનુગ્રંધી ક્રોધ, માન, માયા લોભ વચલા ચાર સંસ્થાના (ન્યગ્રોધ, સાદિ, વામન અને કુમ્ભ) આ પ્રમાણે ચાર સંઘયણ (ઋષભનારાય, નારાય, અર્ધનારાય, કીલિકા) નીચગોત્ર, ઉદ્યોતન નામકર્મ, અશુભવિહાયોગતિ, સ્ત્રીવેદ આદિ જે નિન્દનીય અને આર્ત ધ્યાન કરાવનારા સ્થાનો છે તેને પણ આ આત્મા બાધતો નથી. કારણ કે આ સ્થાનો અનંતાનુગ્રંધી કષાયોને કારણે બધાય છે અને સમ્યક્ત્વની હાજરીમાં તો આ કષાયોનું જોર હોતું નથી. આમાં બાકીના સ્થાનો તો કર્મગ્રન્થથી જાણી લેવા કેવળ સ્ત્રીવેદની થોડીવાદ કરી લઈએ

પીત્તના પ્રકોપને લઈને જેમ જૂદીજૂદી જાતના મીઠા પદાર્થો આવ્યાની ઇચ્છા છે તેમ મહા પાપી ભાવનાને લઈને નિયાણા પૂર્વક બાંધેલો સ્ત્રી વેદ જ્યારે સ્ત્રીલિંગને પ્રાપ્ત થાય છે- ત્યારે માનસિક કલ્પનામાં અને અનુકુલતા મલતાં જૂદા જૂદા પુરુષોને ભોગવવાને માટે તે આત્મા તૈયાર થાય છે, અર્થાત્ પુરુષો-સાથે સબ્ધ કરવામા તેને તીવ્રાભિલાષ બન્યો રહે છે તે સ્ત્રીવેદ કહેવાય છે

પણ આ વાત તો સ્ત્રીલિંગને ધાર્યા પછીની છે જ્યારે પુરુષ લિંગને ધરનારો માનવ પુરુષ વેદના અત્યુત્કટ ઉદ્યમે લઈને અથવા મોહ કર્મની ઉદીરણા કરીને તેવાજ સહવાસો, મેળવે છે જેનાથી બીજી સ્ત્રીઓને ભોગવવાની તીવ્ર ઇચ્છાવાલો પુરુષ, પૈસાના જોરે, રૂપરંગના જોરે, વાચાલતાના મધ્યમથી, બીજી સ્ત્રીઓ સાથે રમણ કરવાના દુષ્ટભાવથી તે તે સ્ત્રીઓ સાથે ભોગવિલાસમા રમણ કરે છે. અને તેના તીવ્ર પરિણામોને પામેલો આ આત્મા, આવતા ભવને માટે સ્ત્રીલીંગ અર્થાત્ સ્ત્રી-અવતારને પામે છે

સાર આ છે કે સમકીતથી ભ્રષ્ટ થતો આત્મા પણ એટલો બધો જાગૃત શક્તિવાલો હોય છે કે જેને લઈને ઉપરના સ્થાનો તથા સ્ત્રીવેદ પ્રણુ ઉપાર્જન કરતો નથી કેમકે જ્યાંસુધી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકે આવતો નથી ત્યાં સુધી આત્મા શુદ્ધભાવને જ ભજનારો હોય છે અને પોતાની શુદ્ધ લેખ્યાઓ દ્વારા દુર્ગતિને પામતો નથી.

હવે આ પ્રશ્નોત્તરની પૂર્ણાહુતિમાં આત્મા સાથે જ્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ રહે છે ત્યાં સુધી આત્મા વાયુની માફક સુગંધી હોય છે અને મિથ્યાત્વરૂપી દુર્ગંધ પુદ્ગલના સહવાસે આત્માના ધર્મકર્મના આડબંધે કેવળ ભારભૂત જ હોય છે. જેનાથી પોતે બગડે છે અને બીજાઓને પણ બગાડે છે.

ઉત્તમોત્તમ ચારિત્ર મેળવ્યા પછી, પાલ્યા પછી પણ અમૂલ્ય રત્ન પ્રત્યે અનતાનુબંધી લોભ કપાયના કારણે સાધ્વીજી આવતા ભવમા ગરોલીના અવતારને પામે છે

મેઘમાં થતાં આકારો

બલાહક એટલે મેઘ જે અચેતન છે વાયુની પ્રેરણાથી આકાશમાં જૂદા જૂદા રૂપો ધારીને અનેક યોજન સુધી જઈ શકે છે ભગવાન કરમાવે છે કે આકાશમા પ્રત્યક્ષરૂપે વાદળાઓ જૂદાજૂદા આકારવાલા હોય છે. તેમ વાયુના સહયોગે ગતિ કરનાર હોય છે તે મેઘના જૂદાજૂદા પરિણમનો થાય છે, અને આપણે સૌ પ્રત્યક્ષ નેઘએ છીએ.

આકાશને જેવા માટે આપણે જે થોડો પુરુષાર્થ કરીએ તો ત્યાં રહેલા વાદળાઓનો કંઈક ને કંઈક આકાર જ હોય છે જે આપણે નેઘ શકીએ છીએ

આકાર વિશેષને પામેલા વાદળાઓ, શુભાકારે દેખાય તો માનવનું શુભ થાય છે, અને અશુભાકારે દેખાય તો માનવનું અશુભ થાય છે. એટલે, રાક્ષસ, પિશાચ, ડાકણ, વાઘ, ઊંટ જેવા ભયાનક તથા ખીહામણા આકારના વાદળાઓ જે દેખાય તો જ્ઞેનારને નુકશાનમા ઉતરવાના જ દિવસો આવે છે.

એક જ પૌદ્ગલિક આકાર સૌને જૂદાજૂદા રૂપે દેખાય છે. આમા આપણી આખનો જ ચમત્કાર હોય છે એક જ દ્રશ્યને જ્ઞેતા એકની આખ પૂરી રીતે ઉઘડેલી હોય છે. તો કોઈની અધુરી ઉઘડેલી હોય છે, તે સમયે કોઈ તીરછો જ્ઞેય છે, અને કોઈ સીધો. માટે આકારોના દરથોમા પણ ફેરફાર થાય છે શુભાકારને પામેલું વાદળુ એકને દેવના આકારે દેખાય છે ત્યારે ખીજને રાક્ષસના આકારે દેખાય છે

આનુ નામ પુદ્ગલોતો ચમત્કાર.

અંધારામાં રહેલા પદાર્થને કે મૂર્તિને જોવા માટે સામે દીવો હોય ત્યારે તેનો આકાર જૂદા રૂપે દેખાય છે. આડીઆળુ દીવો હોય ત્યારે તેનો આકાર ફેરફાર વાલો દેખાય છે. દીવો ન હોય ત્યારે જૂદા આકારે માથા ઉપર ફૂલની માળા મૂકે ત્યારે જૂદો આકાર, અગરચના કરો ત્યારે જૂદો આકાર, આમ પુદ્ગલોના સહવાસે જ જૂદા જૂદા આકાર દેખાય છે.

આમાં ચમત્કારોની કલ્પના કરવી તે પણ એક અજ્ઞાન જ છે. સાધક માત્રે પુદ્ગલોના સહવાસે પોતાના આત્મામા પ્રતિબલ્લે શા શા ચમત્કારો સર્જાય છે તે જોવું એજ અનુભવ જ્ઞાન છે. એજ તારણહાર જ્ઞાન છે, બાકી બધું મિથ્યા છે.

લેશ્યા પરત્વે આ પ્રશ્નોત્તર છે :

લેશ્યાઓની ઉત્પત્તિ જેમ સ્કટિકની મૂર્તિની પાસે જે રગનુ પુષ્પ હશે સ્કટિકેમા પણ તે રગ ઉતરશે. તે પ્રમાણે અનંતાનંત કર્મ વર્ગણાના ભારથી દબાઈ ગયેલા આત્માને સમયે સમયે જેવો જેવો સહકાર કે સાહચર્ય થાય છે. આત્માને પણ તેવા તેવા પરિણામ અપ્યવસાય થતા રહે છે.

કસાઈ, શિકારી હિસક આદિ પરિવારોમા જન્મેલા સંતાનને પ્રતિબલ્લે તેવા જ પ્રકારના શબ્દો સાલલવા મલે છે અને તેવા માર ફાડના શબ્દો સાલલવા માત્રથી તેમની તેવા પ્રકારની જ પ્રવૃત્તિ થાય છે. ભીખ માંગનારાના ઘેર જન્મેલાને ભીખ માંગવાના જ પરિણામો બન્યા રહે છે પરિગ્રહ પરિમાણવ્રતને સ્વીકાર કર્યા વિના, તથા ધર્માધર્મનો વિચાર કર્યા વિના, વ્યાપાર-રોજગારમાં પૂર્ણ રૂપે મસ્ત બનેલાને રાત દિવસ સ્વપ્નમાં પણ પોતાની દુકાન વ્યાપાર

ધરાક તથા કોર્ટ—કચેરીના અધ્યવસાયો રહે છે. જ્યારે ધર્માત્મા, શિયળસમ્પત્ત, દયાલુ, દાનેશ્વરીના ઘેર જન્મેલાને સારા સંયોગ મળે છે મિત્ર મડળ પણ તેવું જ મળે છે. અને આશિક રૂપે સત્ય—સદાચારના સસ્કારો પણ ત્યાં જોવા મળે છે. આ પ્રમાણે પૂર્વ ભવના જોવા જોવા નિયાણાઓએ કોર્મો ઉપાર્જ્યા હોય છે તે તે પ્રમાણે જ માણસ માત્રને વાતાવરણ મળે છે અને આ વાતાવરણ જ માણસના અધ્યવસાયોને બદલવા માટેનું કારણ હોઈ શકે છે, એક સમયે આપણા વૈરીને જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને પણ વૈરની લેશ્યા ઉદ્ભવે છે બીજા સમયે પરમમિત્રને જોઈને પહેલા સમયની વૈર લેશ્યા અદૃશ્ય થાય છે અને મૈત્રી લેશ્યાના માલિક આપણે બનીએ છીએ.

આજ પ્રમાણે ગદા વિચારવાલા, આચરણવાલા, જૂઠા બોલા માણસના સહવાસમા આપણા પવિત્ર અધ્યવસાયોને પણ ધક્કો લાગે છે. જ્યારે 'ખધક મુનિની સજ્ઞાય સાલલતા કે મૌન ધારી મુનિઓનો સહવાસ કરતા આપણને પણ તેના પ્રકારની ધર્મની લેશ્યા પ્રાપ્ત થાય છે આમ ઘડીકમા કૃપણ, ઘડીકમાં વ્રત લેવાની ભાવના અને ઘડીકમા કરાતા ધર્મને પણ છોડી દેવાની ભાવના (લેશ્યા) થતી રહે છે. આવા પ્રકારે જુદા જુદા સમયે જે લેશ્યાઓ બદલાય છે તેમા પૂર્વભવના કારણો પણ માન્યા વિના છુટકાગે નથી તેથી કરીને લેશ્યાઓની ઉત્પત્તિમા પૂર્વાચાર્યોને પણ મત-ભેદ છે છતાં પણ ઘણા પ્રામાણિક આચાર્યોનું આ કથન પણ બરાબર છે કે લેશ્યાઓ કર્મસ્વરૂપ નથી, કેમકે-કર્મોની સખ્યા આઠની છે અને લેશ્યાઓ કોઈ પણ કર્મના કે તેના પેટા વિભાગમા સમાવિષ્ટ નથી, ત્યારે લેશ્યા શું હશે ? તેના જવાબમા જાણવાનું કે ઓછા સસ્કાર પામેલા કે સસ્કારોને સર્વથા નહીં પામેલા આપણા મનજીભાઈના આ બધા ખેલ તમાશા છે.

અનાદિ કાળથી કુમન્કારને લઈને મનહુબાઈ હોયના કમળેર જ રહ્યા છે માટે જ આપણા અધ્યવસાયો વિથિ ન રહેતા પ્રતિ કાણે બદલાતા જ રહે છે મોહકર્મને ઉપશાન્ત કરવાની પ્રયત્ન શક્તિ જેઓ ફેલવી શક્યાં નથી તેમના પરિણામો અસ્થિર જ રહેવાના છે માટે સસારના તેવા તેવા રાગ-દ્વેષજન્ય દશ્યોને જોતા જ અસ્થિર મનને ક્ષાયોપશમિક ભાવમાંથી નીકળીને ઔદ્યિક ભાવમાં પ્રવેશ કરતા વાર લાગતી નથી આ પ્રમાણે માનસિક વ્યાપારને લઈને પ્રતિક્ષણે બદલાતાં આત્માના પરિણામોને 'લેગ્યા' શબ્દથી સંબોધાય છે. અને આ લેગ્યાના કારણે જ આત્મા કર્મોની સાથે જોડાય છે અને નવાં નવાં કર્મો બાધતો જ જાય છે.

મહાભયંકર વૈરીને જોતા જ સૌથી પહેલા આપણી લેગ્યા બગડે છે પછી આપણને કપાય ઉદ્ભવે છે અને આર્તધ્યાન-રૌદ્ર-ધ્યાન થતા જ પાછા ભયકર કર્મોને બાધવાની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે

થોડા સમય પહેલા આપણે ધર્મની ચર્ચામાં હતાં તો એ હસમુખી સ્ત્રીને જોઈને આપણી લેશ્યામા કરક પડે છે અને તેની સાથે બોલવા, ગપ્પા મારવામાં આપણા વેદકર્મના સંસ્કારો ઉદયમા આવે છે અને પાછો ફરીથી મોહનીયકર્મને બાધવાનો સમય આવી જાય છે.

આ પ્રમાણેના બધાએ પ્રસંગોમાં કલ્પના કરી લેવી જોઈએ

લેશ્યાઓનો સ્વભાવ

હવે આપણે લેશ્યાઓના સ્વરૂપ અને તેના માલિકોને જોઈએ.

કૃષ્ણલેશ્યા-અત્યંત રૌદ્રસ્વભાવ, રોમે રોમ ક્રોધની ઉત્પત્તિ.

ખીજી જીવો સાથે સીમાતીત ઈર્ષ્યાળુ, મત્સરી, ધર્મ અને જ્ઞાન સંજ્ઞાની વિદાયગિરી, દયા વિનાનું માનસ, વૈરથી ઓતપ્રોત થયેલો માનસિક, વાચિક અને કાલ્પિક વ્યાપાર ઉપર પ્રમાણેનો સ્વભાવ લેશ્યાનો છે જેની પ્રાપ્તિમાં માનવ પણ તેવો જ બની જાય છે તેને જરા વિસ્તારથી જોઈએ આ લેશ્યાની ઉત્પત્તિમાં માનવનો સ્વભાવ અત્યંત રૌદ્ર બને છે જેનાથી તેની આખોમાં ખુનશ વધે છે જીભમાં કડવાસ આવે છે અને શરીરની આકૃતિ ઘણી જ રૂઝતાને ધારણ કરે છે ધર્મનો સ્વભાવ અને ધાર્મિક જીવન પણ પૂર્ણ રૂપે હિંસક બને છે માનુસવરૂપ દયા દેવીનો સર્વથા હુસ થાય છે, અને વૈરની આગ વધી પડે છે. ઇત્યાદિક-લક્ષણો આ લેશ્યાના છે

આ પ્રમાણે ખીજી લેશ્યાઓમાં પણ ઘટાવી લેવું

નીલલેશ્યા—અત્યંત આળસુ, જડબુદ્ધિ, સ્ત્રીઓમાં આસક્ત-પારકાને ઠગનારો, લયભીત, અને અહંકારનું પુતલું આ સ્વભાવો નીલલેશ્યાના છે

કપોતલેશ્યા—અત્યંત 'શોકાતુર રહેનારો, પળે પળે પારકાની નિંદા અને પોતાની બડાઈ મારવામાં સાવધાન, મરવાના વાકે જીવનારો આ લેશ્યાનો માલિક બાણવો

પીતલેશ્યા—વિદ્યા મેળવવામાં રુચિવાળો, કરુણાથી ભરેલો, કાર્ય અને અકાર્યમાં વિચારક તથા લાલ અને અલાલમાં સદા ખુશ રહેનાર આ લેશ્યાનો માલિક છે

પદ્મલેશ્યા—ક્ષમાને ધારણ કરનાર પ્રતિબદ્ધે ત્યાગ તરફ જ ગતિ કરનાર પરમાત્માનો પૂજક, ઈન્દ્રિયોને દમનારો, આત્મિક-જીવનમાં પવિત્ર, હમેશા પ્રસન્ન ચિત્ત, પદ્મલેશ્યાનો માલિક છે

શુક્લલેશ્યા—રાગદ્વેપ રહિત, શોક સંતાપ તથા નિન્દા રહિત પરમાત્મપદનો હૃદય આ લેશ્યાવાલો હોય છે.

આગમમાં લેશ્યાઓનો સ્વભાવ

હવે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રને અનુસારે પણ લેશ્યાઓના માલિક કેવા હોય છે ? તે જાણી લઈએ

કૃષ્ણલેશ્યા—પાંચે આશ્રવમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર. ત્રણ ગુપ્તિ રહિત, હકાયજીવોનો હિંસક, આરભની તીવ્રતાવાલો, ક્ષુદ્ર, સાહસિક, નિર્દય, દુષ્ટ, ઈન્દ્રિયોનો ગુલામ દુરાચારી પુરુષ આ લેશ્યાઓનો માલિક હોય છે

નીલલેશ્યા—ઈર્ષ્યાળુ, કદાગ્રહી, અસહિષ્ણુ, તપશ્ચર્યાંરહિત, અજ્ઞાની, માયાવી બેશરમ, વિષયી દ્વેષી, રસયોગુપ, આરામચાહક, આરભિક, ક્ષુદ્ર, સાહસિક પુરુષને આ લેશ્યાના પરિણામ હોય છે.

કાપોતલેશ્યા—વક્ર, વિષમ આચરણવાલો, કપટી, અસરળ, પોતાના દોષોને છુપાવનાર, મિથ્યાદષ્ટિ, અનાર્થ, સસ્કારી, મર્મલેદક, દુષ્ટભાષાભાષી, અને જ્વલનશીલ માણસ આ લેશ્યામાં રમણ કરનારો છે

તેજોલેશ્યા (પીતલેશ્યા)—નમ્ર, અચપલ, નિષ્કપટ, અકુતુહલી, વિનયી, ઈન્દ્રિયોનો સચમી, સ્વાધ્યાય અને તપને કરનાર, ધર્મપ્રેમી, દૃઢધર્મી, પાપભીર અને હિતેચ્છુ આ તેજો લેશ્યાના સ્વામી છે.

પદ્મલેશ્યા—કપાયોની અસ્પતા, પ્રશાન્ત ચિત્તવાલો, મનને વશ કરનાર જ્ઞાન-ધ્યાન તથા તપમાં શૂરવીર અસ્પભાષી. જિતેન્દ્રિય-વગેરે લક્ષણો આ લેશ્યાના છે

શુક્લલેશ્યા—ધર્મધ્યાન તથા શુક્લધ્યાનમા મનને જોડનાર, પ્રશાન્ત ચિત્ત, આત્માને દમનાર સમિતિ શુભિનો ધારક સરાગી, વીત્તરાગી આવા જીવો શુદ્ધ લેખ્યાના અધિકારી છે

માનવ જીવનની સાર્થકતા

પહેલાની ત્રણ લેશ્યાઓ આત્માના પરિણામોમાં અશુભતા અને અશુદ્ધતા લાવનારી તથા વધારનારી હો. ૧થી લવાન્તરમાં દુર્ગતિને આપે છે.

પાછલની ત્રણ એટલે તેજોલેખ્યા, પદ્મ લેશ્યા અને શુદ્ધ લેખ્યાઓ આત્માના પરિણામોમાં શુભતા, શુદ્ધતા અને સર્વે જીવો સાથે વૈરમુક્ત કરાવીને જીવમાત્રના અપરાધો પ્રત્યે ક્ષમાતત્ત્વને પ્રાપ્ત કરાવનારી હો. ૧થી લવાન્તરે સદ્ગતિ આવનારી છે તથા ચાલુ લવમા પશુ જીવનને પ્રસન્ન રાખે છે

માનવમાત્ર એટલું સમજ લે કે 'સસાર અસાર છે, માયા નાગણ તુલ્ય છે, કાયા કાચની ખંગડી જેવી છે, શ્રીમતાઈ વિન્હલીના ચમકાગ જેવી છે, સત્તા પાણીના પરપોટા જેવી છે માટે થોડી જીન્દગાનીમાં કોઈની કોઈની સાથે પણ મારે શા માટે લડવું, કોઈની પણ હાથ, માર-કાટ શા માટે કરવા, ખીજ સાથે લજ્જા-ઝંઘડ્યાનું પગિણામ શુ ? જે વસ્તુ હું માટે લડુ છું તે વસ્તુ મારી સાથે મારી કાઠડી સાથે આવવાની છે ? આદિ વિચાર ધારા કેળવીને સૌની સાથે સપમા રહેવું અસાર સસારની ઘણી ઘણી વાતો જતી કરવી, જાણી લેજો કે કોઈની સામે કોઈ કરવો, વૈરની સામે વૈર કરવો અને ભૂલની સામે ભૂલ કરવી આ શેતાન ધર્મ છે ન્યારે ખીજના કોઈ સામે આપણે હસતા શીખવું. વૈરની સામે મૌન ધારવું અને ખીજની ભૂલો સામે આપણે કદી પણ ભૂલ કરવી

નહી, ખસ ! આ જ જૈનધર્મ છે એ જ મોક્ષમાર્ગ છે, અને મોક્ષધર્મની આરાધના પણ એ જ છે, અને ધાર્મિક જીવન બનાવવા માટે આનાથી બીજો એકે પણ સરળ માર્ગ નથી સૌના અપરાધ માફ કરવા એ જ જીવતા જીવનનું અમર ફળ છે એમ સમજીને ઉપર પ્રમાણે જીવન જીવવું જેથી આવતો ભવ બગડવા પામે નહી.

આપણે જાણી છીએ જરાબ બની પારકાઓનો ગમે તેટલો દ્રોહ કરીએ તો એ સસારનું કંઈ પણ બગડવાનું છે જ નહી

રાવણ, દુષ્યધન, શૂર્પણખા ઉત્તમ ખાનદાનીમાં જન્મીને પણ તામસિક (વૈરઝેરવાલા) અને રાજસિક (ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભવાલા બન્યા અને પરસ્ત્રીઓને હરણ કરવામાં, બીજાઓને મોતના ઘાટે ઉતારવામાં આપુએ જીવન સમાપ્ત કર્યું તો એ તેમનાથી સસાર નાશ પામ્યો નથી સસારનું કંઈ બગડ્યું પણ નથી. અને બીજાઓના હાથે માત્ર ખાઈને પોતે જ નરક તરફ પ્રસ્થાન કરી ગયા છે પારકાને સુધારવા માટે આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો નથી પણ તારા પોતાના આત્માને પરમાત્મા તરફ જ પ્રસ્થાન કરાવવા માટે આ મનુષ્ય અવતાર છે માટે —

રે, તુ તારો દુશ્મન થા મા, મનવા !

તારો દુશ્મન થા મા !

દુનિયા આખી દુશ્મન મારી

નિંદા મારી સૌને પ્યારી—

કાઠી વેણું નકામા, એવા,

કાઠી વેણું નકામા ! મનવા

આજ કહે તું જગ આખામા

દુર્જનતા ખસ વ્યાપી

કાલ વળી તુ કેરો માનવ

જાત બધી છે પાપી
તુંયે એ જ જહાતું જતુ,
નાહક કાલો થા મા ! મનવા

‘દુશ્મન’ કોનો કોણ અહીં છે
કોણ વતી ‘પ્રિય’ કોનો ?
જલધિ જલમા તરણા જેવો,
મેળો જ્યા મનુજોનો
‘મિથ્યા’ એ સૌ મનની માયા
અવળે મારગ જ મા ! મનવા.

ફૂડ કપટ ને ફલેશ થકી આ
સભર ભર્યો સંસાર
ભલે, પરતુ માનવ ! તુ તો
પ્રભુનો સર્જન-સાર
સત્ય સનાતન એ સમરીને
છોડ બધાય ઉધામા ! મનવા.

ગગન મહી ધન જો ! સમદરના
પીતા જલ બસ ખારા,
તોય નિરતર વરસે કેવી
મીઠી મધુરી ધારા !
હજાહજો હસતા પી જઈને,
દરજે અમરત સામા ! મનવા

(જ્યાનદ દવે)

માટે પરમાત્મ પદ્મ ચિતવન કરીને આત્માનો વિકાસ અને
તેની પ્રતિદિન પ્રગતિ થાય તે જ હિતાવહ જીવન છે

ભાવિતાત્મા અનગારની શક્તિના સંબંધમાં કહ્યું છે કે-
ભાવિતાત્મા અનગાર બહારનાં પુદ્ગલોનું ગ્રહણ કરીને વૈભાર
પર્વતને ઓળંગી શકે છે.

વળી કહ્યું છે કે-માયી (પ્રમત્ત) મનુષ્ય વિકુર્વણ કરે
પણ અમાયી મનુષ્ય વિકુર્વણ ન કરે. એનું કારણ એના
ખાન-પાનનું ખતાવવામાં આવ્યું છે.

માયી પોતે કરેલી તે પ્રવૃત્તિનું આલોચન અને પ્રતિક્રમણ
કર્યા સિવાય કાળ કહે છે. માટે તેને આરાધના નથી. અને
અમાયી, તે પોતાની ભૂલવાળી પ્રવૃત્તિનું આલોચન-પ્રતિક્રમણ
કરીને કાળ કરે છે માટે તેને આરાધના છે. ॥૪૭

મેટ્રીક, વકીલ, ડોક્ટર, પ્રિન્સીપાલ, ખનવું ધણ જ સરળ છે
પણ જીવન જીવવાની કળા હસ્તગત કરવી બહુજ કઠણ છે.

॥ ૪૭ આ ભવ પૂરો કરીને આશ્વતા ભવે જે દેવ થવાના
છે તે દ્રવ્યદેવ કહેવાય છે આવો દ્રવ્યદેવ અણગાર વૈક્રિય વિકુર્વણ
કરીને વૈભારગિરિ પર્વતને ઓળધી શકે છે. આ પ્રમાણે પૂછાયેલા
પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાને આપ્યો છે વૈક્રિયશક્તિનો ઉપયોગ માયાવાન્
-પ્રમત્ત મુનિ કરશે પણ અમાયી-અપ્રમત્ત સાધુ ન કરે કેમકે તે
અપ્રમત્ત હોવાના કારણે પોતાની ભૂલોનું આલોચન અને પ્રતિક્રમણ
કરશે.

અપરાધોની આલોચના જ આત્મકલ્યાણ છે. થયેલી ભૂલોનું
વારવાર આલોચન કરવાથી આત્મામાં જગૃતિ આવે છે. અને આ
પ્રમાણેની જગૃતિ સાધકને આગળ વધવા માટે અવસર આપે છે.
પ્રતિક્રમણ પરધર-વિભાવદશામાથી આત્માને બહાર કાઢીને સ્વધર-
સ્વભાવદશામાં લાવે છે, જે આત્મશુદ્ધિને માટે પ્રથમ અને સશક્ત

સોપાન છે. આનુ આલંબન લીધા સિવાય કોઈ પણ મુનિ ભાવ-સયમનો માલિક બની શકે તેમ નથી

અનાદિકાળથી આ જીવાત્મા કર્મોના ભારથી ભારી બનેલો છે. આનો અર્થ આ છે કે અનાદિકાળના તેના તેજ કર્મો જીવાત્માને હોતા નથી. કેમકે બાંધેલા કર્મો પોતાની મર્યાદો પૂરી થયા પછી ઉદયમાં આવે છે અને પોતાનું શુભાશુભ ફળ ખતલાવીને આત્મ પ્રદેશોથી છૂટા થાય છે અને અજ્ઞાન-અવસ્થા હોવાના કારણે ફરી નવા નવા કર્મો બંધાતા બળે છે આમ જૂના કર્મો ખરતાં બળે છે અને પ્રવાહરૂપે નવો કર્મો આવતા બળે છે. માટેજ આમ કહેવાય છે કે આત્મા અનાદિકાળથી કર્મોના ભારે ભારી બનેલો છે.

જૈન શાસનની અજોડતા

લવપરપરામાં અનંત દુઃખોને દેનારા આ કર્મોના ભારને હલકો કરવા માટે બીજા શાસનો (ધર્મો) કરતાં જૈનશાસન (જૈનધર્મ) વધારે ઉપર્યુક્ત છે. યદ્યપિ બીજા ધર્મોમાં ધ્યાન, ધારણા, જપ, ઇશ્વર-પ્રશિધાન આદિ સદ્ગુણોનું વર્ણન છે. તથાપિ પ્રાથમિક ભૂમિકાનું સ્પષ્ટીકરણ ત્યાં જોવામાં આવતું નથી, જ્યારે જૈનશાસનમાં લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવા માટે પ્રાથમિક ભૂમિકાનો પાયો એટલો બધો પાકો છે કે જેને લઈને માણસ માત્ર આત્મ-કલ્યાણના પ્રથે આગળનો આગળ વધી શકે છે જેના માટે બે પ્રક્રિયાની જ આવશ્યકતા છે પહેલી પ્રક્રિયામાં નવા પાપોના દ્વાર બંધ કરવા અને બીજી પ્રક્રિયામાં જૂના પાપોને સર્વથા સંમૂળ નાશ કરવા. આ પ્રમાણેની આ બંને પ્રક્રિયા ‘પ્રતિક્રમણ’ ક્રિયામાં જ સમાઈ જાય છે માટેજ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં તીર્થંકર ગોત્રને બાધવાની ચર્ચા કરતા ઉમાસ્વાતિજીએ “ આવશ્યકાપરિ-હાણિ...” કહ્યું છે અર્થાત્ આવશ્યક-પ્રતિક્રમણ કરનારનેજ

ગુણઠાણા તરફ પ્રસ્થાન કરવા માટેની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં તીર્થ કર નામકર્મની નિકાચના સુલભ બને છે.

પ્રતિક્રમણ આત્માને માટે શુદ્ધ ભાવક્રિયા છે. માટેજ આવશ્યક છે આ પ્રતિક્રમણ જેવી શુદ્ધ ક્રિયા માટે પ્રારંભમાં સામાયિક, ચતુર્વિંશતિબિનસ્તવન. તથા ગુરુવન્દન કરવાનું હોય છે સારપછી પ્રતિક્રમણ અને આના પછી કર્યોત્સર્ગ તથા પ્રસાદ્યાન આમ બે અનુષ્ઠાનો પણ અવશ્યમેવ કરવાના હોય છે.

તેથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે પ્રતિક્રમણનું અનુષ્ઠાન કેટલું બધું મહત્ત્વનું છે.

સામાયિક—એટલે અનાદિકાળથી ભવબ્રમણાને કારણે થાકી ગયેલા આત્માને બે ઘડીને માટે શાન્તિ આપનારી ક્રિયા તે સામાયિક છે કેમકે આત્મા ‘અતતિ સતત’ ગચ્છતિ—इति आत्मा’ આ વ્યુત્પત્તિથી એક ભવથી બીજા ભવમાં જવા માટે નિરન્તર જેનું પ્રયાણ નિરાબાધ છે. તે આત્માને મનુષ્ય અવતારમાં શાન્તિ આપી શકાય છે જ્યાં જઘન્યથી બે ઘડી સુધી અને ઉત્કૃષ્ટથી જીન્દગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી, નવા પાપના દ્વાર (આશ્રવમાર્ગ) બંધ કરી દેવાનું તથા નવા પાપ રોક્યા પછીજ જૂના પાપોને ખખેરવાના હોય છે.

માનસિક જીવનમાં સ્ફૂર્તિ રહે તે માટે આ સામાયિક અરિહંત-સિદ્ધ અને આચાર્ય ભગવતની સાક્ષીએ કરવામાં આવે છે. આ સાધક પોતે આવી પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હું મારા નિયમ સુધી:—

૧. મન, વચન અને કાયાથી.

૨. મન અને વચનથી.

૩ મન તથા કાયાથી

૪ વચન તથા કાયાથી.

૫ કેવળ મનથી.

૬ કેવળ વચનથી.

૭ કેવળ કાયાથી. કાઠપણુ પાપ કરીશ નહી.

આ પ્રમાણે સાધક માત્ર પોતાની આત્માની શક્તિ જાણી લે, અને માનસિક પરિસ્થિતિનો નિર્ણય કરીને ઉપરના સાત ભાંગામાંથી પોતે કયા પ્રકારે પાપોના દાર બધ કરી શકે છે તેનો પાકે પાથે નિશ્ચય કરીને, આવી પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારે છે તે આ પ્રમાણે.—

મારા નિયમ સુધી હું કોઈપણ પ્રકારના પાપની, દ્વેષની, રાગની, મોહની, અને ભોગવેલા ભોગોની ભાવના કરીશ નહી. અને પાથે ઈન્દ્રિયોનું મૌન રાખીશ અર્થાત્ સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા કોઈનો પણ સ્પર્શ કરીશ નહી. જીભ ઈન્દ્રિયદ્વારા ખાવાનું, પીવાનું અને ખોલવાનું બધ કરીશ. નાક ઈન્દ્રિયથી કોઈપણ સુગન્ધ કે દુર્ગન્ધ પ્રત્યે સમભાવ રાખીશ. આખ ઈન્દ્રિયને બધ રાખીશ અને કાન દ્વારા કયાયે પણ થતી વાતને સાંભળીશ નહી. સાંભળવાની ઈચ્છા કરીશ નહી આ પ્રમાણે પાથે ઈન્દ્રિયોને મૌનમા રાખીને તે સાધક પોતાના આત્મામાં એવું નિશ્ચય બળ કેળવે છે કે હું કોઈનો નથી. મારા નિયમ સુધી સંસારની કોઈપણ જડ કે ચેતન વસ્તુ મારી નથી. હું કોઈનો બાપ નથી. પુત્ર નથી શેઠ નથી, પતિ નથી. પત્ની નથી. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનચારિત્ર એજ મારો વ્યાપાર છે. હું શુદ્ધ છું, અરિહત સ્વરૂપ છું આ પ્રમાણે બે ઘડીને મારે આત્માના ધ્યાનમા તદ્દકારતા પ્રાપ્ત કરીને ભવભવાતરના થાકને ઉતારશે.

આ પ્રમાણે નિયમ કરીને તથા ચુસ્તપણે પાળીને અલન્ટ અદ્ધા અને સૌંવધાની પૂર્વક સામાયિક ધર્મમાં સ્થિર રહેનાર

સાધકને માટે આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ છીએ કે, આ ભાગ્યશાલીએ પાપ આવવાનાં સ્થાનોને પ્રયત્નપૂર્વક બંધ કર્યા છે. માટેજ આવી વ્યવહારુ ક્રિયા જૈન શાસનને છોડીને ખીજે ક્યાંએ પણ જોવા મળતી નથી.

જ્યાંસુધી સામાયિક દ્વારા પાપોના દ્વાર બંધ કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી ગમે તેવો પણ આધ્યાત્મિક માણસ, માળાદ્વારા જનપ કરનાર. અને તત્ત્વોની ચર્ચા કરનાર પણ જીવનના રહસ્યનો યામી શકે તેમ નથી.

જેઓ આધ્યાત્મિક જીવનની ચરમ સીમાએ પહોંચી ગયેલા છે તે તીર્થ કરદેવો પણ જ્યારે દીક્ષા અગીકાર કરે છે ત્યારે સૌથી પ્રથમ “કરેમિ સામાઙ્ગ”...”આ સૂત્રથી સામાયિકજ ઉચ્ચરે છે, તેથી જ અનુમાન કરી શકાય છે કે તીર્થ કર દેવોનું શાસન (આજ્ઞા)જ પરમહિતકારી અને જીવમાત્રને પાપોથી બચાવનાર છે.

(૨) ચતુર્વિંશતિ જિનસ્તવન

પાપોના દ્વાર બંધ કરવા માટે સામાયિકમાં પ્રવેશ કરેલક આત્માને જ્યારે આ પ્રમાણે અનુભવાય છે કે મેં નવા પાપોને તો રોકી લીધા છે પણ જૂના પાપોને ધોવા માટે આત્મામાં પાવર (ઈચ્છાશક્તિ)ની આવશ્યકતા છે ત્યારે તે ભાગ્યશાલી ‘લોગસ્સ...’ સૂત્રના શુદ્ધ ઉચ્ચાગણ દ્વારા અથવા ગમે તેનાથી બોલાતા લોગસ્સ સૂત્રના એક એક શબ્દ પ્રત્યે ધ્યાન રાખીને મનની પ્રસન્નતાપૂર્વક એકે એક તીર્થ કરદેવને નામપૂર્વક મન-વચન-કાયાથી નમસ્કાર કરે છે

માણસમાત્ર અધુરી શક્તિનો માલિક છે અને તીર્થ કરદેવો પૂર્ણશક્તિના સ્વામી છે માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક તીર્થ કર પરમાત્માઓને નમસ્કાર કરનાર પોતાના આત્મામા શક્તિનો સંચાર કરે છે અને

આ પ્રમાણે કરીને પોતાના જીવનમાં એક અભૂતપૂર્વ ઈચ્છાશક્તિ (WILL POWER)ને જન્મ આપે છે.

(૩) ગુરુવન્દન

ત્યારપછી જૈનધર્મને તથા તીર્થંકરદેવોને ઓલખાવનાર ગુરુદેવોને વન્દના કરવા માટે તે સાધક તૈયાર થાય છે અને સમ્યક્, શ્રુત, તથા ચારિત્ર સામાયિકને દેવાવાલા પરમ દયાલુ ગુરુભગવંતોના ચરણમાં માથુ મૂકીને વન્દના કરે છે

આ વાત આપણે માની લઈએ કે પ્રત્યેક જીવને જૈન શાસન પ્રાપ્ત કરાવનાર જુદા જુદા એકાદ ગુરુ જ હોય છે, તેથી તે જ ગુરુને માનીને ખીજ આચાર્યો ઉપાધ્યાયો કે મુનિઓને ન માનવા આ પ્રમાણેનું તાત્પર્ય ગુરુવન્દનનું હોઈ શકે નહીં

માણસ ધર્મ મેળવે છે પોતાના આત્મકથ્યાણને માટે જ. નહીં કે એક જ ગુરુ પ્રત્યે દષ્ટિ રાગી બનીને ખીજ ગુરુઓને અપમાનવા માટે.

યદિ ધર્મ પામ્યાનું આ રહસ્ય સાચું હોય તો અદ્વીતીયમાં રહેનાર આર્હત મુનિમાત્ર આપણા ગુરુદેવ છે

ગુરુવન્દના કરતા આ ઉદ્દાસ અને પવિત્ર ભાવના જો આપણા મનમાં હશે તો સાધકના જીવનમાં આત્મીય ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા અર્થે નવો જ ચમત્કાર સર્જાશે

વ્યક્તિગત રાગી બનેલા માટે મોક્ષના દ્વાર બંધ હોય છે—સદતર બંધ હોય છે આવો સાધક જૈન શાસનનો રાગી બનતો નથી પણ અવસર આવ્યે જૈનશાસનનો દ્રોહી બને છે, ગુરુસંસ્થાનો તથા પોતાના આત્માનો પણ દ્રોહી બને છે કેમકે જે વ્યક્તિના

આપણે દષ્ટિરાગી બનીએ છીએ તે આપણા માનેલા વ્યક્તિના હૃદયનો શત્રુઓ પણ સંસારમાં વિદ્યમાન છે. આ સ્થિતિમાં આપણા ગુરુના શત્રુ તે આપણા અર્થાત્ વ્યક્તિગત રાગીના પણ શત્રુ સિદ્ધ થયે આમ થયે એક ગુરુને વન્દન કરતો સાધક બીજા ગુરુઓનું અપમાન કરશે. ત્યારે તે સાધક સિદ્ધ્યક ભગવાનનો પણ આરાધક શી રીતે બનશે ? કેમકે સિદ્ધ્યક ભગવાનમાં આપણા પોતાનાં જ માનેલા આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને મુનિ ભગવતો બિરાજમાન નથી પણ અઢીઢીપમા રહેલા સર્વે આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સાધુઓથી શોભતું સિદ્ધ્યક યન્ત્ર છે.

આ બધી તત્ત્વની વાતો પ્રત્યે ધ્યાન રાખીને તથા આ રહસ્યનું મનન કરીને સાધક માત્ર વ્યક્તિગત રાગી બનવા કરતા જૈન શાસનનો રાગી બને એજ પવિત્ર વર્ણન છે અને આત્મકલ્યાણ માટે સરળ માર્ગ છે.

પ્રતિક્રમણ :-આ પ્રમાણે ત્રણે આવશ્યકોના માધ્યમથી આત્મામાં અપૂર્વ તેજ લાવીને સાધક પ્રતિક્રમણના સૂત્ર બોલવા પહેલા સર્વ સામાન્યથી ચોરાસી લાખ જીવાયોનિના જીવોને મિચ્છામિદુઃકલ દીધા પછી પોતાના આત્મગત પાપોની સેવના બદલ પશ્ચાતાપ કરીને પોતાના પાપે આચારોમાં, વ્રતોમાં, ગુણવ્રતોમાં, શિક્ષાવ્રતોમાં, જે કંઈ અતિચાર લાગ્યા હોય તે એક એકને યાદ કરીને તે અતિચારોની નિદા કરે છે, ગર્હા કરે છે; તથા જિનેન્દ્ર ભગવંતોએ પ્રતિપિદ્ધ કાર્યને કર્યા હોય અને અનુમત કાર્યોને પ્રમાદવશ ન કર્યા હોય તે માટે વારંવાર પોતાના આત્માની ગુરુ-સાક્ષીએ ભર્ત્સના કરે છે.

આત્માને પરમાત્મા બનાવવા માટે આજ માર્ગ સરળ છે. મેલા કપડાઓને બ્યારે આપણે ધોળીને આપીએ છીએ ત્યારે

“કપડા ઉજા કરીને લાવજે” આટલું કહેતાં જ ‘મૂર્ખ’ ધોખી આ અર્થનો મર્મ ન સમજે અને કપડા ઉપર સફેદો લગાવીમે પાછા લાવે, તો...શું થાય ? જ્યારે સાવધાન એને ચાલાક ધોખી આ અર્થનો મર્મ જરાબર સમજે છે કે ‘કપડા ઉપર લાગેલા મેલને સર્ફ પાઉડર દ્વારા દૂર કરવો અને નવા મેલને લાગ ન દેવો નહીં. તેથી કપડું જ્યારે મૂળ સ્થિતિમાં આવશે અને લાગેલા મેલમાંથી મુક્ત થશે. ત્યારે કપડું સ્વત ઉજાવણ છે.

“આજ પ્રમાણે આત્મકલ્યાણ કરવું” આનો અર્થ સારી રીતે નહીં સમજનારા સાધકો ગમે તેવા અનુષ્ઠાનો કરીને સતોષ માને છે. જ્યારે ગૂઢ રહસ્યના જાણકાર સાધકો ‘આત્મકલ્યાણ’ એટલે “આત્માને શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ લઈ જવો” આવો અર્થ કરીને તેને લગતીજ ક્રિયાઓ કરજે, કપડાનાં મેલને સાફ કરવા માટે સર્ફ અથવા તેજાબની ભટ્ટીને કામમાં લેશે તે પ્રમાણે આત્મા ઉપર લાગેલા કર્મેની-પાપોને દૂર કરવા માટે પ્રતિક્રમણ જ કામ આવશે: પ્રાયશ્ચિત્ત, પશ્ચાત્તાપ, આત્મા નિદ્ધા, પોતાના પાપોને ગુરુ સમક્ષ કહી દેવા એજ પ્રતિક્રમણનો ગૂઢાર્થ છે આ પ્રમાણે નવા પાપોને રોકવો અને જૂના પાપોને ધોતો સાધક જ પરમાત્મા બને છે

કાયોત્સર્ગ :—ધોયેલા કપડાને નીલી તથા ઇસ્ત્રી કરવામાં આવે છે તેવી જ રીતે પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી તે સાધકને એક વાતની યાદ આવે છે કે અત્યારસુધીના જે પાપો કર્યા છે તે પાપોથી ભરેલા આ શરીરને આભારી છે, માટે આ શરીરને દડવા માટે ઉભા ઉભા અથવા બેઠા બેઠા એકાગ્રચિત્ત થઈને કાયાની માયા ઘટાડવા માટે કાયોત્સર્ગ કરશે પ્રત્યાખ્યાન અને છેવટે આહાર, ભય, પરિગ્રહ અને મૈથુન સંસારમાં કાપ મૂકવા માટે અમુક

નિયમ લઈને અમુક સમય સુધી આહારનો, પાણીનો, ખોટા વ્યાપારનો, પરિગ્રહનો અને મૈથુન કર્મનો ત્યાગ કરવા રૂપ પ્રત્યાખ્યાન (પચ્ચખ્યાણ) કરશે. અને ભાવપૂર્વક ત્યાગ કરીને પોતાના પાપોને ધોવા માટે તૈયાર થયેલો દેશવિરતિ શ્રાવક, મુનિભગવતોનું સાહ્યર્થ સ્વીકારશે અને શ્રમણોપાસક બનશે.

ન્યારે જન્દગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સામાયિક વ્રત લેનાર મુનિ દિન-પ્રતિદિન આ છ આવશ્યકોમાં મસ્ત બનીને આગળને આગળ વધશે આવી સ્થિતિમા અમાયી અર્થાત્ અપ્રમત મુનિને વૈક્રિય શરીર બનાવવા માટેનું કંઈ પણ પ્રયોજન નથી.

હવે પ્રતિક્રમણ માટે થોડું વિચારીએ, જે આત્મકલ્યાણ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન છે.

પ્રતિક્રમણમાં બોલાતા સૂત્રો ઉપર અક્ષરશઃ ધ્યાન આપવું. યથાશક્ય અર્થની વિચારણા પ્રત્યે ખ્યાલ રાખવો, સંઘની સાથેજ પ્રતિક્રમણ કરવું. જેથી સઘમા સપ રહે. અને અનુકૂલ સમય આવતાં શત્રુઓ સાથે પણ ક્ષમાપના કરવાનો લાભ મળે.

સઘમા સાધર્મિક વાત્સલ્ય માટે અપૂર્વ લાભ મળે છે.

ધાર્મિક વાતાવરણ ઉત્પન્ન થાય છે

ગુણવત્ પુરૂષોનો સહગમ મળે છે

સૂત્રોચ્ચાર શુદ્ધ બને છે.

આપણા સંતાનોને પણ જૈન ધર્મ પ્રત્યે રાગ ઉદ્ભવે છે પ્રભાવના કરવાનો લાભ મળશે આ બધી વાતોનું ધ્યાન રાખીને સૌ ભાગ્યશાલીઓએ પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ તોજ આપણો આત્મા કંઈક આગળ વધશે અને ભવનો આટો લેખે લાગશે.

ભાવિતાત્મા અનગારનું વિકુર્વણ

આ ઉદ્દેશકમાં ભાવિતાત્મા અનગાર જુદાં જુદાં પ્રકારનાં રૂપોનો અભિયોગ અને વિકુર્વણ કરે કે કેમ? તથા એ પ્રમાણે માયી સાધુ કે અમાયી સાધુ કરે કે કેમ? એ સંબંધી પ્રશ્નોત્તરો છે. સાર આ છે:—

ભાવિતાત્મા અનગાર બહારનાં પુદ્ગલોને લઈને મોટા સ્ત્રીના રૂપને વિકુર્વી શકે છે. અને એવાં રૂપો વૈકિય સમુદ્ધાત કરીને આખા જંબૂદ્વીપને આકીર્ણ-અતિકીર્ણ કરી શકે, એટલાં કરી શકે છે, પરંતુ તેમ કોઈવાર કયું નથી, કરતા નથી, ને કરશે પણ નહિ. શક્તિ એવી જરૂર હોય છે.

આવીજ રીતે ભાવિતાત્મા અનગાર, તરવાર અને ઢાલ લીધેલા પુરુષની જેમ એક હાથમાં પતાકા લીધેલા પુરુષની જેમ, એક તરફ જનોઈ કરીને ચાલનાર પુરુષની જેમ, એક તરફ પલોંઠી કરીને ખેડેલા પુરુષની જેમ એક તરફ પર્યાકાસન કરીને ખેડેલા માણસની જેમ—એમ જુદી જુદી જાતનાં રૂપો કરીને આકાશમાં ઉડી શકે છે. એવી એની શક્તિ છે. પરંતુ એ પ્રમાણેનું વિકુર્વણ થયું નથી, થતું નથી ને થશે પણ નહિ.

આવીજ રીતે ભાવિતાત્મા અનગાર બહારનાં પુદ્ગલોને લઈને ઘોડાના, હાથીના, સિંહના, વાઘના, નારના, દીપડાના, રીંછના, ન્હાના વાઘના અને શરભના રૂપને અભિયોગ શકે છે. અને તેમ કરીને અનેક યોજનો સુધી જઈ શકે છે. તે પોતાની આત્મ ઋદ્ધિથી જ જાય છે, નહિં કે પરઋદ્ધિથી. પોતાનાજ કર્મથી જાય છે નહિં કે બીજાના. પોતાનાજ

પ્રયોગથી જાય છે. નહિ કે બીજાના એ સીધા પણ જઈ શકે છે ને વિપરીત પણ જઈ શકે છે.

એવા ઘોડા-હાથી વગેરેના રૂપમાં આવેલને અનગાર ઘોડો-હાથી ન કહેવાય, પણ તે અનગાર જ છે.

આ પ્રમાણેનું તે વિકૃર્વાણુ માયી-અનગાર કરી શકે છે. અમાયી ન કરે. એ પ્રમાણેનું વિકૃર્વાણુ કર્યા પછી જો તેની આલોચના અને પ્રતિક્રમણ કર્યા સિવાયજ તે સાધુ કાળ કરે તો તે કોઈ એક જાતના આભિયોગિક દેવલોકોમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે.

તે ક્રિયા સંબંધી આલોચન અને પ્રતિક્રમણ કરીને જો અમાયી સાધુ કાળ કરે, તો તે કોઈ એક જાતના અનાભિયોગિક દેવલોકોમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ૪૮

મંત્રાદિ પ્રયોગ માયાવીને હોય

૪૮. વૈક્રિયશક્તિ ધારણ કરનારા મુનિરાજને માટે આ પ્રશ્નોત્તર છે ! જે અત્યંત સ્પષ્ટ છે. અહીં પર એટલું સમજવાનું કે, અમાયી-અપ્રમત સાધુ વૈક્રિયશક્તિનો પ્રયોગ કરતો નથી, પણ માયાવી-પ્રમત મુનિરાજ આ શક્તિનો પ્રયોગ કરે છે શા માટે કરે છે ?

- (૧) ચતુર્વિધ સંધના યોગક્ષેમને માટે કઈ પણ પ્રયોજન હોય ત્યારે વૈક્રિય શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે અને પછીથી તે કર્મની આલોચના તથા પ્રતિક્રમણ કરી લે છે.
- (૨) વૈષયિક સુખને માટે સ્વાદિષ્ટ ભોજનને માટે તથા મત્રસાધના તથા ભૂતિકર્મને આયોજે છે
- (૩) જેની આદિમાં ' ઓમ ' અને અ તે ' સ્વાહા ' હોય તે મત્ર પ્રયોગ કહેવાય છે

ગામ-નગરનું વિકુર્વાણ

આ પ્રકરણમાં પણ વિકુર્વાણ સંબંધી જ હકીકત છે. સાર આ છે—મિથ્યાદષ્ટિ અને માયી-કષાયી ભાવિતાત્મા અનગાર વીર્યલબ્ધિથી, વૈક્રિયલબ્ધિથી અને વિભગજ્ઞાન લબ્ધિથી રાજગૃહમાં રહીને વારાણસી નગરીનું વિકુર્વાણ કરી શકે છે, અને તદ્દગત રૂપોને જાણે અને જૂએ છે પરંતુ તે તથાભાવે ન જાણે ન જૂએ. અન્યથા ભાવે—એટલે જેવું છે—એનાથી વિપરીત રીતે જાણે ને જૂએ. એનું કારણ એ છે કે—એ સાધુના મનમાં એમ થાય છે કે—વાણારસીમાં રહેલો હું રાજગૃહનગરીની વિકુર્વાણ કરીને તદ્દગત રૂપોને જાણું છું ને જોઉં છું. એમ તેનું દર્શન વિપરીત હોય છે.

આવી જ રીતે ઉપર પ્રમાણેનો અનગાર જો વાણારસીમાં રહીને રાજગૃહ નગરીનું વિકુર્વાણ કરે તો પણ તે ઉલટું જ

(૪) - સાધના અથવા ઔપધિ સયોગને આયોગ કહેવાય છે

(૫) મનુષ્યોની, પશુઓની અને ધરતી રક્ષા માટે, ભસ્મ મૃત્તિકા તથા સુતર દ્વારા કરાતા પ્રયોગને અને ભભૂતિ નાખવી, મત્રીને ધૂલ તથા રાખ નાખવી દોરા ધાગા કરવા તે બધાએ ભૂતિકર્મ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે જો સાધુ મત્ર, આયોગ અને ભૂતિકર્મને પોતાના અંગત લાભને માટે, સારા આહારના લોભને માટે, સારા કપડા મેળવવા માટે તથા વિષયવાસનાના સુખને માટે કરે છે તે સાધુ કાળ કરીને 'આભિયોગિક' દેવ બને છે જ્યાં મોટા દેવોની આજ્ઞામાં રહેવાનું કામ હોય છે

અર્થાત્ દેવલોકમાં પણ દસ તરીકે જીવન પૂરું કરે છે.

દેખે. કારણ કે તે પોતાને રાજગૃહમાં રહીને વિકુર્વાણ કરતો હોય, એમ જૂએ છે.

આવી જ રીતે રાજગૃહ અને વાણારસીની વચલા કોઈ મોટા જનપદ વર્ગની વિકુર્વાણ કરે અને તે પછી તે વારાણસીનગરી અને રાજગૃહનગરની વચ્ચે મોટા જનપદ વર્ગને જાણે અને જૂએ, પરન્તુ તેને તથાભાવે ન જાણે અને ન જૂએ. અન્યથા ભાવે જાણે અને જૂએ. કારણ કે તેના મનમાં એમ થાય છે કે—આ વાણારસી નગરી છે અને આ રાજગૃહ નગર છે. તથા એ ઊંની વચ્ચે આવેલો આ એક જનપદ વર્ગ છે, પણ તે મારી વીર્યાલબ્ધિ, વૈક્રિય લબ્ધિ કે વિભંગજ્ઞાન લબ્ધિ નથી. તેવું તે સાધુને વિપરીત દર્શન થાય છે.

આ પ્રમાણે વિપરીત—ઉલટું જ્ઞાન મિથ્યાદષ્ટિ, માયી, ભાવિતાત્મા અનગારને માટે કહ્યું છે, પરન્તુ કોઈ અમાયી, સમ્યગ્ દષ્ટિ, ભાવિતાત્મા અનગારને માટે જો ઉપર પ્રમાણે અને તો તે તથાભાવે જ જાણે—જૂએ, અન્યથાભાવે ન જાણે—ન જૂએ.

હવે કોઈ ભાવિતાત્મા અનગાર બહારમાં પુદ્ગલો મેળવ્યા સિવાય મોટા ગામને, રૂપને, નગરનાં રૂપને કે સનિવેશના રૂપને વિકુર્વાને સમર્થ નથી. પણ બહારનાં પુદ્ગલોને મેળવીને વિકુર્વાને સમર્થ છે. એવી એની શક્તિ છે પરન્તુ તે પ્રમાણે થયું નથી, થતું નથી ને થશે પણ નહિ.

અમરના આત્મરક્ષક દેવો

અમરના આત્મરક્ષક દેવો ૨૫૬૦૦૦ છે. ૫૪૯

૫૪૯ દક્ષિણાર્ધપતિ અમર ઈન્દ્રને અગરક્ષક દેવો કેટલા છે ?

આ પ્રમાણેના પ્રશ્નમાં ભગવાન કરમાવે છે કે, સામાન્યતઃ અંગ-રક્ષક દેવો પોતાના માલિક ઈન્દ્રમહારાજની રક્ષા માટે તૈયાર રહેલા હોય છે. બપ્તર પહેરેલા, ધનુષ્યખાણુને તૈયાર કરીને રહેનારા, ડોકમા આભૂષણોને પહેરેલા, જૂદીજૂદી જાતના શસ્ત્રોને ધરનારા, ઢાલ અને તલવારને રાખનારા, ઈન્દ્રમહારાજને ક્રોધપણુ જાતે વાંધો ન આવવા દે તેમ મનોરથવાલા, પરસ્પર સપ કરીને રહેલા અને વારા ફરતી ચોટી કરનારા, અલનત વિનયવાલા, વિવેકી અને સુન્દર હોય છે.

પ્રત્યેક ઇન્દ્રને જોટલી સખ્યામાં સામાનિક દેવો હોય છે તેનાથી ચારગુણી સખ્યામાં અગરક્ષક દેવો હોય છે. તે નીચે મુજબના કોષ્ઠકથી જાણવું.

ઇન્દ્ર મહારાજાઓ	સામાનિક દેવની સખ્યા	અગરક્ષક દેવોની સખ્યા
૧ ચમર ઇન્દ્ર	૬૪ હજાર	૨ ૫૬૦૦૦
૨ બલી ઇન્દ્ર	૬૦ હજાર	૨ ૪૦૦૦૦
૩ શેષ ભવનપતિ ઇન્દ્રો	૬ હજાર	૨૪૦૦૦
૪ શકેન્દ્ર	૮૪ હજાર	૩ ૦૬૦૦૦
૫ ઇશાનેન્દ્ર	૮૦ હજાર	૩ ૨૦૦૦૦
૬ સનહુમાર	૭૨ હજાર	૨ ૨૮૦૦૦
૭ માહેન્દ્ર	૭૦ હજાર	૨ ૮૦૦૦૦
૮ બલ્લેન્દ્ર	૬૦ હજાર	૨ ૪૦૦૦૦
૯ લાન્તકેન્દ્ર	૫૦ હજાર	૨,૦૦૦૦૦

ઈન્દ્ર મહારાજઓ	સામાનિક દેવની સંખ્યા	અંગરક્ષક દેવોની સંખ્યા
૧૦ મહાશુક	૪૦ હજાર	૧ ૬૦૦૦૦
૧૧ સહસ્રાર	૩૦ હજાર	૧.૨૦૦૦૦
૧૨ પ્રાણુત	૨૦ હજાર	૮૦૦૦૦
૧૩ અચ્યુત	૧૦ હજાર	૪૦૦૦૦

૧ શકના લોકપાલ

આ પ્રકરણમાં ઈન્દ્રોનાં લોકપાલો, તેમનાં વિમાનો વગેરે સંબંધી હકીકત છે.

આ પ્રશ્નોત્તરો રાજગૃહમાં થયા. સાર આ છે:-

શકના ચાર લોકપાલ છે:-સોમ, યમ, વરુણ અને વૈશ્રમણ. એમનાં ચાર વિમાનો છે. સંધ્યાપ્રભ, વરશિષ્ઠ, સ્વયંજવલ અને વલ્ગુ. સોમનું સંધ્યાપ્રભ નામનું વિમાન જ ખૂદીપના મદર પર્વતની દક્ષિણે, રત્નપ્રભા પૃથ્વીના રમણીય ભૂમિ ભાગથી ઊંચે, સૌધર્મ કલ્પમાં અસંખ્ય યોજન ગયા પછી ‘સંધ્યાપ્રભ’ નામનું વિમાન આવે છે.

યમનું વરશિષ્ઠ નામનું મહાવિમાન સૌધર્મકલ્પથી અસંખ્ય હજાર યોજન મૂક્યા પછી આવે છે.

વરુણનું સ્વયંજવલ નામનું મહાવિમાન સૌધર્મકલ્પથી અસંખ્યેય હજાર યોજન મૂક્યા પછી આવે છે.

વૈશ્રમણુનું વણુ નામનું મહાવિમાન સૌધર્માવતંસક વિમાનની ઉત્તરમાં છે.

આ પ્રકરણમાં લોકપાલોની આવરદા અને તેમની બીજી સમૃદ્ધિનું પણ વર્ણન આવે છે. ❧

❧ ૫૦ ૩૨ લાખ વિમાનોના અધિપતિ શકેન્દ્રને ચારે દિશાઓના રક્ષક સોમ, યમ, વરુણ અને કુબેર નામે ચાર લોક-પાળો છે તેમથી સોમદેવનું વિમાન કયા આવેલું છે ? તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે.

સૂર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારાઓના વિમાનથી ઘણા યોજન- ઉચ્ચે ગયા પછી, - અશોકાવતંસક, સપ્તપર્ણાવત સક, અપકાવત સક, પૂતાવત સક- અને સૌધર્માવત સક આ પ્રમાણે- પાંચ અવતંસકો કહ્યા છે તેમથી સૌધર્માવત સક નામના મહાવિમાનની પૂર્વે સૌધર્મદેવલોક છે તેમા અસખ્ય યોજન દૂર ગયા પછી દેવરાજ શકેન્દ્રના લોકપાળ સોમ નામના મહારાજનું 'સન્ધ્યાપ્રભ' નામનું મહાવિમાન આવેલું છે

સોમ લોકપાલની આજ્ઞામાં નવે ગ્રહો

આ સોમ નામના લોકપાળની આજ્ઞામા સોમકાયિકો, સોમદેવકાયિકો, વિદ્યુત્કુમારો વિદ્યુત્કુમારિઓ, ચન્દ્રો, સૂર્યો, ગ્રહો, નક્ષત્રો, તારા તથા બીજા પણ દેવો છે

તથા મેરુપર્વતની દક્ષિણે ઉત્પન્ન થનારા, ગ્રહદન્દો, ગ્રહમૂશલો, ગ્રહગર્જિતો, ગ્રહયુદ્ધો, ઉલ્કાપાતો, દિગ્ગ્રહો, ગર્ભરવો વિજળાઓ, ધૂલની વૃષ્ટિઓ, ચન્દ્રગ્રહણો, સૂર્યગ્રહણો, તથા સૂર્યચન્દ્રના પરિવેષો, ચન્દ્રધનુષો, આદિ જે થાય છે અને માનવજાત ઉપર જેમની અસરો

સ્પષ્ટ દેખાય છે. તે આ સોમ નામના લોકપાળથી અન્નણ નથી તથા મંગળ, ગ્રહ, શનૈશ્વર, ચન્દ્ર, સૂર્ય, શુક્ર, બુધ, ગુરુ, અને રાહુ દેવો પણ આ લોકપાળ ને અભિમત છે સાર આ છે કે આ બધા ગ્રહો મનુષ્યજાતિ તથા પશુજાતિના પ્રાણક્ષય, જનક્ષય, કુલક્ષય આદિને કરનારા છે અને આ લોકપાળની આજ્ઞામાં રહે છે અર્થાત્ પુત્ર જેવા છે.

તીર્થંકર દેવોના અનન્ય ચરણ ભક્ત ઈન્દ્ર મહારાજના આજ્ઞાપાલક સોમ નામના લોકપાળની આજ્ઞામાં ગ્રહોનો નિવાસ છે. માટે ગ્રહો પણ જિતેન્દ્ર ભક્ત હોવાના કારણે પ્રતિષ્ઠા આદિ વિધાનોમાં તેમને આ પ્રમાણે અજલી આપીએ છીએ.

ૐ સૂર્ય-સોમાક્ષારક-બુધ-ગુરુ-શુક્ર-શનૈશ્વર-રાહુ-કેતુ પ્રમુખાઃ ગ્રહાઃ સુપૂજિતાઃ સન્તુ, સુગ્રહાઃ સન્તુ, પુષ્ટિદાઃ સન્તુ, તુષ્ટિદાઃ સન્તુ, મંગલદાઃ સન્તુ, સમહોત્સવદાઃ સન્તુ । આ પ્રમાણે કહીને ગ્રહોને પુષ્પો વગેરેથી પૂજાએ છીએ.

યમનું વર્ણન

યમ નામના બીજા લોકપાળ માટે આ પ્રમાણે જાણવું. સૌધર્માવતસક મહાવિમાનના દક્ષિણભાગે સૌધર્મકલ્પ છે, ત્યાંથી અસંખ્યાત હજાર યોજન મૂક્યા પછી, ઇન્દ્રમહારાજની આજ્ઞામાં રહેવાવાલા આ લોકપાળનું વિમાન આવે છે. જે વિમાનની લંબાઈ પહોળાઈ ૧૨૦૦ લાખ યોજનની છે. આ લોકપાળની આજ્ઞામાં, યમકાયિક, યમદેવકાયિક, પ્રેમકાયિક, (વ્યન્તર વિશેષ), પ્રેતદેવકાયિક, અસુરકુમાર, અસુરકુમારિઓ, કદર્પો, નરકપાળો, આદિ બીજા પણ દેવો છે. જે નીચે પ્રમાણેના વિદ્નો, ઉપદ્રવો, કલહ, એકબીજા સામે બોલાબોલી, બીજા પ્રત્યે ખાર, મહાયુદ્ધો, સગ્રામો, મહાપુરુષોનાં

મરણો, ઘુધિરપાત, ગામ-દેશ-મુડળ-નગરના રોગો, માથાનો દુખાવો, આંખની પીડા કાનની વેદના, નખના રોગ, દાંતની પીડા વળગાડ, યક્ષ-ભૂતની પીડા, એકાન્તરીયા તાવ આદિ, ઉદ્વેગ, ખાસી, દમ, અજીર્ણ પાંડુરોગ, હરસ, ભગંદર, છાતી-માથુ તથા ચોંનિતુ અને પડખાનુ, કાખનુ વગેરેનુ શૂળ, મરંદીરોગ, તીડ, મચ્છર, જૂ માકડાં આદિના ઉપદ્રવો આદિ બીજા પણ રોગો કરનારા છે આ યમદેવની આજ્ઞામાં રહેનારા ૧૫ પ્રકારના પરધામિઓ નારક જીવોને આ પ્રમાણે પીડા આપે છે.

૧૫ પરમાધામીઓ

- (૧) અવ—નારક જીવોને ઉચેથી નીચા ફેકે છે
- (૨) અંબરીષ—અસુરો કાનર વડે નારકોના દૂકડા કરીને ભાઠામાં પકાવવા યોગ્ય બનાવે છે
- (૩) શ્યામ—નારકોને શાતન પીડા આપે છે. એટલે છોલે છે.
- (૪) શવલ—નારકોના આતરણો અને હૃદય ને બહાર કાઢે છે અને બીજા પણ પીડાઓ આપે છે.
- (૫) રૌદ્ર—બરછી અને સાલા વગેરેથી નારકોના જીવોને પરોવવાનું કામ કરે
- (૬) ઉપરૌદ્ર—નારકોના અગોને તથા ઉપાંગોને ચીલકાની જેમ ચીરી નાખવાનું કામ કરે છે
- (૭) કાલ—કડાઈમાં નાંખીને નારકોને રાંધે છે.
- (૮) મહાકાલ—નારક જીવોના ચીક્કાસવાલા માંસના દૂકડાઓને ખાડે છે અને સ્વાદ લે છે
- (૯) અસિપત્ર—તલવારની ધાર જેવા પાદ્ડાઓનું વન બનાવીને નારક જીવોને તેમાં ફેકે છે.

- (૧૦) કુંભ—ધડામાં નારકોને નાંખીને રાંધે છે.
 (૧૧) ઘનુષ—ઘનુષ્યના ખાણો વડે વીધવાનું કામ કરે છે.
 (૧૨) વાલુક—ગરમા ગરમ રેતીમાં નાંખે છે.
 (૧૩) વૈતરણી—પર, લોહી વગેરે ગંધાતા પદાર્થોથી ભરેલી નદીમાં નારક જીવોને નાખવાનું કામ કરે છે.
 (૧૪) સ્વરસ્વર—શાદ્મલી, (વજ્ર જેવા કાંટાવાલા) ઝાડ ઉપર નારક જીવોને ચઢાવવામાં આવે છે.
 (૧૫) મહાઘોષ—ભય પામેલા નારકોને વાડામા પૂરી રાખે છે.

વરુણનું વર્ણન

હવે ત્રીજા વરુણ નામના લોકપાળનુ આ પ્રમાણે વર્ણન છે.

જે સૌધર્માવત સક મહાવિમાનની પશ્ચિમે વરુણરાજનુ સ્વયંજલ નામનું મહાવિમાન છે. આ લોકપાળની આસામાં વરુણકાયિકો વરુણદેવકાયિકો, નાગકુમારો, નાગકુમારિકાઓ, ઉદ્ધિધિકુમારો, ઉદ્ધિધિકુમારિકાઓ, સ્તનિત કુમારો, સ્તનિત કુમારિકાઓ આદિ ખીન્ન પણ ધણા દેવો રહે છે. જેઓ :—

અતિવૃષ્ટિ :— વેગપૂર્વક વરસાદ વરસવો.

મંદવૃષ્ટિ :— ધીમો ધીમો વરસાદ આવે તે.

સુવૃષ્ટિ :— અનાજ વગેરેના સારો પાક થાય તેવો વરસાદ.

દુર્વૃષ્ટિ :— અનાજ વગેરે ન પાકે તેવો વરસાદ.

ઉદકોદ્મેદ :— પહાડની તલેટીથી પાણીની ઉત્પત્તિ

ઉદકોત્પીલ :— તલાવ વગેરેમા ભરેલો પાણીનો સમૂહ.

અપવાહ :— પાણીના થોડા થોડા રેલા

પ્રવાહ :— પાણીના વધારે રેલા.

આદિ ઉપરના વરસાદોને કરનારા હોય છે વર્ષાથી હાનિ લાભ કરનારા છે આ લોકપાળને કર્કોટક, કેર્દમક, અંજન, શંખપાલક, પુરૂ, પલાશ, મોદ, જય, દધિમુખ, અયપુલ અને કાતરિક જેવા દેવો અપત્ય સમાન છે.

આમા કર્કોટક એટલે લવણસમુદ્રના ઈશાન ખુણે અનુવેલંધર નામે નાગરાજનો કર્કોટક નામે પહાડ છે, ત્યાં રહેનારા નાગરાજ પણ કર્કોટક કહેવાય છે આ પ્રમાણે ખીખ દેવોને માટે પણ સમજવું.

વરણનું આધિપત્ય

જૈનશાસનનો લક્ષ્મી શ્રી વરણદેવ કુવા, વાવડી, તલાવ, નદી, નાલા આદિમાં રહેલા પાણી ઉપર વર્યાસ્વ ધરાવે છે. માટે અરિહત દેવોના અભિષેક માટે શાન્તિસ્નાત્ર, અષ્ટોતરી સ્નાત્ર પૂજા માટેનું પાણી સખહુમાન અને સવિધિ લાવવામા આવે છે જે માટે અદ્વાઇ મહોત્સવ કરવામાં આવે છે અને ચતુર્વિધ સધ વાજતે ગાજતે જલયાત્રાનો વરઘોડો (જેમાં સૈકડો-હજારો રૂપીઆ ખર્ચાય છે) ચઢાવે છે અને પાણીના સ્થાને જાય છે ત્યાં અભિષેક માટે લેવાતાં પાણીનો વિધિ આ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે વિધિકારક અષ્ટપ્રકારી પૂજાની સામગ્રી દ્વારા વરણદેવનું આ પ્રમાણે મંત્ર બોલે છે. “ૐ નં વં યં નમો કરુણાય, પાંશહસ્તાય, સકલયાદોઽધીશાય, સકલજલપશ્ચાય, સકલનિલાયાય, સકલસમુદ્રનદી સરોવરપલ્લવનિર્ઝરકૂપવાપસ્વામિનેઽમૃતકાય દેવાય અમૃતં દેહિ દેહિ અમૃતં સ્નાવય સ્નાવય, નમોઽસ્તુ તે સ્વાહા ।”

આ મંત્ર બોલીને વરણ દેવની અષ્ટ પ્રકારી પૂજા કરે છે. કુવા આદિથી પાણી કાઢીને આ મંત્ર બોલવામા આવે છે “ૐ

હૌં અમૃતે, અમૃતોદ્ભવે, અમૃતવર્ષિણી અમૃત' સ્નાવય સ્નાવય
સે સે ક્લી ક્લી બ્લૌ બ્લૌ હ્રૌં હ્રૌં, હ્રૌં હ્રૌં દ્રાવય દ્રાવય હ્રૌં
જલદેવીદેવા અગ્ર આગચ્છત આગચ્છત સ્વાહા । ”

પછી અમુક અમુક મંત્રો બોલીને અષ્ટ પ્રકારી પૂજા થાય છે.
અને કળશાગ્રે ભરીને વાજતે ગાજતે મંદિરમા મૂકાય છે.
મંત્રોદ્ધારા પવિત્ર થયેલુ પાણી અરિહંતદેવતા અભિષેક માટે કામમા
આવે છે.

કુવા-વાગ્ડીના કીનારે વરુણદેવને આમંત્રવા માટે આઠ થુઈએ
દેવવંદન કરવાના હોય છે. જેમા આઠમી થુઈના પ્રારંભમાં
“ જલદેવયાપ કરેમિ કાઠઁ અન્નતથઁ ૧ નવકારેભ્યઃ કાયોત્સર્ગ
અને આ પ્રમાણે થુઈ :—

“ મકરાસનસમાસીનઃ, કુલિશાઙ્કુશચક્રપાશપાણિશયઃ ।
આશામાશાપાલો, વિકિરતુ દુરિતાનિ વરુણો વ ॥ ”

ત્યાર પછી હાથ જોડીને આ શ્લોક બોલાય છે તે આ પ્રમાણે —
કરોતુ શાન્તિ જલદેવતાઽસૌ, મમ પ્રતિષ્ઠાવિધિમાચરિષ્યતઃ ।
આદાસ્યતે વા મમ વારિ તત્કૃતે, પ્રસન્નચિતા પ્રદિશત્વનુજ્ઞામ્ ॥

દશદિક્ષપાળના પાટલા પૂજનમા પણ વરુણદેવને આ પ્રમાણે
સાદર આમંત્રણ આપીએ છીએ

“ ૐ નમો વરુણાય પશ્ચિમદિગધિષ્ઠાયકાય, મકર-
વાહનાય, પાશહસ્તાય, સપરિજનાય, અમુકગૃહે વૃદ્ધસ્નાત્ર
મહોત્સવે આગચ્છ આગચ્છ સ્વાહા । ”

આવી રીતે સમંત્ર વધારીને, આલેખીને, આહવાન કરીને,
સ્થાપીને નિમંત્રણ આપ્યા પછી અષ્ટ દ્રવ્યો અર્પણ કરાય છે.

અધિપત્ય ભોગવનારા દેવો

આ પ્રશ્નોત્તરો રાજગૃહમાં થયા.

અને હાથ બેઠીને આ પ્રમાણે વિનવીએ છીએ.

યઃ પ્રતીવીદિશેઃ નાથો-વરુણો મકરસ્થિતઃ ।

સહસ્રસ્ય શાન્તયે સોઽસ્તુ, વલિપૂજાં પ્રતીચ્છતુ ॥

કુબેરનું વર્ણન

હવે યોથા લોકપાળ વૈશ્રમણ કુબેરનું વિમાન સૌધમવિતંસક નામનાં પશ્ચિમ ભાગે છે તેની આગામી વૈશ્રમણ કાયિક વૈશ્રમણદેવ કાયિક સુવર્ણકુમારો, સુવર્ણકુમારિઓ, દ્વીપકુમારો અને કુમારિઓ, દ્વિકુમાર અને કુમારિઓ, વાણવ્યતર અને વ્યંતરિઓ આદિ બીજા પણ દેવો છે, જે લોહ, સુવર્ણ, રજત, હીરા, મોતી, માણિક, સીસું અને બીજા પણ કપડા, કળ, પુષ્પ આદિનો ચર્પદ (વરસાદ) કરનારા છે ગમે ત્યાં દાટેલા ધન-આદિને બાણનાર છે અને તે તે સ્થાનેથી ધનને લઈને તીર્થ કરે દેવોના જન્માદિ સમયે વરસાવવાનું કામ કરે છે

આ લોકપાળો, ગ્રહદેવો, જૈન શાસનને માન્ય છે. માટે જ શાંતિ-રનાત્ર, અજનશલાકા, પ્રતિષ્ઠા આદિ વિધિમાં નવગ્રહ, દશ દ્વિકપાળ પૂજાય છે. સન્માનાય છે. અને મોટી શાંતિમાં પ્રતિદિવસે સ્મરાય છે આ પ્રમાણે -

“ ૐ પ્રહાશ્વઘ્નસૂર્યાઙ્ગારક બુધ-બૃહસ્પતિ-શુક્ર-શનૈશ્ચર
રાહુ-કેતુ સહિતાઃ સલોકપાલા-સોમ-યમ-વરુણ-કુબેર-
વાસવાદિત્ય-સ્કન્દ-વિનાયક-ઉપેતાઃ (યુક્તાઃ) યે ચાન્યેઽપિ
ગ્રામ-નગર-ક્ષેત્ર દેવતા-આદયઃ સર્વે પ્રીયન્તાં પ્રીયન્તાં,
અક્ષીણકોશકોષ્ટાગારા નરપતયશ્ચ ભવન્તુ સ્વાહા ॥

આ પ્રકરણમાં અસુરકુમારાદિ દેવો ઉપર આધિપત્ય ભગવતા દેવોનું વર્ણન છે. સાર આ છે.—

અસુરકુમાર દેવો ઉપર અધિપત્ય ભોગવતા દસ દેવો છે. તે આ છે :— ચમર, સોમ, યમ, વરુણ, વૈશ્રમણ, ખલિ, સોમ, યમ, વરુણ, વૈશ્રમણ.

નાગકુમાર ઉપર અધિપત્ય ભોગવતા દેવો :— ધરણ, કાલવાલ, કોલવાલ, શૈલપાલ, શંખવાલ, ભૂતાનંદ, કાલવાલ, કોલવાલ, શંખવાલ અને શૈલપાલ.

સુવર્ણકુમારના અધિપતિઓ :— વેણુદેવ, વેણુદાલિ, ચિત્ર, વિચિત્ર, ચિત્રપક્ષ ને વિચિત્રપક્ષ.

વિદ્યુત્કુમારના અધિપતિઓ :— હરિકાન્ત, હરિસિંહ, પ્રભ, સુપ્રભ, પ્રભાકાન્ત ને સુપ્રભાકાન્ત.

અગ્નિકુમારના અધિપતિઓ :— અગ્નિસિંહ અગ્નિ-માણવ, તેજસૂ, તેજસિંહ, તેજકાન્ત, ને તેજપ્રભ.

દ્વીપકુમારોના અધિપતિઓ :— પૂર્ણ, વિશિષ્ટ, રૂપ, રૂપાંશ, રૂપકાન્ત, અને રૂપપ્રભ.

ઉદધિકુમારોના અધિપતિઓ :— જલકાન્ત, જલપ્રભ, જલ, જલરૂપ, જલકાન્ત ને જલપ્રભ.

દિક્કુમારોના અધિપતિઓ :— અમિતગતિ, અમિત-વાહન, ત્વરિતગતિ, ક્ષિપ્રગતિ, સિંહગતિ ને સિંહવિક્રમગતિ.

વાયુકુમારોના અધિપતિઓ :— વેદાંબ, પ્રભાંબન, કાલ, મહાકાલ, અંબન અને રિષ્ટ.

સ્તનિતકુમારોના અધિપતિઓ :— ઘોષ મહાઘોષ,
આવર્ત, વ્યાવર્ત, નંદિકાવર્ત અને મહાનંદિકાવર્ત.

દક્ષિણ લવનપતિના ઇન્દ્રોના પ્રથમ લોકપાલો આ છે :—

સોમ, કાલવાલ, ચિત્ર, પ્રલ, તેજસ, રૂપ, જલ,
ત્વરિતગતિ, કાલ અને આયુક્ત.

પિશાચકુમારોના અધિપતિ બળે છે :— કાલ, મહાકાલ,
સુરૂપ, પ્રતિરૂપ, પૂર્ણલદ્ર, માણિલદ્ર, ભીમ, મહાભીમ, કિંનર,
કિંપુરુષ, સત્પુરુષ, મહાપુરુષ, અતિકાય, મહાકાય, ગીતરતિ,
ગીતયશ, એ બધા વાણવ્યન્તર દેવોના ઇન્દ્રો છે.

જ્યોતિષિક દેવોના અધિપતિ બળે છે: સૂર્ય ને ચંદ્ર.

સૌધર્મ અને ઇશાનકોણના અધિપતિ :—શક, સોમ,
યમ, વરુણ, વૈશ્રમણ, ઇશાન, સોમ, યમ, વરુણ અને વૈશ્રમણ.

ઇન્દ્રિયોનો વિષય

આ પ્રશ્નોત્તરો રાજગૃહમાં થયા

આમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયો કેટલા પ્રકારના એ આ
પ્રકરણમાં બતાવ્યું છે. તેના માટે કહ્યું કે-ઇન્દ્રિયોના વિષયો
પાંચ પ્રકારના છે. શ્રોત્રેન્દ્રિયનો વિષય અને યાવત્ સ્પર્શે-
ન્દ્રિયનો વિષય.

આ સંબંધી જીવાલિગમ સૂત્રનો જ્યોતિષિક ઉદ્દેશો
જોવાની લલામણ કરી છે. ૫૧

પાંચે ઇન્દ્રિયોની વિષદ વ્યાખ્યા

૫૧. “સ્વસ્વવિષયગ્રહણનિયતાનિ-ઇન્દ્રિયાણિ સ્યુ.” આ
ઉક્તિને અનુસારે ગતલવમા ઉપાર્જન કરેલા પાંચેન્દ્રિય જાતિનામ-

કર્મને લઈને આ ચાલુ ભવમા માનવને ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ થાય છે

પહેલા વર્ણન કરી ગયા છીએ કે, આત્માને જે દ્વારા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તે ઇન્દ્રિયોને આત્માએ જ પોતાની મેળે રચેલી છે

આ ઇન્દ્રિયોનું વિષય ગ્રહણ સર્વથા નયત હોય છે. મારે તેમાં કોઈ પણ ઇશ્વરની કે દેવદેવીની દબલગિરી નથી હોતી.

મહાભય કર અધકારમાં એક ફળ આપણા હાથમાં આવે છે, તેનો સ્પર્શ કરવાથી જ તેના આકાર વિશેષને લઈને આપણે નિર્ણય કરીએ છીએ કે ‘આ કેરી છે.’ દબાવવાથી ‘પાકી ગયેલી લાગે છે’ સૂંઘવાથી ‘તેમાં મીઠો રસ છે’ એમ જાણી શક્યા પણ અધારામાં આંખ પોતાનું કામ નહીં કરવા છતાં પણ આપણે કદપીએ છીએ કે, આ કેરી પીલારંગની છે આ પ્રમાણે કેરીના પીલારંગની કદ્વનામા ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર નથી પણ ‘અનુગ્રહ, ઇહા, અપાય, ધારણા’ આ ચારે પ્રકારના મતિજ્ઞાનમાથી ‘ધારણા’ નામના મતિજ્ઞાનનો જ ચમત્કાર છે કોઈપણ પદાર્થના જ્ઞાનમાં ‘ધારણા’ શક્તિવડે જે પદાર્થોના રૂપ, રંગ, આકાર આદિ આપણા મગજમાં સ્થિર થયા હશે તે જ પ્રમાણે ધારણા પ્રણ તેની તીવ્ર રહે છે. એને આ લબ્ધિના કારણે જ કોઈ પણ અવધારિત પદાર્થ જ્યારે સામે આવે છે ત્યારે તેનો નિર્ણય કરતા વાર લાગતી નથી.

અવધાન પ્રયોગોમાં દૈવીશક્તિનો ચમત્કાર નથી પણ ‘ધારણા’ શક્તિનો જ ચમત્કાર હોય છે.

હાથચાલાકીના પ્રયોગો કરતાં જે ધારણા દઢ થાય છે. તેનાથી જાદુઈ પ્રયોગો પણ થઈ શકે છે.

ઇન્દ્રિયો પાંચ છે. સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રવણ.

આ પાત્રેમા કર્તૃસાધન, અને કરણ સાધનથી વિગ્રહ કરવો જેમકે,- “સ્પૃશતિ-સ્પૃશ્યતેऽનેનેતિ સ્પર્શનમ્” અર્થાત્ પીજન પદાર્થોના જે સ્પર્શ કરે છે, અથવા આત્માના ઉપયોગ વડે જે પદાર્થોના સ્પર્શ કરાય છે, અથવા જેના આશ્રયથી શીત-ઉષ્ણાદિ પર્યાયો જાણવામા આવે છે તે સ્પર્શેન્દ્રિય કહેવાય છે. આજ પ્રમાણે-‘રસતિ-રસ્યતેऽનેન । જિઘ્રતિ-જિઘ્રિતાઽનેન । ચ્વંટે વા ચ્વં અનેન । શૃણોતિ શ્રૂયતેऽનેન વેતિ રસનમ્, જ્ઞાણમ્ ચક્ષુ તથા શ્રવણ.’”

આ પ્રમાણે આ ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી આત્માને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે આ ઇન્દ્રિયો નિયત વિષયને જ ગ્રહણ કરવાવાળી હોવાથી સ્પર્શેન્દ્રિય પદાર્થોમાં રહેલા કઠિન, કોમળ, ભારી, હલકો, ઠંડો, ગરમ, સ્નિગ્ધ, (ચિછણો) અને રૂક્ષ (લુખો) આ આઠ સ્પર્શોને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ રાખે છે. પદાર્થ માત્રમા પ્રાયઃ આઠ સ્પર્શો જ હોય છે.

રસનેન્દ્રિય પદાર્થોમા રહેલો તીખો, કડવો, કપાયેલો, ખાટો, મીઠો રસ ગ્રહણ કરે છે

ઘ્રાણેન્દ્રિય સુગન્ધ અને દુર્ગન્ધને ગ્રહે છે

ચક્ષુરિન્દ્રિય . કાળા, ઘોળા, નીલા, પીળા, અને લાલ રંગને ગ્રહે છે

શ્રવણેન્દ્રિય સચિત્ત એટલે જીવત માણસના શબ્દોને અચિત્ત એટલે જડ પદાર્થોના ઘર્ષણથી થતા શબ્દોને, સચિતાચિત્ત એટલે સંગીત મડળીમા માણસો ગાતા હોય તે સચિત્ત અને વાજિત્રોનો અવાજ અચિત્ત છે

આ પ્રમાણે આત્માના પ્રયોગથી-ઉપયોગથી, ઇન્દ્રિયો કાર્યરત

બને છે. અનાદિ કાળથી પ્રવાહરૂપે કર્મોના ભારથી દબાઈ ગયેલા આત્માને પ્રતિક્ષણે રાગ-દ્વેષનો ઉદય હોવાના કારણે કોઈક સમયે આ જીવાત્માને સર્વે કપકુ' ગમે છે. અને બીજા ક્ષણે તે કપકુ' મુદ્દલ ગમતું નથી એક સમયે મીઠો રસ ગમે છે. ત્યારે બીજા ક્ષણે મીઠા રસ પ્રત્યે અણુગમો થવાથી ખાટો રસ ગમે છે. આજ પ્રમાણે એક ક્ષણે જે માણસ સાથે અત્યંત રાગ પૂર્વક મૈત્રી સંબંધ રાખ્યો હોય છે ત્યારે બીજા દિવસે તે જ માણસ વૈરી થાય છે.

આ પ્રમાણે પદાર્થોના વિષયને ગ્રહણ કરવામાં આત્માને સ્વભાવ જ જૂદો જૂદો હોય છે. તેથી પદાર્થ માત્ર એક સમયે સારો અને બીજા સમયે નહારો બનતો નથી, પદાર્થ પોતાના મૂળ સ્વભાવમાં પૂર્વવત્ જ હોય છે પણ આપણો આત્મા પોતે રાગ-દ્વેષને વશ થઈને પદાર્થોના વિષયોને ગ્રહણ કરવામાં જેવા પ્રકારના ઉપયોગમાં પરિણત થાય છે તે જ પ્રમાણે ગ્રહણ કરતાં પદાર્થોના વિષયનુ પરિણમન પણ તેવું જ થાય છે.

પદાર્થ સ્વતઃ ખરાબ નથી. તેમજ સરસ નથી પણ મોહ-માયાના કુસંસ્કારોથી કુવાસિત થયેલા આત્માને એક સમયે જે પદાર્થ પ્રત્યે રાગ જન્મે છે ત્યારે બીજા ક્ષણે તે જ પદાર્થ પ્રત્યે દ્વેષ આવે છે. માટે 'કોઈક સમયે રાગમાં તો કોઈક સમયે દ્વેષમાં અનંતકાળ ગુમાયો રે."

ન્યારે તેજ આત્મા જ્ઞાન-ધ્યાનના સુસંસ્કારોથી સંસ્કારિત થાય છે. ત્યારે પ્રત્યેક પદાર્થ પ્રત્યે, તે સમાન બુદ્ધિવાલો બને છે. તેવા પ્રસંગે પુણ્યોદયને લઈને મનગમતા પદાર્થો અને પાપોદયને લઈને અણુગમતા પદાર્થો પ્રત્યે એક સરખો ભાવ ગંभीરે પોતાના આત્માને દૂષિત કરતો નથી.

ચારિત્રયોગનું સ્પષ્ટીકરણ

“ચારિત્રં સ્થિરતારૂપમ્” આત્મામાં પૂર્ણરૂપે સ્થિરતા લાવવી તે સમ્યક્ ચારિત્ર કહેવાય છે અને તે સ્થિરતાને ટકાવવા માટે નિવૃત્તિલક્ષ્યા પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ અનુક્રમે પ્રવૃત્તિમાં પણ નિવૃત્તિનો રંગ લાગતો જાય તેવી પ્રવૃત્તિમાં રાગદ્વેષ વિનાનું જીવન જીવવું તે સ્થિરતા છે, જે ચારિત્ર છે.

ચિત્તવૃત્તિના રોધને યોગ કહેવો તે એટલા માટે કીક નથી કે આત્મામાં સ્થિરતા વિનાની ચિત્તવૃત્તિનો રોધ તો ‘માછલા પકડવાની લાવનાવાળો બગલો, માખીને પકડવાની દાનતવાલી ગરોલી, મૃગ-(હરિણ)ને મારવા માટે તૈયાર થયેલો શિકારી વગેરેમાં પણ ચિત્તનો અને શરીરનો રોધ સ્પષ્ટ દેખાય છે

અમુક સ્વાર્થને લઈને પણ વચનનો રોધ સુલભતમ બને છે. જેમકે — આપણને અસારે ગરજ છે, અથવા બોલવા જતા આપણા સ્વાર્થને હાનિ પહોંચશે માટે “મૌનં સર્વાર્થસાધકમ્” આવો યોગ કદાચ દામિલકતાને પણ આમ ત્રણ આપી શકે છે. તથા માયા-મૃપાવાદ પ્રત્યે પણ પ્રસ્થાન કરાવી શકે છે

“માટે માનસિક-વાચિક અને કાયિક યોગોમાં પાપોની, તથા પાપ લાવનારોની નિવૃત્તિ લાવવી તે ચારિત્રયોગ છે,”

આત્મા વડે જ આત્મા જોવો અર્થાત્ પોતાના આત્માની નબળાઈ કડીઓને, તથા દૂષણોને તેમજ રાગ-દ્વેષાત્મક જીવનને આત્મા વડે જોવું, અનુભવવું અને તેના લાગમાં જ પ્રયત્ન કરવો તે પણ સમ્યક્ ચારિત્ર છે

પરંતુ આત્મા જ્યારે પોતાનું જ્ઞાન ભૂલે છે ત્યારે રાગદ્વેષને પોષતો જાય છે.

દ્રવ્ય અને પર્યાયોની શક્તિઓનું વિશ્લેષીકરણ કરવાની શક્તિ જ્યાં મુધી આત્મા કેળવતો નથી ત્યાંમુધી રાગદ્વેષમાથી બહાર આવવાની શક્યતા નથી, ત્યારે જ અશુભ સ્પર્શ, રસ, ગન્ધ વર્ણ અને શબ્દનો સ્પર્શ કરતા, સ્વાદ લેતાં, સૂચતા, જોતા અને સાલ-જતા જ મનજી ભાઈનો ૧૦૮ ડીઝીનોપારો ઉઘો અઢી જાય છે.

ગટરનું પાણી દુર્ગન્ધ મારતું હોય છે ત્યારે તે જોતાંજ આપણા મન-વચન તથા કાયામા ચચક્ષતા આવતા વાર લાગતી નથી “ચચક્ષતા અસયમ છે અને સ્થિરતા ચારિત્ર છે.” આમ સમજવા છતાં પણ ગટરના પાણીની દુર્ગન્ધતાને જોઈને નાકે રૂમાલ મૂકવો પડે છે પણ આપણે પોતે આવી દુર્ગન્ધીમા કેટલીયેવાર જન્મ્યા, આજોઢ્યા, અને આવા પદાર્થો ખાધા છે સૂધ્યા છે, સ્પર્શ્યા છે અને જોયા છે છતાં પણ સસારમા આવા ગન્ધાતા પુહ્ગલો કોઈ કાળે પણ નાશ પામ્યા નથી, પામતા નથી અને પામશે પણ નહીં, ત્યારે આપણા શુભ કે અશુભ કર્મોને લઈને મળતા શુભાશુભ પુહ્ગલોમાં આપણે કેવી રીતે રહેવું ? આવું શિક્ષણ જ આધ્યાત્મિક શિક્ષણ છે.

શુભ પુહ્ગલો એટલે મનગમતા પુહ્ગલોમા રાગની પરિણતિ, અને અશુભ એટલે અણગમતા પુહ્ગલોમા દ્વેષ-તિરસ્કાર-ધિક્કારની પ્રવૃત્તિ આ બંને પરિણતિઓના સમયે સામ્યપરિણતિ કેળવવી જોઈએ.

મનગમતા શબ્દ, રૂપ, ગન્ધ, રસ અને સ્પર્શના ભોગવટામાં આપણો આત્મા રાગાધીન બનીને તે તે પુહ્ગલોની માયાના ચક્રમાં એલાન થઈને સહવિવેકને દેશવટો આપ્યો છે અને અહુકારના ભારથી દબાઈને કર્તવ્ય મૂઢ બન્યો છે.

અણગમતા શબ્દ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શમાં આ આત્મા દ્વેષવશ થઈને ઘણાઓની સાથે વૈર કર્મ બાધ્યા અને તેના કડવા ફળો દુર્ગતિમાં

ભોગવવા પડ્યા છતાં હજી સુધી પણ પુદ્ગલો દ્વારા ઉત્પન્ન થતી રાગ અને દ્વેષની પરિણતિને બદલવા માટેની પ્રેરણા લઈ શક્યા નથી. બસ એજ આપણી આપણા જીવનની અને આપણા ભણતરની કણ્ઠતા છે ભગવતીસૂત્રનો પ્રશ્નોત્તર સ્પષ્ટ છે કે, શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષય સમઘી પુદ્ગલ પરિણામ શુભ કે અશુભરૂપે થાય છે તેજ પ્રમાણે ચક્ષુરિન્દ્રિય પણ - સારારૂપનું અને નહારા રૂપનું ગ્રહણ કરે છે શ્રોત્રેન્દ્રિય પણ સુગંધ અને દુર્ગંધના પુદ્ગલોને ગ્રહે છે રસનેન્દ્રિય પણ સારા રસનું અને ખરાબ રસનું ગ્રહણ કરે છે સ્પર્શનેન્દ્રિય પણ સારા સ્પર્શનું અને નહારા સ્પર્શનું પરિણામ ગ્રહે છે. સૂત્રનો ગૂઢાર્થ સ્પષ્ટ છતાં પણ વ્યાખ્યાનતો વિશેષ “પ્રતિપત્તિઃ” આ ન્યાયને અનુસારે પ્રત્યેક માનવના જીવન સાથે સ્પર્શ કરતો આ વિષય હોવાના કારણે જરા વધારે વિચારિયે

પુદ્ગલોનો અમત્કાર

રસોદ્ધરમા સારા રસોદ્ધાના હાથે બનેલી ‘અડદની દાળ’ જે પૌદ્ગલિક હોવાના કારણે ખાનારને માટે અમૃતતુલ્ય કે વિષતુલ્ય બનતી નથી, આ દાળને ખાનાર મૃત્યુથી બચ્યો નથી અને ખાધા પછી તત્કાળ કોઈ પણ જીવ મર્યો નથી, મરતો નથી અને મરશે પણ નહીં એટલે કે અડદની દાળ અમૃત પણ નથી અને વિષ પણ નથી, છતાં એ પૌદ્ગલિક વસ્તુને લઈને માનવના મનમા એકંતે રાગની પરિણતિ એટલે કે આ દાળનું નામ સાલગતા જ ફેફકા માં લાગી જાય છે અને રાજી રાજી થયો છતો અત્યંત સ્વાદ-પૂર્વક ખાએ છે

જ્યારે બીજો માણસ તે જ દાળનું નામ સાલગતા, જ ઠરી જાય છે અને હાડોહાડ રીપે ભગઈને દાળ બનાવનારને કેટલીએ ગાળો આપે છે દાળ એકની એક છે પણ બને જીવોમા રાગદ્વેષની-

પરિણતિના કળો પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

માણસને દુઃખી-મહાદુઃખી બનાવનાર પરપદાર્થ નથી પણ અસંસ્કારી-કુસંસ્કારી, મિથ્યાસંસ્કારી મન, જીવનનું અજ્ઞાન, મોહવાસનાનો લયંકર અંધકાર, મિથ્યકલ્પનાની માયા, શરીરને પુષ્ટ બનાવવાનું ઉંચું જ્ઞાન, આદિ કારણોથી જ માણસ પોતાના હાથે દુઃખની પરપરા સ્વીકારી લે છે. માટે જ જીવ ઈન્દ્રિયના ભોગ અને તેની લાલસાને જ જીવનનું સર્વસ્વ માની ખેસે છે. ત્યારે પુદ્ગલ પદાર્થો પણ આપણને ચમત્કાર બતલાવવા માટે તૈયાર જ હોય છે. અને એક વાર જો મનજીભાર્ગ આત્મા ઉપર સવારી કરી ગયા તો સમજી જ લેવાનું કે, આપણો આત્મા કદી પણ સમર્થ બની શકશે નહીં. પછી તો આખું જીવન સુખની ઢાયા ગોતવામાં જ પૂર્ણ થશે.

માણસ માત્ર સમજે છે કે અડદની દાળ ખાવાથી હું મરવાનો નથી તેમજ અમર પણ થવાનો નથી. છતાં એ બિચારી અડદની દાળ આપણા જીવનમાં કેવા તોફાન મચાવી દે છે !

આપણે તો વિચારવાનું એ છે કે આ બધા તોફાન દાળ કરાવે છે ? અથવા અસંસ્કારી આપણા મનજીભાર્ગ ?

દાળના ખાનારા હજારો માણસો આજે પણ ટેસ્ટ પૂર્વક દાળ ખાય છે જ્યારે મને દાળ પ્રત્યે આટલી બધી નફરત કેમ છે ?

જો આપણને તે સંમયે સદ્બુદ્ધિ આવે ! અથવા જ્ઞાનનો પ્રકાશ લાધે ! તો આપણો અંતરાત્મા જ જવાબ આપશે કે દાળ તો ખેચારી જડ છે પુદ્ગલ છે. રોટલી ખાવા માટે એક સાધન છે એ માટે શું કરવાની હતી ! ત્યારે દાળનો દોષ નથી પણ હું પોતે જ ઈન્દ્રિયોનો ગુલામ છું માટે, અને તેના ભોગવિલાસો જ

આ ધ્રુવોત્તરો રાજગૃહમાં થયા.

આમાં ચમરની સલાઓ સંબંધી પ્રશ્ન છે. અર્થાત્

જીવન છે એમ હું માનીને બેઠો છું. આજ કારણે સંસાર મારા માટે કલેશ કકાસને કારણ બન્યું. મિત્રો દુરમન બન્યા, પરિવારની વચ્ચે પણ હું અંતરે રહ્યો, જ્ઞાન-વિજ્ઞાન મેળવ્યા છતાં પણ મારો આત્મા સ્વચ્છદ બન્યો. ફેશનાલીટીમાં રહું છું છતાં પણ મારો આત્મા ભોગવિલાસ રૂપી કાદવમાં રમી રહ્યો છે.

પ્રોફેસર, માર્ટર બન્યો પણ મારા મનને અને ઇન્દ્રિયોને સયમનું શિક્ષણ ન આપી શક્યો,

ડોક્ટર બન્યો પણ મારા આત્માની દવા અને મારા દુઃખનું નિદાન હું પોતે ન કરી શક્યો,

વકીલ બન્યો પણ મારા જીવનની વકીલાત કરવાં માટે સમર્થ બન્યો નથી. માટે જ શ્રીમત છું પણ હૈયાનો દરિદ્ર છું. સત્તાધારી છું પણ આંતર જીવનનો દાનવ છું ત્યારે આ બધું કોણે આભારી છે ?

પુદ્ગલ એક જ છે પણ મારા જીવનના રાગદ્વેષને લઈને હું દુઃખી છું.

આ દુઃખમાર્થી મુક્ત થવા માટે મારા ખાનપાનમાં રહેણી-કરણીમા, ઊઠવા-બેસવામા અને વ્યાપાર-વ્યવહારમા સયમ લાવવો એજ એક પરમ મુખનું-શાંતિનું, સમાન્ત્રિનું મુખ્ય કારણ છે.

પુદ્ગલો છોડવાના નથી પણ તેમના પ્રત્યેની લાલસા છોડવાની છે સ્ત્રી છોડવાની નથી પણ તેમના પ્રત્યેનો દુરાચાર છોડવાનો છે. તેમજ શ્રીમતાઈ કે સત્તા છોડવાની નથી પણ તેના પ્રત્યેની સાધ્ય-લાવનાને ત્યાગી સાધનભાવ પેદા કરવાનો છે.

ચમરની ત્રણ સભાઓ બતાવી છે: — શમિકા (શમિતા), ચંડા અને જાતા. ❧ પર

❧ પર, ત્રીજા શતકનો આ છેલ્લો ઉદ્દેશો છે રાજગૃહી નગરીમાં સમવસરણની રચના થઈ છે, અને ગૌનમસ્વામીના પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા ભગવાને દ્વરમાવ્યુ કે દક્ષિણાધિપતિ અસુર-રાજ ચમરેન્દ્રને ત્રણ પ્રકારની સભાઓ હોય છે

ઈન્દ્રલોકની ત્રણ સભા

૧. શમિતા. ૨. ચંડા. ૩. જાતા.

૧. શમિતા—એટલે પોતાના ઉત્તમપણાને લઈને સ્થિર સ્વભાવ વાલી હોવાથી સમતાવાલી છે. અથવા પોતાના ઉપરિએ કહેલ વચનને માન્ય કરવાવાલી હોવાથી સૌને શાન્ત કરી દેનારી હોય છે. અથવા જે સભામાં ઉદ્ધતાઈ નથી તેવી આ આભ્યન્તર સભા છે. જે અત્યન્ત ગૌરવવતી છે અર્થાત્ આ સભાનું માન ઇન્દ્રોને તથા ખીજા મોટા દેવોને પણ હોય છે. ગમે તેવો મોટો સમાજ પણ સભાના બધારણને ધ્યાનમાં રાખીને જ પોતાના આધિપત્યનું ગૌરવ સાચવી શકે છે.

૨ ચંડા. તેવા પ્રકારની મોટાઈ (ગૌરવ) નહીં હોવાથી સાધારણ કાર્ય વગેરેમાં બોલી નાખનારી હોય છે. એટલે જ આનું 'મહત્ત્વ' પહેલી સભા કરતા ઓછું છે, છતાં પણ ઇન્દ્રને માન્ય છે.

૩ જાતા મોટાઈનો સ્વભાવ નહીં હોવાથી સર્વ સાધારણ સભા કહેવાય છે

આ ત્રણેમાં પહેલી આભ્યન્તરા, ખીજી મધ્યમાં અને ત્રીજી આહ્યસભા કહેવાય છે

પહેલી સભાનું પ્રયોજન આ પ્રમાણે છે ઉપરીને કંઈ પણ પ્રયોજન હોય અને તે આદરપૂર્વક આ સભાને બોલાવે ત્યારે જ આ સભાના સભ્યો આવે છે અને તેઓને ઇન્દ્ર મહારાજ પોતાનું પ્રયોજન કહી બતાવે છે. તેનો અર્થ એ થયો કે આ સભા મોટાઇને પામેલી હોવાથી ગૌરવને યોગ્ય છે. વડીલને પણ આ સભાનું ગૌરવ માન્ય છે. વચલી સભા ઉપરી બોલાવે કે ન બોલાવે તો પણ આવે છે. કેમ કે આ સભામા મોટાઈ એટલે ગૌરવ ઓછા છે. આમા ઉપલી આશ્ચર્યનંતર સભામાં જે વાર્તાલાપ થયો હોય છે તે જણાવે છે અને ઠરાવ નક્કી કરાવે છે.

ન્યારે બાહ્ય સભા તો સાધારણ હોવાથી બોલાવ્યા વિના પણ આવે છે. આપણે એટલું જાણી શકીએ છીએ કે આ ત્રણે સભા એકબીજાની પૂરક છે અને પરસ્પર એકબીજાનું માન રાખીને ઇન્દ્રલોકનું ગૌરવ સાચવે છે

હવે કંઈ સભામાં કેટલા સભાસદો છે, અને તેમાં પણ દેવો કેટલા ? દેવિઓ કેટલી ? આ વાત જીવાલિગમ સૂત્રને અનુસારે લખાય છે

પહેલી સભાના સભાસદો ૨૪૦૦૦ દેવો છે

વચલી સભામાં ૨૮૦૦૦ દેવો છે

અને છેલ્લી સભામા ૩૨૦૦ દેવો છે

દેવિઓની સંખ્યા અનુક્રમે ૩૫૦, ૩૦૦, અને ૨૫૦ છે.

પહેલી સભાના સભાસદોની આયુષ્ય મર્યાદા ૨૥૫ પલ્યો-પમતી છે વચલીમાં ૨ પલ્યોપમ અને બાહ્યસભામાં ૧૫૫ પલ્યોપમ છે. દેવિઓની આયુષ્ય મર્યાદા અનુક્રમે ૧૫૫, ૧, ૦૫૫ પલ્યોપમતી છે. આ પ્રમાણે ઉત્તરાધિપતિ બલિ-ઇન્દ્ર માટે પણ સમજવું.

કેવળ દેવોની સંખ્યામાં ચાર ચાર હજારની સંખ્યા ઓછી કરવી જ્યારે દેવિઓની સંખ્યામાં, ઉપરની સંખ્યામાં સોસોની સંખ્યા ઉમેરવી.

હવે વૈમાનિક દેવોની સલા, તથા સલાસદોની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે જાણવી સલા તો ત્રણ પ્રકારેનું ઉપરની જેમ સમજવી જ્યારે સંખ્યા આ છે.

દેવલોકના નામો	અભ્યન્તરા	મધ્યમા.	બાહ્યા
૧ પ્રથમ દે લોક	૧૨૦૦૦ દેવ ૭૦૦ દેવી	૧૪૦૦૦ દેવ ૬૦૦ દેવી	૧૬૦૦૦ દેવ ૫૦૦ દેવી
૨ દ્વિતીય દેવલોક	૧૦૦૦૦ દેવ ૯૦૦ દેવી	૧૨૦૦૦ દેવ ૮૦૦ દેવી	૧૪૦૦૦ દેવ ૭૦૦ દેવી

દેવિઓની ઉત્પત્તિ અહીં મુધીજ છે માટે આગળના કલ્પોમાં દેવિઓ નથી.

૩ સનતકુમાર	૮૦૦૦	૧૦૦૦૦	૧૨૦૦૦
૪ માહેન્દ્ર	૬૦૦૦	૮૦૦૦	૧૦૦૦૦
૫ બ્રહ્મલોક	૪૦૦૦	૬૦૦૦	૮૦૦૦
૬ લાંતક	૨૦૦૦	૪૦૦૦	૬૦૦૦
૭ શુકદેવલોક	૧૦૦૦	૨૦૦૦	૪૦૦૦
૮ સહસ્રાર	૫૦૦	૧૦૦૦	૨૦૦૦
૯-૧૦ આનંત પ્રાણુત	૨૫૦	૫૦૦	૧૦૦૦
૧૧-૧૨ આરણુ અચ્યુત	૧૨૫	૨૫૦	૫૦૦

આ પ્રમાણેનું એને લગતું બીજું સાહિત્ય જીવાલિંગમ સૂત્રથી જાણવું.

ઇન્દ્ર મહારાજાઓ યદ્યપિ સૌથી ઉપરિ અને સમ્પૂર્ણ સત્તા-
વાન હોય છે, તો પણ પોતાના સભાસદોને માન આપીને તેમની
પાસે પોતાનું પ્રયોજન સિદ્ધ કરાવી લેછે. અને આ સભાસદો પણ
પોતાના ઉપરીનું માન સાચવે છે. દેવલોકમાં દેવતાઓ જેમ
સભાસદ પદે છે તેવીજ રીતે દેવીઓ પણ સભાસદપદને શોભાવે છે.
જે વાત આપણે ભગવતીસૂત્ર અને જીવાભિગમસૂત્રથી જાણી શક્યા
છીએ ઇન્દ્રોની સભામાં દેવિઓનું પણ બહુમાન શાસ્ત્રમાન્ય છે.
તો પછી મનુષ્યલોકમાં સ્ત્રીઓનું અપમાન શા માટે ?

માતૃસ્વરૂપા સ્ત્રીનું અપમાન પાપ છે

તેમને હલકી ગણવાનું પ્રયોજન શું છે ? શું પુરુષો કરતાં
સ્ત્રીઓ બુદ્ધિબળમાં ઓછી છે ? આ બધી અને આના જેવી
બીજી પણ કદપનાઓમા પુરુષજાતની જોડકામી સિવાય બીજું કંઈ
પણ તત્ત્વ નથી.

મહિલાઓનું અપમાન કરીને પુરુષજાતિએ બધી વાતોમાં
પોતાનું પતનજ નોતર્યું છે આજના પુરુષોમા જે માનસિક
કમજોરી, વાચિક દુર્બલતા, અને શારીરિક દષ્ટિએ અધઃપતન
જે દેખાય છે તે સ્ત્રી શક્તિના અપમાનનું જ કારણ છે. સ્ત્રીમાં
માતૃત્વભાવના કેળવીને તે શક્તિનું બહુમાન કરવાથી આજનો
પુરુષ સર્વથા દૂર ગયો છે માટેજ વ્યાપાર ક્ષેત્રમાં રાક્ષસીય
સ્વભાવનો, કૌટુંબિક જીવનમાં સ્વાર્થાધ, સામુદાયિક જીવનમાં
વૈરગ્રસ્ત, પારસ્પરિક જીવનમા ઈર્ષ્યાન્ધ અને વ્યક્તિગત જીવનમાં
અસહિષ્ણુ બનીને પોતાનું જીવન એક ખીજના શત્રુ બની વેડકી
રહ્યો છે

આજનું ધાર્મિક જીવન દાંભિકતા પૂર્ણ છે, તથા માયા મૃષાવાદ્યસ્ત છે, વૈર-ઝેરની આગમાં સપડાયેલું છે, એની આખોમાં ઝેર છે, જીભમાં કડવાસ છે, મસ્તિષ્કમાં સ્વાર્થસાધકતા છે, ઉપદેશમાં હઠાગ્રહ છે, અને લાલસાઓથી ભરેલું હૃદય છે માટેજ આજનો પંડિત-વક્તા, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સંગીતકાર, શ્રીમંતઃ સત્તાધીશ આદિમા પરસ્પર એક બીજા સાથે મૈત્રીભાવ એટલા માટેજ નથી. કારણકે સૌના હૃદયમાં જૂદી જૂદી લાક્ષણિકતા છે, આંખોમાં પૂર્વગ્રહનું અંજન છે, તેથી એક બીજાની આંખ એક બીજા સાથે મલતી નથી. તો પછી હાથથી હાથ મલવાની આશા ક્યાં રહી ? અને જો આંખથી આખ, કે હાથથી હાથ ન મલે તો એક બીજાના હૃદય એક બીજાથી કેમ મળશે ? આવી આશા કોણ રાખી શકશે ? તેથીજ આવાઓનું ધાર્મિક જીવન, પડિતાઈ, શ્રીમંતાઈ અને સત્તા કેવળ સમાજ, સંપ્રદાય, સંઘ, નગર, દેશનો આપસમાં લડાવી મારવા સિવાય બીજા કામે આવી શકે તેમ નથી. આજના આખાએ ભારતવર્ષની દશાજ સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે. આ બધા પુરૂષ જાતિના આન્તરદોષો સ્ત્રીમાં માતૃત્વ ભાવનાના હાસના કારણે વધ્યા છે, ફળ સ્વરૂપે માનવના ખોળીયામાં દેવતાઈ ગુણો વસાવી શક્યાં નથી.

આજે એક માનવ બીજા માનવનો શત્રુ છે, એક જાતિ બીજી જાતિ સાથે સબંધિત નથી અને એક સંપ્રદાય બીજા સંપ્રદાયને સમૂળ નેસ્ત નાણુદ કરવા માંગે છે.

મગ્નશક્તિ જો ઉંધા માર્ગે ન ગઇ હોય તો સમજવું સરળ છે કે આપણે બધાએ પૃથ્વી ઉપર જન્મેલા છીએ, અને જ્યાંસુધી જીવતા રહીશું ત્યાંસુધી, મહાજનને ચુતાર, લુહાર, ઘાંચી, ભગી, દરજી, ધોખી, નાઈ, બ્રાહ્મણ, રજપુત આદિ વિના એક પણ પણ

ચાલી શકે તેમ નથી મકાન બનાવવા માટે સુતાર, રસોઈ કરવાના સાધન માટે લુહાર, તેલ માટે ધાત્રી, સંડાસ સાફ કરવા માટે ભગી, કપડા સીવવા માટે દરજી ધોવા માટે ધોખી, દાઢી માટે નાઈ. વિદ્યા મેળવવા માટે આજ્ઞાણ અને જનમાલની રક્ષા માટે રજપુત જેઈશે કોઈને પણ કોઈના વિના ચાલી શકે તેમ નથી. આ સર્વથા સત્ય હકીકત જે સર્વથા ઉપાદેય છે આ સીધું સાદું અમૂલ્ય માનવીય તત્ત્વ જે જીવનમાં ન ઉતર્યું તો આપણે એક ખીજના કંટર દુશ્મન બનીને એક ખીજના નાશને માટેજ બનીશું, અને જે આમ બન્યું તો આપણા જીવનમાં રાક્ષસીય ગુણ સિવાય ખીજુ કંઈ પણ શેષ રહેવાનું નથી

માતાના ત્રણ ગુણો

ધર્મ તથા શાસ્ત્રના ઉડા તત્ત્વોમાં ઉતર્યા વિના આપણા માતાના આધ્યાત્મિક જીવનના પ્રારંભકાળેજ આપણે પુરુષોએ આપણા હૈયાના મંદિરમાં માતૃસ્વરૂપા સ્ત્રીની તસ્વીર લટકાવવી જેઈતી હતી, તોજ આપણા જીવનમાં પણ પ્રારંભકાળથી ત્રણ ગુણો આવી શક્યા હોત !

૧. જીવમાત્ર ઉપર દયાભાવ રાખવાની ઉદ્દાત્તભાવના
૨. જીવમાત્રને રોજ અને રોટલી આપવાની પવિત્ર ભાવના.
૩. બધાએ જીવોના અપરાધોને માફ કરવાની પવિત્ર ભાવના.

આ ત્રણે ગુણો માનવતાની સીમારેખા જેવા છે, જેની પ્રાપ્તિ રાક્ષસ, દાનવ, અને અસુરવૃત્તિના માલિકને હોતી નથી માટે જ રાક્ષસ, દાનવ અને અસુર આખાએ સસારનો હાડવૈરી છે. જ્યારે આ ત્રણે માવડી (MOTHER) મા હોય છે. ગમે તેવા પુત્ર

ઉપર દયા કરવાવાલી માતા હોય છે, પુત્રને રોટલી દેવાવાલી માતા હોય છે અને બેટાના ગમે તેવા અપરાધોને માફ કરી દેવાવાલી પણ માતા જ હોય છે.

મોક્ષ મેળવવા માટે જેમ સમ્યક્ત્વની અત્યંત આવશ્યકતા છે. તેમ આધ્યાત્મિક જીવન બનાવવા માટે ઉપરના ત્રણે ગુણોની નિતાન્ત આવશ્યકતા અનિવાર્ય છે. તે વિના આધ્યાત્મિક જીવનની કલ્પના નર્યો દંભ છે, છેતરપીડી છે અને પરમાત્માની અનતશક્તિઓનું ભયંકર અદૃહાસ્ય છે

ગરજ પૂરતા એ ગુણોને ભલે વિકસાવીએ પણ એનો ફળાદેશ તો આપણા જીવનમા દંભપોષક જ રહેશે માટે કબૂલ કર્યા વિના ચાલી શકે તેમ નથી કે આજના પુરુષમાં આ ત્રણે ગુણો વિકસિત થયા વિનાના કેવળ સત્તારૂપે જ પડ્યાં છે. અન્યથા ઢોરોને માટે પાંજરાપોળ ઊભી કરનાર, કૂતરાઓને રોટલા અને કબૂતરોને ચણ નાખનાર પુરુષ ખરેખરો દયાલુ હોત તો માનવસમાજ ભૂખે મરે છે, કપડાના અભાવમાં મરે છે. દવાના અભાવમાં મરે છે અને સમાજના કથિત ધાર્મિકો, ધર્મના અનુયાયિયો, ઉપદેશકો, માલ મસાલા ખાય છે, શ્રીખંડ પૂરી ખાય છે. વાટકાના વાટકા પીએ છે સૂંઠ પીપરામૂળ અને ખીચડીમાં ઘી નાખીને ખાય છે. આ લક્ષણો દયાળુ અને દાનેશ્વરીના નથી પણ નિર્દયી તથા નિર્ધર્મ પરિણામીના છે. ખૂબ સમજી લેવાનું છે કે ;—‘**घम्मस्स जणणी दया**’ “**घर्मस्य जनकौ विवेकः**” ધર્મની માતા દયા છે અને આપ વિવેક છે, જેના અભાવમા ગમે તેવી અને ગમે તેટલી શ્રદ્ધા અને હજારો લાખો શ્લોકોનું જ્ઞાન પણ વાંઝયું છે.

આપણા પોતાના સતાનોને ડોકટર, વકીલ બનાવવા માટે તથા ખીજા પ્રકારના જ્ઞાન-વિજ્ઞાન અપાવવા માટે તે તે કોલેજોમાં

અથવા અમેરિકા, લંડન, જર્મન આદિ દેશોમા મોકલાવીને લણાવવા માટે ક્યાંયે પણ અને કોઇને પણ પાપની કલ્પના-અધર્મની કલ્પના આવી નથી ત્યારે સમાજના બચ્ચાઓને માટે કોઈ સ્કૂલ તથા કોલેજની વ્યવસ્થા કરવા અને કરાવવામા જ પાપની કલ્પના શા-શા માટે ? તેમા અવરોધ શા માટે કરવામાં આવે છે ?

આમા એક જ કારણ છે કે ખીજા જીવને રોટલી અને રોજી દેવા માટેની ભાવદયા આપણા જીવનમા નથી

તીર્થ કર ભગવ તો જે વાર્ષિક દાન આપે છે તે ઉત્કૃષ્ટતમ ભાવદયાનાં પરિણામોનું કારણ છે અને તે ભાવદયા પણ જે, ત્રણ ભવ પૂર્વેની આરાધિત હોય છે

તીર્થ કર પદને ઈચ્છુક માનવ તો ભાવદયાથી ભરેલો હોય છે. તે ખીજા જીવને રોટલી અને રોજી દેવા માટે કોઈ કાળે પણ વિરોધ કરી શકે તેમ નથી.

અને ત્રીજે ગુણુ જે આપણા હૈયાના મંદિરમા હોત તો ખીજાઓના બધાએ અપરાધોને ક્ષન્તવ્ય ગણીને સૌની સાથે મૈત્રી-ભાવ સાધી શક્યા હોત.

પણ આજના શ્રીમંતોમા, સત્તાધીશોમાં, પડિતોમાં, અને ઉપદેશકોમા જે વૈર-વિરોધ દેખાય છે, તેથી જ જાણી શકીએ છીએ કે આપણુ જીવન ખીજા જીવને ઉધાડા કરવા માટે છે. માટે કોઇની ખૂલ સહન થતી નથી. તેથી જ જુદા મંડળો, પાર્ટીઓ, સંસ્થાઓમાં આપણો માનવ સમાજ વિભક્ત થઈને રહ્યો છે.

આજે આપણે વિભક્ત છીએ, માટે આપણુ જીવન-કવન દૂષિત છે, માયામૃપાવાદ પૂર્ણ છે.

અગ્રેજીમાં ધર્મ શબ્દનો પર્યાય 'રિલીઝન' શબ્દ છે, જેનો અર્થ વિલક્ષ્ત માણસ, એટલે જૂદો થયેલો માનવ ખીજ સાથે એકી-કરણુમા-અર્થાત્ પરસ્પર વિચારોની સમજુતી કરીને એક ઝડા નીચે આવે અને આખોએ સમાજ આસુરી વૃત્તિઓના કારણે દેવીસપત્તિ સપત્ત પરમાત્માથી જૂદો થયો છે. માટે તે જુદાઈ, દયા, દાન, ક્ષમા આદિ પરમાત્માના આદેશોને જીવનમાં ઉતારીને પાછો અરિહંત દેવના માર્ગે આવે. એટલે કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, પ્રપચ આદિનો ત્યાગ કરે.

ઉપર પ્રમાણેના માવડીના હૃદયમા રહેલા ત્રણે ગુણો આપણા જીવનમા ઉતારવા માટેજ આપણે પણ માતાની તસ્વીર પ્રતિક્ષણે સામે રાખવી જોઈએ. જેથી માનવતાનો વિકાસ સાધી શકવા માટે સમર્થ બની શકીએ.

માનવતા વિનાના આજના આપણા જીવનમા ઉધી ગંગા વહી રહી છે, છતાં પણ આપણે જોઈ શકતા નથી, સમજી શકતા નથી તેનું કારણ એકજ છે 'માતૃત્વ હૃદયા સ્ત્રી શક્તિનું આપણે બહુમાન કરી શક્યા નથી.'

અહ્લુતશક્તિ, ક્ષમાશીલા, પ્રેમભૂતિ, વાત્સલ્યપૂર્ણા સ્ત્રીને આપણે ઓળખી શક્યા નથી ઓળખી હશે તો ? સ્વાર્થ પૂરતીજ ઓળખી હશે ? માટેજ સ્ત્રી શક્તિ સાથે દૂષિત અને પાપથી ભરેલી ભાવના (વાસના)ના કારણેજ આપણા જીવનમાં મોટામા મોટી ખોટ રહેવા પામી છે જે ખોટની સસારભરના કોઈપણ પદાર્થથી તથા ગમે તેટલા જ્ઞાન-વિજ્ઞાનથી પણ ભરપાઈ થઈ શકી નથી આ પ્રમાણે પુરુષ જાતના જીવનમાં રહેલી પાયાની ખોટજ આપણને આગળ વધવા દેતી નથી, તેથીજ આપણા જ્ઞાન-વિજ્ઞાન અવળે રસ્તે ચઢી ગયા અને માનવ માત્રના શત્રુ બન્યા તેઓની

સાથે સ્વાર્થી સંબધથી જોડાયા. અને આપણે સૌ ભેગા મળીને સસારને હિસા, જૂઠ, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહની બક્ષીસ આપીને કડવા ઝેર જેવો બનાવ્યો.

આ અધા માયા ચક્રથી બહાર આવવાને માટે સ્ત્રીશક્તિનું બહુમાનજ આપણા આન્તર જીવનને માટે અદ્વિતીય શક્તિ છે. (પાવર છે), અને આધ્યાત્મિક જીવન માટેનું પ્રસ્થાન છે. આ કારણોથી આપણા હૈયાના મદિરમાં સૌથી પહેલા માતાની તસ્વીરજ સ્થાપવી વધારે ઉપર્યુક્ત છે.

આ પ્રમાણેની સત્ય હકીકત ખ્યાલમાં રાખીને “સ્ત્રીઓ પણ અહુમાનનીય છે” આ ભાવનાને વશ થઈને જ ઇન્દ્ર મહારાજાઓ જે સમ્યક્ત્વી હોય છે અને નિકટ ભવિષ્યમાં મોક્ષમાં જવાવાળા હોય છે તેઓ પોતાની સભાઓમાં દેવીઓને બહુમાન-પૂર્વક સભાસદનું પદ આપે છે દેવો પણ જ્યારે સ્ત્રીશક્તિની આવી પ્રતિષ્ઠા કરે છે ત્યારે માનવની એ કરજ છે કે ‘મહાજનો યેન ગતઃ સ પન્થાઃ’ એ ન્યાયે સ્ત્રીજાતિનું બહુમાન કરવું, એમાં જ તેમનું હિત સમાયેલું છે. આનાથી સામાજિક દૂષણો ટળશે. વ્યક્તિગત જીવન સશક્ત બનશે ધાર્મિક મર્યાદાઓની પવિત્રતા સત્યવાશે અને આપણું આન્તર જીવન ઉચ્ચ બનવા સાથે વ્રત, નિયમ અને પચ્ચક્રખાણું નિર્દોષ બનશે.

દશ ઉદ્દેશાઓ સાથે ત્રીજું શતક સંપન્ન થયું.

ત્રીજા શતકનું સમાપ્તિ વચન

અજ્ઞાનિઓના અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને ભેદવામાં ઝળહળતા સૂર્યસમાન, સંયમ અને પ્રહ્લ્લગ્યર્થની આરાધના વડે ચમકતા શુકેના તારા જેવા, ઉપદેશામૃત વડે સૌ જીવોના કષાયોના શાંત કરવામાં ચંદ્ર જેવા, જર્મન, ફ્રાંસ, ઇટાલી, અમેરિકા, યુરોપ આદિ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોને જૈનધર્મનો પરિચય કરાવવામાં પ્રહ્લા જેવા, સ્વાદ્રાદ, ન્યાદિ તત્ત્વજ્ઞાન દ્વારા ભારતીય પ્રયંત્ર વિદ્વાનોની ધાર્મિક રક્ષા કરવામાં વિષ્ણુ જેવા, અજ્ઞાન, મિથ્યાભ્રમ અને રુઢિવાદને દફનાવવામાં શંકર જેવા, શાસ્ત્રવિશારદ મહાન્ વિભૂતિ જૈનાચાર્યશ્રી ૧૦૦૮ શ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજ ભગવાન મહાવીર-સ્વામીની ૭૪ મી પાટ પરંપરાને દેહીપ્યમાન કરી જગતમાં અમર થયા છે.

તેઓશ્રીના શિષ્ય શાસનદીપક મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજે પોતાના સ્વાધ્યાય માટે ભગવતી સૂત્રના ૬ શતક સુધીનું સંક્ષેપમાં વિવરણ લખ્યું હતું. તેમને સુધારી વધારીને તેમના સુશિષ્ય ન્યાય-વ્યાકરણ કાવ્યતીર્થ પંન્યાસપદ વિભૂષિત શ્રી પૂર્ણાનંદવિજયજી (કુમાર શ્રમણે) એ વિસ્તૃત ટિપ્પણ દ્વારા સ્પષ્ટ કરી પુસ્તકારૂઢ કર્યું છે.

શુભ ભૂયાત્ સર્વ જીવાનામ્ ॥

શતક : ૪ થું

ઈશાનનો પરિવાર

રાજગૃહ નગરીની આ વાત છે. ઈશાનનો પરિવાર, એ આ પ્રકરણનો વિષય છે. તેનો સાર આ છે:—

ઈશાનેન્દ્રને ચાર લોકપાલો છે; સોમ, યમ, વૈશ્રમણ અને વરુણ. તેનાં ચાર વિમાનો છે: સુમન, સર્વતોલદ્ર, વલ્ગુ અને સુવલ્ગુ. સોમ નામના લોકપાલનું મોટું વિમાન મંદર પર્વતની ઉત્તરે ઈશાનાવતસક મહાવિમાનની પૂર્વે તિરછું અસંખ્યેય હજાર યોજન મૂક્યા પછી સોમનું મહાવિમાન છે.

આવી જ રીતે રાજધાનીઓ સમજવી. ૪ રાજધાની-ઓના ૪ ઉદ્દેશક સમજવાના છે ॥^{૫૩}

ઈન્દ્રલોકનું વર્ણન

॥ ૫૩. ઈન્દ્ર, ઈન્દ્રાણિ, દેવ તથા દેવીના પર્યાયવાચી શબ્દો, તથા સર્વસામાન્ય વિવેચન તો બધા દર્શનોના શાસ્ત્રોમા-કાવ્યોમા જાણવા મળે છે. પણ બધી રીતે વ્યવસ્થિત દેવલોકનું તથા તેમા વસનારા દેવોનું, ઈન્દ્રોનું, તેમની રાજધાનીઓનું, ઋદ્ધિ, સમૃદ્ધિ, રૂપ-રંગ, શરીર તેમજ વિમાનોનું વર્ણન જોટલું જૈનાગમોમા અને પ્રકરણ સૂત્રોમાં જોવા મળે છે તેવું ખીજે ક્યાએ પણ જોવા મળતું નથી.

દેવો અને ઈન્દ્રો પણ સસારી જીવો જ છે તેમને પણ પુણ્ય-પાપ, સુખ-દુઃખ, સયોગ-વિયોગનાં અનુભવો થાય છે.

જન્મે છે, ચ્યવે છે, અને સસારના સુખોને ભોગવે છે. ખાઈ છે, પીએ છે અને મોજ-મઝા માણે છે. હરે છે, કરે છે અને જૂદી જૂદી કીડ ઝો કરે છે. મૃત્યુ પાસે આવતા આકન્દન કરે છે, તથા દુઃખી પણ થાય છે વિપયવાસનામા તથા વૈરાગ્યરસમાં મસ્ત રહે છે. મનુષ્યલોકમા જેમ રાજા, પ્રધાનમંત્રી, કોટવાલ, ફોજદાર, સેનાપતિ તથા સૈનિકો અને નગરશેઠો હોય છે, તેવી રીતે દેવલોકમાં પણ હોય છે. આ વાતોનું ખૂબ લખાણથી સ્પષ્ટીકરણ જૈન-આગમોમાં છે યદ્યપિ દેવલોકોમા ચોરી કરનારા, લુટફાટ કરનારા અપરાધિઓ નથી હોતા, તો પણ પુણ્યકર્મની સત્તા વિદ્યમાન હોવાના કારણે પુણ્યના-સામ્રાજ્યને સૂચવનારા, પ્રત્યેક વિમાનમા દેવો ૧૦ પ્રકારના હોય છે તે આ પ્રમાણે :-

ઈન્દ્રની અગાધશક્તિ

(૧) ઈન્દ્ર :- એટલે દેવગતિ નામકર્મના ઉદયને લઈને પોતાના વિમાનવાસી દેવો ઉપર જે આવિપત્ય ભોગવે છે તે ઈન્દ્ર કહેવાય છે. આ ઈન્દ્ર મહારાજની શક્તિ કેટલી હોય છે? તેનો ઉત્તર — શાસ્ત્રોમાં આ પ્રમાણે મળે છે.

૧૦ પુરુષના જેટલી શક્તિ ૧ અળદમાં હોય છે

૧૦ અળદ અરાબર ૧ થોડો.

૧૨ થોડા અરાબર ૧ પાડો

૧૫ પાડા અરાબર ૧ હાથી

૫૦૦ હાથી અરાબર ૧ સિંહ

૨૦૦૦ સિંહ અરાબર ૧ અષ્ટાપદ

૧૦ અષ્ટાપદ અરાબર ૧ બલદેવ.

૨ બલદેવ બરાબર ૧ વાસુદેવ

૨ વાસુદેવ બરાબર ૧ ચક્રવર્તી

આ ચક્રવર્તી મહાધિરાજ પામે નીચે પ્રમાણેની વૈભવ, સત્તા અને સૈન્ય હોય છે. આ પ્રમાણે .—

૭૨ હજાર શહેર, ૩૨ હજાર મુકુટબધી રાજા, ૧૪ દેવાધિષ્ઠિત રાત્ર, ૬ મહાનિધિ, ૬૪ હજાર અન્તઃપુર સ્ત્રી, ૮૪ લાખ ઘોડા, ૮૪ લાખ હાથી, ૮૪ લાખ રથ, ૯૬ કરોડ ગામના અધિપતિ હોય છે.

૧૦ લાખ ચક્રવર્તી બરાબર ૧ નાગકુમાર દેવ

૧ કરોડ દેવ બરાબર ૧ ઈન્દ્ર હોય છે

(૨) સામાનિક :—એટલે ઈન્દ્ર સ્વરૂપે નહી પણ ઈન્દ્રની જેમ અધિકાર તથા ઋદ્ધિવાલા દેવો.

(૩) ત્રાયસ્ત્રિશ .—જે ઈન્દ્ર મહારાજના પ્રધાનરૂપે કે પુરોહિત રૂપે હોય છે તે દેવો

(૪) પાર્પદ્ય —ઈન્દ્ર મહારાજના મિત્રરૂપે દેવો

(૫) લોકપાલ .—દેવલોકની રક્ષા કરનારા દેવો

(૬) આત્મરક્ષક —ઈન્દ્ર મહારાજના શરીરની રક્ષા કરનારા દેવો..

(૭) અનિક :—ઈન્દ્રની સેના રૂપે દેવો

(૮) પ્રકીર્ણક .—ઈન્દ્રની પ્રજા રૂપે દેવો

(૯) આભિયોગિક ઈન્દ્ર મહારાજના દાસ રૂપે દેવો

(૧૦) કિલ્બિષિક —દેવવિમાનોમા અન્યજ (ભગી) જેવું કામ કરે છે તેવા દેવો

ઉપર પ્રમાણેના દશ ભેદોમાથી કેવળ વ્યતર અને જ્યોતિષક દેવનિકાયમા ત્રાયસ્ત્રિશક અને લોકપાળ દેવતાઓ હોતા નથી આ

નૈરયિક નરકમાં જાય ?

આમાં નૈરયિકની હકીકત છે. અર્થાત્ નૈરયિક હોય તે નૈરયિકમાં ઉત્પન્ન થાય કે અનૈરયિક હોય તે નૈરયિકમાં ઉત્પન્ન થાય ?

લગવાને આનો જવાબ આપ્યો છે કે નૈરયિક હોય તે નૈરયિકમાં ઉત્પન્ન થાય, અનૈરયિક નૈરયિકમાં ઉત્પન્ન ન થાય.

આ વસ્તુ વિચારવા જેવી છે. સાધારણ રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે—મનુષ્ય, પશુ વગેરે નરકમાં ઉત્પન્ન થાય. જ્યારે આમાં તો એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે—નૈરયિક-જે નારકી હોય તે નરકમાં ઉત્પન્ન થાય. આ અપેક્ષાકૃત વચન છે. ઋજુસૂત્ર નયની દૃષ્ટિથી આમ કહેવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ જીવ પાસે જે ગતિને યોગ્ય આયુષ્યની હાજરી હોય, તે જ ગતિનો તે ગણાય છે. મનુષ્યભવમાં કે પશુભવમાં નરકનું આયુષ્ય બાંધી કોઈ મરે, તે વખતે તે જીવ પાસે નરકનું આયુષ્ય છે. તે વખતે મનુષ્યનું કે પશુનું આયુષ્ય નથી. તેથી તે વખતે તે નૈરયિક છે અને નૈરયિક નરકના

પ્રમાણે દેવોનું વર્ણન અત્યંત વિસ્તાર સાથે જેમાં આયુષ્યનું, શસ્ત્રોનું, પ્રવીચારનું, ઈન્દ્રાણીના આયુષ્યનું તથા તેમના રહેઠાણો વગેરેનું વર્ણન છે.

આ ચોથા શતકના ૧-૨-૩-૪ ઉદ્દેશાઓમાં ઈશાન દેવલોકના ઈન્દ્ર મહારાજના ચાર લોકપાળોનું વર્ણન છે. અને ૫-૬-૭-૮ ઉદ્દેશોમાં તેમની રાજધાનીનું વર્ણન છે.

આ શતક સક્ષેપમા હોવાથી આઠ ઉદ્દેશો એકી સાથે પૂરા થાય છે.

આયુષ્યવાળો હોવાથી તે નૈરયિક જ કહેવાય, અને તે નરકમાં જ જાય ॥૫૪

ચારે ગતિમાં જન્મ મરણ અનિવાર્ય છે

॥ ૫૪ ॥ ચાર ગતિરૂપ સ સારમાં સાતે નરકભૂમિના બધાએ નારકજીવો, ચારે નિકાયના સપૂર્ણ દેવો, અસુરો, ઇન્દ્રો, સૂર્ય-ચન્દ્ર વગેરે દેવો. સૂક્ષ્મ-ગ્રાહર નિગોદના અનતાનત જીવો, પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય તથા સાધારણ અને પ્રત્યેક વનસ્પતિ-કાયના અનતજીવો, બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિયના બધાએ જીવો, આર્યદેશ, અનાર્યદેશમાં જન્મેલા વિદ્વાનો, વિજ્ઞાનીઓ, ડોક્ટરો, સત્તાધીશો, શ્રીમતો, સાધુઓ, ખોડખાપણવાલા મનુષ્યો, રૂપરગથી પરિપૂર્ણ માણસો, ઉર્દૂ, ફારસી, જર્મન, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, પ્રાકૃત ભાષાના જાણકારો, ધર્મના ઉપદેશકો, સંગીતકારો, પરમાત્માને સાક્ષાત્કાર કરનારા, ધ્યાનિઓ, યોગિઓ, હઠાગ્રહિઓ, હઠયોગને જાણનારાઓ, વગેરે બધાએ જીવોને માટે એકજ નિયમ છે કે “જે જન્મે તે મરે છે” જન્મેલો માણસ અમર રહી શકતો નથી, હજારો લાખો દેવતાઓ પણ જન્મેલાને અમર બનાવી શકતા નથી સંસારમાં કે દેવલોકમાં એવો એક પણ પદાર્થ નથી કે જેનું ભોજન કરવાથી માણસ અમર રહી શકે. ‘અમૃતભાજિનો દેવા અમરાઃ સ્યુ’ આ ઉક્તિ તો કવિઓના મગજને આભારી છે, આમાં વાસ્તવિકતા હોય તો એટલીજ કે પ્રલોભનવશ’ પણ માણસમાત્ર સત્કર્મેને આચરે જેથી દેવલોકમાં અમરરૂપે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. બાકી તો “ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ” એટલે પુણ્ય કર્મ ક્ષયે થયે છતાં અર્થાત્ દેવલોકનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયે અમૃતના ભોજન કરનારા દેવોને-ઇન્દ્રોને પણ બીજો અવતાર લેવો પડે છે, માટે જન્મેલાનું મરણ નિશ્ચિત છે. ‘જાતસ્ય હિ

“બ્રુવં મૃત્યુઃ” તેથીજ ભગવાન મહાવીર સ્વાર્માંએ ઈન્દ્ર મહારાજને કહ્યું છે કે “ભો ઈન્દ્ર ! આંખના પદ્મકારા જેટલું પણ વધારે જીવવું કોઈના હાથમાં છેજ નહીં.”

ભવાન્તર શા માટે ? અને તેના કારણો

“મૌભાગ્યતને શરીરે” ઉપાર્જન કરેલા ગુલાગુલ ક્રમેનિ ભોગવવા માટે ભવભવાન્તર કરવા જ પડે છે. અને તેને યોગ્ય શરીર ગ્રહણ કરવાનું રહે છે. અને જે ગ્રહણ કરાય છે તેને મુકવું પણ પડે છે જેન શાસનમાં ભવાન્તર કરવા માટેની મર્યાદા આ પ્રમાણે છે કે જે આગલો ભવ પ્રાપ્ત કરવાનો હોય તે માટે તે ભવનુ આયુષ્ય કર્મ પહેલા આધવું પડે છે, સારપછી તે ગતિ માટેનું નામકર્મ અને તે ગતિમાં લઈ જનાર આનુપ્રવિર્ નામકર્મ ઉપાર્જનું પડે છે શેષ સાતે કર્મો (જ્ઞાનાવગ્મ્ણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય નામ ગોત્ર અને અનન્તરાય)નો બંધ આ જીવાત્મા પ્રતિ સમયે કરે છે કેમકે “જ્યા ક્રિયા છે ત્યા કર્મ છે” મનની વિચારધારાઓમાં, અને ખાસ કરીને ઘણા ભવોના આપણા સાર્થીદાર ભાવમનમાં એક સમયને માટે પણ સ્થિરતા નથી કેમકે ગત ભવોમાં ભોગવેલા પદાર્થોની સ્મૃતિ અને આ ભવમાં પદાર્થો મેળવવા માટેની તત્પરતા આ બંને કારણોને લઈને મનમાં સ્થૈર્ય રહેતું નથી; અનુભવ તો સાંસુધી કહે છે કે:—“પવનની ગાસડી બાંધવી સરળ છે, નદીઓના વેગને નાથવો મહેલ છે, આકાશથી તારાઓ નીચે ડિતારવા પણ સરળ હોઈ શકે છે, સર્પ, વિછી, વાઘ, સિંહ, ભૂત, પ્રેત આદિ યોનિઓના જીવોને આપણા ગુલાન બનાવવા સરળ છે પણ મન-મર્કટની વિચારધારામાં સ્થૈર્ય લાવવું બહુ કઠણ છે.”

મન જેવી લેશ્યાઓમાં રમતું હશે. તેને યોગ્ય કર્મો બાંધવા સિવાય છૂટકારો નથી તથા મન જ્યારે ચચલ છે ત્યારે, શરીરમાં

પણ ચંચલતા આવ્યા વિના રહેતી નથી. મનના વિચારોમાં હુબેલું આપણું શરીર અને શરીરના પ્રત્યેક અંગો-ઉપાંગો પણ સ્થિર રહી શકતા નથી, માટે “ચંચલતા એ ગતિ છે અને ગતિ એ ક્રિયા છે અને ક્રિયા એ કર્મ છે” દ્રવ્ય મનને સ્વાધીન કરવા અર્થેજ સાલંબન ધ્યાન માટેના ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાધનો સ્વીકાર કર્યા પછી પણ આપણું ભાવમન બીજા સસારમાં અર્થાત્ ભોગવેલા ભોગોની સ્મૃતિમાં કેવું સરકી પડે છે! જાણે આપણી સાથે હાથતાળીજ રમતા ન હોય, તેથીજ કહેવાય છે કે દ્રવ્ય મન થોડીકવારને માટે સ્વાધીન થતુ હશે? તો પણ ભાવમનની સ્થિરતા અત્યંત દુસાધ્ય છે

આ કારણે મનની અસ્થિરતાને લઈને સાતે કર્મોત્તુ બધન પ્રતિસમયે થાય છે જેથી જૈનાગમો કહે છે કે જીવાત્મા કર્મબધન વિનાનો રહેતો નથી જ્યારે આયુષ્યકર્મને માટે એવો નિયમ છે કે તે કર્મ યાવત્ છેલ્લા ક્ષણે પણ જીવનમાં એક જ વાર બધાય છે. અર્થાત્ ભવાંતર કરવા માટે આ ચાલુ ભવના છેલ્લા ક્ષણમાં પણ આયુષ્ય કર્મ બાધવુ પડે છે, તે વિના હજારો પ્રયત્ન કર્યા છતાં પણ વર્તમાન શરીર છુટી શકે તેમ નથી.

આયુષ્યકર્મને બેડીની ઉપમા આપી છે, તેની યથાર્થતા આ પ્રમાણે છે-જેમ જેલમાં રહેલા અપરાધીને એક સ્થાનથી બીજે સ્થાને લઈ જવા માટે તેના હાથ પગમાં બેડી નાખવી પડે છે. તેવી રીતે આ ચાલુ ભવની આયુષ્યકર્મની બેડી તૂટેતા જ આવતા ભવની બેડી તેના હાથમાં પડી જાય છે. ડ્યુટી ઉપર આવનારા ફોનદારને અપરાધીનો પૂરેપૂરો ચાર્જ સોંપ્યા પછી જ પહેલાનો ફોનદાર-છુટો થાય છે આ પ્રમાણે બેડીની જેમ આયુષ્યકર્મને માટે પણ સમજવુ.

ધણી જાતના શસ્ત્રોને રાખનારો અપરાધી ગમે તેવો શક્તિ-શાલી હશે ? તોએ સૈનિકો દ્વારા તે જ્યારે પકડાય છે, અને આખું શરીર જ્યારે બેડીઓમાં સપડાઇ જાય છે, અથવા સૈનિકોના જખરદગ્ત શસ્ત્રોને બેઠીને અપરાધી જ્યારે હતાશ બને છે, તે સમયે સશક્ત અપરાધીની એક પણ તાકાત પોતાના બચાવને માટે કામ આવતી નથી. તેવી જ રીતે ભવભવાન્તરથી ઉપાર્જના કરેલા કર્મેને લઇને આ જીવાત્મા કર્મરાજની બેડીમાં એવી રીતે સપડાઇ ગયેલો છે કે, રાગ-દ્વેષની માયાને લઇને તે સર્વથા પરવશ બની જાય છે.

આપણાથી ધણા જ મોટા બલવાન શત્રુને આપણે આ ભવમાં મારવા સમર્થ બનતા નથી. તો પણ તેને મારવા માટેની કૃષ્ણ લેશ્યા, નીલ લેશ્યા અને કાપોત લેશ્યા આપણને તેવી રીતે દ્વેષની માયામાં સપડાવી દે છે. જેથી આપણો આત્મા છેવટે નિષ્પાયે પણ એવો સંકલ્પ કરે છે કે, “આ ભવે નહીં તો આવતા ભવે પણ તારો બદલો લીધા વિના નહીં રહું.”

સુંદર અને મનગમતી સ્ત્રીને બેઠીને રાગ વશ મૂઢ બનેલો આત્મા તેને મેળવવા માટેના પ્રયત્નોમાં સફળ થતો નથી ત્યારે આવતા ભવમાં પણ તે સ્ત્રીને મેળવવા માટેના સંકલ્પપૂર્વક તપશ્ચર્યાદિકનો સહારો લે છે અને પછી તો “આ ભવે તને નથી મેળવી શકતો તો આવતા ભવે પણ આપણે પતિ-પત્ની બનીશું” આવી લેશ્યાનો માલિક આવતા ભવમાં પણ તેની સાથે બેડાય છે. પુણ્યકર્મની મહેરબાનીથી ખૂબ જ મીઠો બનેલો સંસાર અને તેની માયામાં લપટાયા પછી આ જીવ પોતાના પ્રેમપાત્ર જીવને મૃત્યુથી બચાવી શકતો નથી ત્યારે અનતાનત મોહકર્મની ગ્રન્થિઓને લઇને છેવટે પ્રેમપાત્ર જીવની સાથે એટલું પણ નહીં કરે છે કે, આવતા ભવે

પણ તું મારી સ્ત્રી બનજો, ત્યારે સામેથી દુઃખી હૃદયે પણ જવાબ મળશે કે, લવોલવ તમે જ મારા પતિ બનજો. અને પ્રેમપાત્ર જીવને ઘણાજ દુઃખથી ભરેલા હૈયે છેવટે વિદાય આપે છે. આવા અને એના જેવા કરોડો પ્રસંગોનો સાક્ષી બનેલો આપણો આત્મા આવતા લવને મીઠો બનાવવા માટે મોહકર્મના મદિરાપાનમાં મસ્ત બન્યા પછી લવલવાન્તરના ભ્રમણનો ત્યાગ કરી શકે તેમ નથી.

જે માટે આપણને લવાન્તર કરવા માટેનો મોહ ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં સામે ઉભેલો શત્રુ, સુંદર સ્ત્રી, અથવા નાયિકા વગેરે મુખ્ય કારણ છે ? કે બીજું કંઈ ?

આ માટે આપણો અનુભવ એમ કહે છે કે, આપણે પોતે જ અત્યંત દુસ્લાબળ માયાના વશમાં આવીને સામેવાલાની સાથે બધાવવા માગીએ છીએ. ઘણીવાર એવું બને છે કે, સામે વાલાને આપણે પોતે જ શત્રુ સમજીને બેઠા હોઈએ છીએ અથવા તો આપણા મનની નબળાઈના કારણે સામાને શત્રુ માનવામાં ઉતાવળ કરી બેસીએ છીએ અને વૈરકર્મમાં બધાઈ જઈએ છીએ. સુંદર સ્ત્રીને ફાસલાવવા માટેના ઘણા પ્રયત્નો ઉભા કરીને આપણેજ આપણી જાતને બાધી લઈએ છીએ. અને નાયક-નાયિકાના ખ્યાલા-તોમાં આપણું મન જ અજાનના નશામાં લાનભૂલી પોતાના સ્વરૂપને વિસારી જઈએ છીએ આવી રીતે લવલવાન્તર માટેનો પુરુષાર્થ કરનારો માણસ આવનારા તે તે લવોને પ્રાપ્ત કરવા માટે તે તે લવનું આયુષ્ય કર્મ બાધશે. અને બેડી જેવું આ કર્મ જીવમાત્રને તે તે સ્થાને લઈ જશે.

હવે આ સ્થિતિમાં વ્યવહારની લાખા થું કહે છે ? તે જોઈએ. ગમે તે ક્ષેત્રનો મનુષ્ય પોતે ઉપાર્જન કરેલાં કર્મોને લઈને પોતાનો અવતાર પૂરો કર્યા પછી મરીને નરક, તિર્યંચ મનુષ્ય અથવા

દેવગતિમાં જશે અને તિર્યચ જીવ ચાહે ચારપગો, બેપગો, આકાશમા ઉડનારો, પેટે ચાલનારો, પાણીમા રહેનારો, હોય તો એ મરીને ચારે ગતિમાં જઈ શકશે

જ્યારે નરકગતિનો જીવ પાછો તત્કાળ નરકગતિ અને દેવગતિ મેળવી શકે તેમ નથી તેવીજ રીતે દેવગતિનો જીવ પાછો તત્કાલ દેવગતિ અને નરકગતિને મેળવી શકે તેમ નથી. કારણકે નરકના જીવને તત્કાલ નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થવા માટેની યોગ્યતા નથી. તેમ સત્કર્મોના અભાવમાં દેવગતિ પણ મેળવી શકે તેમ નથી. તેજ રીતે દેવગતિના જીવને તત્કાલ દેવગતિ મેળવવા માટેના સત્કર્મો અને નરકગતિને મેળવવા માટેના અસત્કર્મો નહી હોવાના કારણે આ બંને ગતિઓ દેવને જીવ મેળવી શકે તેમ નથી જ્યારે મનુષ્ય અને તિર્યચ પાસે સત્કર્મ હોય તો દેવગતિ અને અસત્કર્મો હોય તો નરકગતિ, તથા માયા પ્રપંચ હોય તો તિર્યચગતિ તેમજ સદ્ગુણો ગુણો હોય તો મનુષ્ય અવતારને પામી શકે છે.

ચારે ગતિના કારણો

ચાલુ ભવમાં સમય પસાર કરનારો જીવ નીચે લખેલા કર્મોને ઉપાર્જન કરીને નરકગતિને માટે આયુષ્ય બાંધે છે તે આ પ્રમાણે—

પચ્ચેન્દ્રિય જીવનો વધ કરવાથી મહારહ એટલે (મોટા પાયા ઉપર સમારભો કરવા, મોટી મોટી પેઢીઓ, મીલો, કારખાનાઓ, મશીનો ચલાવવી જેમા અસખ્યાત અને અનંત જીવોની હલક થાય તેવા પ્રકારના વ્યાપારો કરવા)

મહાપરિગ્રહ એટલે (વણા પ્રકારના પરિગ્રહો, અને તેના સાધનો ભેગા કરવા, તેમાજ અત્યંત આસક્ત થવું, આવો પરિગ્રહ કામ, ક્રોધને લાડકાવે છે અને જન્મ-મૃત્યુ વધારી આપે છે)

દ્યારહિતતા, માંસભોજન, સ્થિરવૈર, રોદ્ધ્યાન, મિથ્યાત્વસેવન, અનતાનુબધી કપાય, કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોતલેશ્યા, પરધાતક, જૂઠ આચણ, પરદ્રવ્યોનુ અપહરણ કરવું, મૈથુન કર્મમાં તીવ્ર આસક્તિ અને ઈન્દ્રિયોની પરવશતા આદિ કારણોથી માનવ નરકગતિ તરફ પ્રસ્થાન કરે છે

તિર્યગ્ગતિ .—ઉન્માર્ગનો ઉપદેશ, સન્માર્ગનો નાશ, મૂઢહૃદય, આર્તધ્યાન, માયાનિદાનાદિ શલ્ય સેવન, માયાવી, આરભ અને પરિગ્રહમાં મસ્ત રહેવું, સદ્ગતોમાં અતિચાર લગાડવા, નીલ તથા કાપોતલેશ્યા, ત્યાગવા યોગ્ય વસ્તુનો ત્યાગ ન કરવો, વગેરે કારણો તિર્યગ્ગતિ અવતારને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે

મનુષ્યગતિ —પરિગ્રહ અને આરભની અલ્પતા, સહજ મૃદુતા અને સરળતા, કાપોત તથા પીત લેશ્યા, ધર્મધ્યાનમાં આસક્તિ, કપાયોને મન્દ રાખવાના ભાવ, મધ્યમ પરિણામ મેળવેલી વસ્તુનો ત્યાગ, દેવ-ગુરુ પૂજન, સૌની સાથે પ્રિય બોલનારો, બીજના સુખને માટે તત્પર, જીવન વ્યવહારમાં તટસ્થતા વગેરે સત્કર્મોને લઈને મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત થાય છે

દેવગતિ —સરાગ સયમ, દેશવિરતિ, અકામનિર્જરા, કલ્યાણ-કારી મિત્ર સબધ, ધર્મ સાંભળવાની ઈચ્છા, સત્પાત્રમાં દાન, તપકર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા, મૃત્યુ સમયે પદ્મ અને પીત લેશ્યા, બાળતપ, વગેરે કર્મો દેવગતિને અપાવે છે

આવા પ્રકારના શુભાશુભ કર્મોમાં જીવન પૂર કરનાર વ્યક્તિ બીજા જીવો સાથે પોતે જ બધનમાં આવે છે,

જેમકે બીજાને મારનાર-ધમકાવકાર વ્યક્તિ મરનાર જીવ સાથે ત્રીજી બધાય છે.

સ્વસ્ત્રીનો ત્યાગ કરીને, પરસ્ત્રીનો ધન્યક્ર માણસ પરસ્ત્રી તથા તેના સગાઓ સાથે રાગ તથા વૈરથી બંધાય છે

જૂઠ્ઠ બોલનારો કે જૂઠ્ઠી સાક્ષી આપનારો સામેવાળાનો શત્રુ બને છે. જ્યારે-દાન, પુણ્ય, તીર્થયાત્રા, સંયમ તથા અહિંસાદિ-ધર્મને સેવનાર સામેવાળા ધણા જીવો સાથે મિત્રતાના સંબંધથી બંધાય છે અને તેવાં તેવાં આયુષ્ય કર્મને બાધે છે.

આ પ્રમાણે સર્વત્ર ઘટાવી લેવું સાર આ છે કે મનુષ્ય મરીને નરકમાં જાય છે, નરકનો જીવ મરીને નરકમાં નથી જતો.

પરંતુ આ પ્રમાણે તો આપણે સૌ વ્યવહારની ભાષામાં બોલીએ છીએ અને સમજીએ છીએ, ત્યારે આજ વાતને ઋજુસૂત્રનય કેવી ભાષામાં બોલે છે ? તે જાણવું બાકી રહે છે.

આ પ્રશ્નોત્તર જ ઋજુસૂત્રની ભાષાને સ્પષ્ટિત કરે છે.

ઋજુસૂત્ર નયનો ભાષા વ્યવહાર

ભૂત અને લવિષ્યના પર્યાયો પ્રત્યે આંખમીંચામણા કરીને કેવળ, શુદ્ધ વર્તમાન સમયનો જ સ્પર્શ આ નય કરે છે

ધડો પહેલા હોતો, અને લવિષ્યમાં પણ રહેશે. છતાં પણ અત્યારના વર્તમાન સમયમાં આ ધડો જીવાત્માને માટે શા કામનો ? માટે જે સમયે તરસ લાગે, અને પાણી પીવાનું મળે, તેવો ધડો જ ધડો કહેવાય છે.

પહેલાના અનતભવો થયા છે, લવિષ્યમાં પણ ધણા ભવો થશે, પણ એ બધી વાતોને ઋજુસૂત્ર માનવાની મનાઈ કરે છે. અર્થાત્ આ વાત ઉપર બેધ્યાન રહે છે, આ ઋજુસૂત્રનું માનવું આમ છે કે.—

ભૂતકાળ ગમે તેટલો થયો હોય ! તે હવે શા કામનો કે

ભવિષ્યકાળ ગમે તેટલો થશે, અત્યારના સમયમાં આ વાતને માનવાની શી આવશ્યકતા ? માટે વર્તમાન સમયમાં જે ભાવ વર્તતો હોય, જીવ પણ તેવી રીતે સંબોધાશે જેમકે -

જે સમયમાં જીવને ક્રોધ વર્તતો હોય તે સમયે જીવ ક્રોધી છે પણ સંયમી નથી. મૈથુનભાવ વર્તતો હોય ત્યારે જીવ મૈથુન કર્મી છે. પણ વ્રતી નથી. જ્યારે સમતાભાવ રહે તો હોય ત્યારે જીવ ઔપશમિકભાવનો માલિક છે પણ ઔદયિકભાવનો નથી. જ્યારે જીવાત્માને કૃષ્ણલેખ્યા વર્તતી હોય ત્યારે જીવ દ્રવ્ય સયમી છે પણ ભાવસયમી નથી. અને જ્યારે શુદ્ધતર પદ્મ લેખ્યા વર્તતી હોય ત્યારે જીવ ભાવ સયમી છે.

આ પ્રમાણેનો ભાષા વ્યવહાર ઋગ્વેદસૂત્રનયનો છે.

પ્રસ્તુત પ્રશ્નમાં પણ હે ભગવન્ ! નૈરયિક હોય તે નરકમાં ઉત્પન્ન થાય છે કે અનૈરયિક હોય તે ?

જવાબમાં—યાવત્ જ્ઞાતોની હકીકત સુધી પ્રજ્ઞાપના સૂત્રમાં રહેલા લેખ્યા પદનો ત્રીજો ઉદ્દેશો જેવા ભગવાને કહ્યું છે તે આ પ્રમાણે —

“ નારકો જ નરકમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને નરકમાંથી નારક બહાર આવતો નથી ! ”

નયવાદાન્તરે જ ભાષાનો આશય સમજવાનો હોય છે. કેમકે જોલનાર અને પૂછનારની વાત યરાચર સાંભળ્યા પછી, અને તેનો આશય જાણ્યા પછી જ પ્રત્યેક વાતનો વિચાર કરીને જવાબ આપવો જોઈએ. સમજ્યા વિના કોઈ પણ વાતનો જવાબ દેવામાં આવે તો પરિણામ શૂન્યમાં આવે છે અને વૈર વિરોધ ઉભો થાય છે.

પ્રકરણ ગ્રન્થોમાં આપણે એમ જાણ્યા છીએ કે મનુષ્ય કે

તિર્યંચ નરકમાં જન્મે છે અને નારક નરકમાં જન્મતો નથી ત્યારે ત્યારે જાનના માલિક ગૌતમસ્વામીજીના પૂછવાનો આશય વ્યવહાર-નયને અનુલક્ષીને નથી. પણ ઋણુસૂત્રનયને અનુલક્ષીને છે. તે આ પ્રમાણે.—

મનુષ્યનો કે જનનવરનો જીવ જે નરકગતિમાં જવાની તૈયારી કરી બેઠો છે તે નરકગતિનું આયુષ્યકર્મ ખાંધ્યા સિવાય મનુષ્ય અવતાર છોડી શકે તેમ નથી, અને તેમ થતા મનુષ્ય આયુષ્ય જે સમયે પૂરૂ થશે તેજ સમયે નરકના આયુષ્યની બેડી તેના હાથમાં પડશે. અર્થાત્ નરકાયુષ્ય લઈનેજ જીવ નરકમાં જાય છે. માટે યાવત્ ત્યાર સમય સુધી નરકમાં જવાવાલો જીવ નારકજ કહેવાશે, મનુષ્ય કે તિર્યંચ નહીં કેમકે જ્યાંસુધી મનુષ્યનું આયુષ્ય ચાલુ છે ત્યાંસુધી હરહાલતમાં પણ જીવ મનુષ્યનું આયુષ્ય લઈને જતો નથી. એજ પ્રમાણે નારક નરકમાં બહાર આવતો નથી કેમકે:—જ્યાંસુધી નરક ગતિનું આયુષ્ય યાવત્ છેલ્લા સમય સુધી શેષ રહે છે ત્યાંસુધી તે નારકજીવ જ કહેવાય છે એવી હાલતમાં નારકનો જીવ નરકમાંથી શી રીતે બહાર આવશે? માટેજ કહેવાયું છે કે “નારકજીવજ નરકમાં જાય છે. અને નારક નરકમાંથી બહાર આવતો નથી.” ઘૂંછનાર ગૌતમસ્વામી મહાજ્ઞાની છે અને ઉત્તર આપનાર મહાવીર સ્વામી પૂર્ણ જ્ઞાની છે.

‘અહીં નિરય-નરક આદિ શબ્દો નરક ભૂમિને સૂચવનારા છે. તથા નૈરયિક અને નારક શબ્દો નરકમાં જવાવાલા જીવોને માટે છે.’

છઠ્ઠું ગુણુઠાણે પણ ત્યાર જ્ઞાન

હવે આ ચાલુ પ્રશ્નમાં કૃષ્ણલેશ્યામાં વર્તતા જીવને કેટલા જ્ઞાનો હોય છે? આનો જવાબ ભગવાન આ પ્રમાણે આપે છે કે—
‘જે, ત્રણ અને ત્યાર જ્ઞાન પણ કૃષ્ણલેશ્યાના માલિકને હોય છે.

૧ મતિજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાન. ૨ મતિજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાન-અવધિજ્ઞાન.

૩. મતિજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાન અને મન.પર્યવજ્ઞાન

૪ મતિજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન અને મન.પર્યવજ્ઞાન શ્રુત-જ્ઞાનની હાજરીમાં મતિજ્ઞાનની આવશ્યકતા અનિવાર્ય છે. ત્યારપછી અવધિજ્ઞાન થાય છે. અથવા આ જ્ઞાન વિના પણ મન પર્યવજ્ઞાન થઈ શકે છે, કેમકે —તે તે કર્મોના આવરણોની ક્ષયોપશમ સામગ્રી જ્ઞાનપ્રત્યે વિચિત્ર પ્રકારની હોય છે એટલે કે આમર્ષોપધિ આદિ લબ્ધિઓમાથી કેટલીક પ્રાપ્ત થયેલી લબ્ધિઓના માલિક મુનિને તેવા પ્રકારના અધ્યવસાયોદિ લક્ષણવાલી મન પર્યવ જ્ઞાનાવરણીયની જ ક્ષયોપશમ સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ અવધિજ્ઞાનાવરણીયની ક્ષયોપશમ સામગ્રી પ્રાપ્ત થતી નથી માટે તેમને અવધિજ્ઞાન વિના જ મન:પર્યવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે.

પ્રશ્ન-અતિવિશુદ્ધ પરિણામવાલા મુનિને જ મનપર્યવજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે કૃષ્ણલેશ્યા તો વિશુદ્ધ સ્વરૂપા નથી. માટે આ લેશ્યાનદ માલિકને મન પર્યવજ્ઞાન શી રીતે ઉત્પન્ન થશે ?

ઉત્તર-લેશ્યાઓનાં અધ્યવસાય સ્થાનો લોકાકાશના પ્રદેશ જેટલા અસંખ્યાત છે તેમા કોઈક સમયે કૃષ્ણલેશ્યા અતિમંદ લાવનાર પરિણામવાલી પણ થઈ જતા અર્થાત્ કૃષ્ણલેશ્યામા વર્તતા જીવના અધ્યવસાયો કોઈક સમયે અતીવ શુદ્ધ થતા, પ્રમત્ત સંયમીને પણ મન પર્યવજ્ઞાનની સલાવનાનો નિષેધ થઈ શકે તેમ નથી.

અધ્યવસાયોની વિચિત્રતા એક સરખી નથી માટે કૃષ્ણ, નીલ, અને કાપોત લેશ્યા પ્રમત્તસયમ ગુણસ્થાનક સુધી પણ હોય છે, યદ્યપિ મન પર્યવજ્ઞાન અપ્રમત્ત મુનિને જ થાય છે તો પણ કદાચિત્ છઠ્ઠાગુણસ્થાનકના પ્રમત્ત સંયમીને આ-વ્યોથા જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ હોઈ શકે છે

એજ વાતને વીરવિજયજી મહારાજની પૂજની દાળ અને શેઠ કુવરજી આજીંદજીનું વિવેચન સાક્ષીરૂપે જાણી લઈએ.

“ક્ષયઉપશમ પદેરે મુનિવરને સાતે ગુણકૌણ”

(જ્ઞાનવરણીય કર્મની પાંચમી દાળ)

આના ઉપર કુવરજીભાઈનું વિવેચન આ પ્રમાણે છે :—

“એ જ્ઞાન (મનપર્યાવજ્ઞાન) ક્ષયોપશમભાવે થાય છે તેથી તે ભવમા વર્તનારા છટાથી બારમા સુધીના સાતે ગુણકૌણના માલિકને તે હોય, પરંતુ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષાયિકભાવ કર્યા વિના મોક્ષ ન જાય”

આ દાળમાં સાતેનો અર્થ સાતમું ગુણસ્થાનક કરવાનો નથી, પણ છટા ગુણસ્થાનકથી લઈને બારમા ગુણસ્થાનક સુધી સાતે ગુણસ્થાનકે મુનિરાજે હોય છે અને આ સાતે ગુણસ્થાનકોમાં તારતમ્ય ભાવે મનપર્યાવજ્ઞાનની હાજરીની સંભાવના હોઈ શકે છે.

વિપુલમતિમનપર્યાવજ્ઞાન તો કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવીને નિવૃત્ત થાય છે જ્યારે ઋજુમતિજ્ઞાન, વિજળીના ચમકારાની જેમ આવજવ કરે છે એટલે આવે છે—અને જાય છે

સત્ય વાત એટલી જ કે—

આત્મલબ્ધિઓ મેળવવાને માટે

નિશ્ચેયસ (મોક્ષ)ના માર્ગે આગળ વધવાને માટે.

ક્ષયોપશમિક ભાવમાથી નીકળીને ક્ષાયિકભાવના દર્શન કરવા માટે.

અનાદિકાળના જન્મ અને મૃત્યુના ફેરા ટાળવા માટે.

મુનિધર્મને દીપાવવા માટે.

અને આપણા આત્માને જ અરિહત બનાવવા માટે.

સાધક માત્રે અપ્રમત્ત ભાવ કેળવવો જોઈએ, અથવા આ અવસ્થાને કેળવવા માટે જ પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ

લેશ્યા વિચાર

આમા લેશ્યાનું વર્ણન છે અર્થાત્ કૃષ્ણલેશ્યા નીલ-
લેશ્યાનો સંયોગ પામી તે રૂપે અને તે વર્ણ પરિણમે કે
કેમ ? આ સંબંધી 'પ્રજ્ઞાપના' સૂત્રના લેશ્યાપદનો ચોથો
ઉદ્દેશક કહેવાનો છે.

ટીકાકારે વિસ્તારથી ખુલાસો કર્યો છે. મતલબ એ છે
કે-કૃષ્ણલેશ્યાના પરિણામવાળો જીવ, નીલલેશ્યાને યોગ્ય
દ્રવ્યોનું ગ્રહણ કરી મરણ પામે છે, ત્યારે તે નીલલેશ્યાના
પરિણામવાળો થઈને ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્-જે લેશ્યાનું
ગ્રહણ કરીને જીવ મરણ પામે, તે લેશ્યાવાળો થઈને, ખીજે
ઠેકાણે ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પછી ટીકામાં લેશ્યાના રંગો, રસ વગેરેનું
વર્ણન છે. ❧

લેશ્યાઓના પરિણમન માટે સ્પષ્ટીકરણ

❧ પપ. કૃષ્ણલેશ્યા નીલલેશ્યામાં પરિણત થાય છે કે નથી થતી ?
આના ઉત્તરમાં લગવાને પ્રજ્ઞાપના સૂત્રનો ચોથો ઉદ્દેશો જોવા માટે
લલામણુ કરી છે. તે આ પ્રમાણે-કૃષ્ણલેશ્યાને યોગ્ય દ્રવ્યો જ્યારે
નીલલેશ્યાને યોગ્ય દ્રવ્યોને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે નીલલેશ્યાના સ્વભાવને
પામે છે. અર્થાત્ નીલલેશ્યાના વર્ણ, રસ, ગંધ તથા સ્પર્શને
પામે છે. કૃષ્ણલેશ્યાનો સ્વામી મરતી વખતે યદિ નીલલેશ્યામાં
પરિણમે તો આ લેશ્યામા જ મરણ પામે છે.

મનુષ્ય અને તિર્યંચનો જીવ ખીજા ભવને પ્રાપ્ત કરવાની
ઈચ્છાવાલો થયે છતે નીલલેશ્યાને યોગ્ય દ્રવ્યોના સંપર્કથી
કૃષ્ણલેશ્યાને યોગ્ય દ્રવ્યો, સહકારી કારણને લઈને તથા રૂપ
જીવના પરિણામ લક્ષથી નીલલેશ્યારૂપે પરિણમશે અને નીલલેશ્યાને

યોગ્ય દ્રવ્યોના સહકારથી આ લેખ્યામા પરિણત થતા આ જીવ આ લેખ્યાને લઈને ભવાન્તર કરશે આ બંને ગતિના જીવો વર્તમાન ભવમા કૃષ્ણલેશ્યામાં પરિણત છતાં પણ નીલલેશ્યાના ભાવ પરિણમતાં કૃષ્ણલેશ્યાના દ્રવ્યો પણ નીલલેશ્યામા પરિણત થશે

જેમ જાશરૂપને પ્રાપ્ત થતાં જ દૂધના પર્યાયો જાશના પર્યાય, વર્ણ, રસ, અને ગંધને પ્રાપ્ત કરે છે.

જેમ શુદ્ધ વસ્ત્ર (સફેદ વસ્ત્ર) લાલરંગના કારણે તે રંગને પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ લાલરંગના પરિણામને પામે છે.

અહીં કૃષ્ણલેશ્યા નીલલેશ્યાના પરિણામને પામે છે નીલલેશ્યા કાપોતલેશ્યાના સંપર્કથી કાપોતલેશ્યા બને છે. કાપોતલેશ્યા તેજોલેશ્યામા અને તેજોલેશ્યા પદ્મલેશ્યામા તથા પદ્મલેશ્યા શુકલલેશ્યામાં પરિણમે છે

જેમ તે તે રૂપ (રંગ)ને ધારણ કરનારા દ્રવ્યોના સંપર્કથી વૈદ્યુર્મણીમા પણ રંગનો ફેરફાર થાય છે અહીં રંગમા ફેરફાર થયે જતે પણ વૈદ્યુર્મણી પોતાના સ્વભાવને છોડતો નથી. તેજ પ્રમાણે કૃષ્ણલેશ્યાના યોગ્ય દ્રવ્યો પણ પોતાના-મૂળ સ્વભાવને છોડ્યા વિના જ નીલાદિ દ્રવ્યોના સંપર્ક માત્રથી આ લેશ્યાના આકારાદિને પામે છે આ વાત દેવ અને નારકોને માટે સમજવાની છે. કેમકે —તેમને ભવના અત સુધી રહેનારી લેખ્યાઓં દ્રવ્યાન્તરના સંપર્કથી જૂદા આકારને ભલે પામે તો પણ સર્વથી પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ કરતી નથી “ત્યારે જ કહેવાય છે કે દેવ અને નારકોને દ્રવ્યલેશ્યા અવસ્થિત છે જ્યારે ભાવના પરાવર્તનથી તેમને પણ જ એ લેશ્યાઓની સ્વભાવના બની શકે છે”

તેથી જ તો નારક જીવ પણ તેજો લેશ્યારૂપ દ્રવ્ય સંબંધથી તેજો લેશ્યામા જ્યારે પરિણત થાય છે ત્યારે સમ્યક્ત્વને પામી શકે

છે, અને તેજે લેશ્યાની સંભાવનાવાળા વૈમાનિક સગમ દેવને કૃષ્ણલેશ્યાના પરિણામ થતા પતિતપાવન ભગવાન મહાવીરસ્વામીને જીવલેણ ઉપસર્ગો કરવાની વૃત્તિ જન્મે છે જ્યારે મનુષ્યોની અને તિર્થ યોગી લેશ્યા સર્વાંશે પરિવર્તન પામે છે માટે જ તેમની લેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અન્તર્મૌહૃતિક હોય છે પ્રસન્નચન્દ્ર રાજર્ષિને કૃષ્ણલેશ્યા આવતા એ વાર લાગી નથી અને શુદ્ધલેશ્યા આવતાં પણ વાર લાગી નથી, માટે મનુષ્યની લેશ્યા પ્રતિક્ષણે નિમિત્તોને વશ બદલતી રહે છે.

દ્રવ્ય અને ભાવલેશ્યા કોને કહેવી ?

પદાર્થ (દ્રવ્ય)ના નિમિત્તને લઈને લેશ્યા ઉદ્ભવે તે નિમિત્ત દ્રવ્ય લેશ્યા છે, જેમકે પાંચ મિનિટ પહેલા સામાયિક વ્રતદ્વારા સમતા રસમાં ડુબકી મારનારો સાધક પાસે બેઠેલા હાડવૈરીને જોઈને સમતા રસમાંથી નીચે પડતા વાર કરતો નથી માટે નિમિત્ત દ્રવ્યલેશ્યા છે, અને નિમિત્તોને લઈને આત્મામા જે ભાવો થાય છે, અને કર્મબંધનુ કારણ બને છે તે ભાવલેશ્યા કહેવાય છે

શુદ્ધલેશ્યા તરફ પ્રધ્યાન કરવાની તૈયારીવાલા રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્રને દુર્મુખના મુખેથી નીકળેલા શબ્દો નિમિત્ત બન્યા તે દ્રવ્યલેશ્યા છે, અને આન્તર જીવનમા રણમેદાન બમ્બુ તે ભાવલેશ્યા છે અને પછી શસ્ત્ર લેવા માટે માથા ઉપર હાથ નાખ્યો તે દ્રવ્ય શુદ્ધલેશ્યા છે અને ભાવની પરિણતિ દ્વારા પાંછા ભાનમાં આવી ગયા તે ભાવ શુદ્ધલેશ્યા પ્રાપ્ત થતાજ કેવળજ્ઞાન મેળી શક્યા છે

હવે લેશ્યાઓના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કહે છે તે આ પ્રમાણે —

‘કૃષ્ણલેશ્યા’

વર્ણ —વર્ષાઋતુનો મેઘ, કાળલ, ભેસનુ શીગડું, કોયલ,

હાથીનુ બન્ધુ અને કાળા ભ્રમર જેવી કાળા રંગની હોય છે અર્થાત્ કૃષ્ણલેશ્યા પ્રાપ્ત થતાંજ આત્માના પરિણામો પણ કાળા રંગ જેવા થઈ જાય છે.

રસ :—કડવી તુબડી, લીંબડાના ફળ, જાલ જેવી કડવા રસની હોય છે અર્થાત્ આ લેશ્યાના માલિકનો રસ કડવી તુબડી જેવો કડવો થઈ જાય છે.

ગંધ :—મરેલી ગાયની જેવી દુર્ગંધવાળી હોય છે.

સ્પર્શ :—અત્યંત ઠંડો અને લુખો હોય છે

“નીલલેશ્યા”

વર્ણ :—ભૃગ, ચાસ, પોપટ તથા તેના પીંછા, કપ્પૂતર તથા મોરની ગરદન જેવો વર્ણ હોય છે.

રસ :—પીપર, આદુ, મરચા આદિના સ્વાદ જેવો હોય છે.

ગંધ :—મરેલા જીવના કલેવર જેવી ગંધ હોય છે.

સ્પર્શ :—ઘણો ઠંડો હોય છે.

“કાપોત લેશ્યા”

વર્ણ :—અલસી તથા વૃતાંકના ફળ જેવો હોય છે.

રસ :—કાચુ ખીન્ને હુ કોઠ અને ખોરના જેવો રસ હોય છે.

ગંધ :—દુર્ગંધ મારતો હોય છે

સ્પર્શ :—અધિક ઠંડો અને લુખો હોય છે.

“તેજો લેશ્યા”

વર્ણ :—માણિક્ય, ઊગતો સૂર્ય, સન્ધ્યા તથા પરવાલાના અદ્ભુત જેવો હોય છે

રસ :—પાકી કેરીના રસ જેવો હોય છે.

ગંધ :—સુગંધી

સ્પર્શ :—ગરમ અને સિંગધ હોય છે.

“પદ્મલેશ્યા”

વર્ણુ .—સુવર્ણુ, ચ પો, આદિના વર્ણુ જેવો હોય છે.

રસ ;—દાઢ, ખબુર જેવો હોય છે.

ગંધ :—સુગન્ધી

સ્પર્શ :—ગરમ અને સિંગધ.

“શુકલ લેશ્યા”

શ ખ જેવી ષ્વેત, ગોળના જેવી મધુર, સારા ગંધવાલી, સિંગધ અને ઉષ્ણ છે

પહેલાની ત્રણ લેશ્યાઓ અત્યન્ત સકિલષ્ટ, આર્તધ્યાન તથા રૌદ્રધ્યાન વાકા અધ્વસાયોના કારણ રૂપ હોવાથી અપ્રશસ્ત છે. અને છેલ્લી ત્રણ શુદ્ધ, તથા ધર્મધ્યાન, શુકલધ્યાનના અધ્યવસાયોને કરવા-વાલી હોવાથી પ્રશસ્ત છે.

લેશ્યાઓના પરિણામો આ પ્રમાણે બાણવા —કૃષ્ણલેશ્ય, જઘન્ય મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ રૂપે ત્રણ પરિણામવાલી હોય છે. જેમકે જઘન્ય પરિણામોને લઈને જઘન્ય કૃષ્ણલેશ્યા, મધ્ય પરિણામોને લઈ મધ્યમ કૃષ્ણલેશ્યા, અને ઉત્કૃષ્ટ પરિણામોને લઈને ઉત્કૃષ્ટ કૃષ્ણલેશ્યા હોય છે. હવે જઘન્યમાં પણ ત્રણ પ્રકારના અધ્યવસાયો આ પ્રમાણે બનશે. જઘન્યથી જઘન્ય, મધ્યમ જઘન્ય, અને ઉત્કૃષ્ટ જઘન્ય આવી રીતે લેશ્યાના પરિણામો જીવ માત્રને જૂદા જૂદા રૂપે થશે માટે લેશ્યાઓના પરિણામ સ્થાનો ઘણા હોય છે આ પ્રમાણેના કિલષ્ટ, ચકિલષ્ટતર અને કિલષ્ટતમ તથા સુન્દર, સુન્દરતર અને સુન્દરતમ પરિણામો થયામા જીવના પૂર્વભવનાં કર્મોજ કારણરૂપે થવાથી તે જીવોના સસ્કારો તેવા રૂપે બની બાય છે. માટે પ્રાયઃ કરીતે:—

જ્ઞાન વિજ્ઞાન હોવા છતાં પણ સંસ્કારોની વિચિત્રતા દુસ્ત્યાન્ય હોય છે.

પાપ તથા પુણ્યના ભેદો જાણવા છતાં પણ પડેલા સંસ્કારો અમીટ હોય છે

આશ્રવ સવરના ભેદોને આગવીના ટેરવે ગણાવવા છતાં પણ ખાવામાં, પીવામાં, ઘોતવામાં પડેલી ટેવો છોડવી અતિ મુશ્કેલ છે. તે માટે બાહ્ય જીવન સુન્દર દેખાવા છતાં પણ આંતર જીવન ક્લિષ્ટ હોઈ શકે છે અને બાહ્ય જીવનમાં ખરાબ દેખાવા છતાં પણ માણસનો સ્વભાવ, સગળ, પવિત્ર અને અહિંસક પણ હોય છે આ અને આના જેવા હજારો કારણોને લઈને પરિણામોની વિચિત્રતા અનુભવગમ્ય છે.

ચોથા શતકનું સમાપ્તિ વચન

જગન્માન્ય, વિદ્વત્પૂજ્ય, દીર્ઘદ્રષ્ટા, સ્યાદ્વાદ-
નયનયનધારક, શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રી વિજય-
ધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્યરત્ન અપ્રતિમ લેખક,
પ્રબંધકુશળ, નિર્ભીક વાવદ્ધક, સિદ્ધાદિ દેશે અહિંસા
ધર્મ પ્રબલ પ્રચારક પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી ૧૦૦૮
શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજે પોતાના સ્વાધ્યાય માટે
ભગવતી સૂત્રના છ શતક સુધીનું વિવરણ લખ્યું હતું.
તેને મઠારીને-વધારીને પ્રત્યેક પ્રશ્નોનું વિસ્તારથી સ્પષ્ટી-
કરણ કરીને આ પુસ્તક તેમના શિષ્ય ન્યાય-વ્યાકરણ-
કાવ્યતીર્થ, પંન્યાસપદ વિભૂષિત મુનિરાજ શ્રી પૂર્ણાનંદ-
વિજયજી (કુમાર શ્રમણ) એ તૈયાર કર્યું છે.

सर्वे सुखिनः सन्तु ।

શતક : પાંચમું.

શતક પાંચમાનું સંપાદકીય પુરોવચન

ચંપાનગરી

આ શતકનો પહેલો અને દશમો ઉદ્દેશો ચંપાનગરીમાં કહેવાયો છે. આ ઐતિહાસિક નગરીની મહત્તા શાને આભારી છે, તે આપણે જોઈએ.

આ નગરી અંગદેશની રાજધાની છે. બારમા તીર્થંકર શ્રી વાસુપૂજ્ય સ્વામીના પાંચ કલ્યાણકો અહિં થયા છે.

અતિશય પુણ્યવંત તીર્થંકર પરમાત્માનો જ્યારે જન્મ થાય છે, ત્યારે ઇન્દ્રનું આસન કંપાયમાન થાય છે. તેથી ઇન્દ્ર અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકે છે અને તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ થયાનું જાણી બધા ઇન્દ્રો અને દેવો ત્યાં આવે છે અને ભગવાનને મેરુપર્વત ઉપર લઈ જઈ જન્માભિષેક કરે છે. આવી રીતે પાંચ કલ્યાણકો ઇન્દ્રો તથા દેવોથી ઉજવાય છે. માટે કલ્યાણક કહેવાય છે. કેવળજ્ઞાનના માલિક થતાં જ તીર્થંકર નામકર્મનો ઉદય થાય છે અને દેવો દ્વારા રચિત સમવસરણુમાં બિરાજમાન થઈને તીર્થંકર પરમાત્મા ઉત્કૃષ્ટતમ ભાવદયાના કારણે તથા ભાષા વર્ગણના પુદ્ગલોને ખપાવવા-નાશ કરવા અર્થે પણ દેશના આપે છે.

તીર્થંકૃત્ સ્વામિનો વાચઃ કૃતકક્ષોદસોદરા. ।

જયન્તિ ત્રિજગજ્જેતો જલનૈર્મલ્યકારણમ્ ॥

ભગવાનની વાણી રાગદ્વેષના મેલથી સંપૂર્ણ દૂર હોવાના કારણે કતક નામના ચૂર્ણ જેવી હોય છે. કતક વનસ્પતિ ગમે તેવા ખરાબ પાણીને પણ શુદ્ધ બનાવી દે છે. તેજ રીતે તીર્થંકર પરમાત્માઓની વાણી પણ ત્રણે જગતના પ્રાણિઓના ચિત્તને નિર્મલ કરનારી હોય છે. આવા વાસુપૂજ્ય સ્વામીના ૧. ચ્યવન કલ્યાણુક, ૨. જન્મ કલ્યાણુક, ૩. દીક્ષા કલ્યાણુક, ૪. કેવળજ્ઞાન કલ્યાણુક અને નિર્વાણ કલ્યાણુક આ પાંચે કલ્યાણુકોથી આ ચંપાનગરી પવિત્રતમ બનેલી છે.

ખીજી મહત્ત્વની ઘટના આ નગરીમાં સતી સુલદ્રાના શીલની પરીક્ષાની થઈ છે. દેવાચિ તં નમંસંતિ જસ્સ ધમ્મે સયા મણો આ ઉક્તિને ચરિતાર્થ કરનાર સુલદ્રા નામની કુલવધૂ ઉપર તેની સાસુએ ખોટી આળ નાખી હતી. પણ આ સતી સ્ત્રી દ્રવ્ય અને ભાવમનથી શીલવતી હોવાના કારણે દેવોએ આ નગરીના ચારે દ્વાર બંધ કરી દીધા. પછી જ્યારે ચારે તરફ બંધ થયેલી નગરીમાં રાજા સહિત સૌ પ્રજા મુંઝવા લાગી અને પશુઓ અત્યન્ત આકુલ-વ્યાકુલ થવા લાગ્યા, ત્યારે દેવવાણી થઈ કે-“જે કોઈ સતી નારી કાચા સુતરના તાંતણે આલણી બાંધી કુવામાંથી જલ કાઢશે અને દરવાજા ઉપર તે પાણી છાંટશે ત્યારે દરવાજા ઉઘડશે.” ત્યારે સતી સુલદ્રાએ પોતાના શુદ્ધ શિયળવ્રત (એક પતિવ્રત) ના પ્રભાવે તે પ્રમાણે કુવામાંથી પાણી કાઢી દરવાજા ઉપર છાંટી ત્રણ દરવાજા ઉઘાડ્યા. અને શીલનો મહિમા વધાર્યો.

પોતાને પોતાના શિયળ ધર્મનો અહંકાર ન આવે અને ખીજી પણ શિયળવતી નારીઓનાં સન્માન સચવાય તે માટે ત્રણ દરવાજા ઉઘાડ્યા અને એક દરવાજાને તેમજ (બંધ) રહેવા દીધો.

ઘણાજ લાંબા કાળ સુધી બંધ રહેલા આ દરવાજાને વિ. સં. ૧૩૬૦ વર્ષમાં લક્ષણવતી નગરીના (રાજા) હમ્મીર અને સુલતાન સમદીને તોડી નાખ્યો અને તેના સુંદર પથરો તેઓ લઈ ગયા.

માટે પ્રાતઃકાળના મંગળ પ્રભાતે સોળ સતીઓના ઇંદમાં ગવાય છે કે :—

“કાચે તાંતણે ચાલણી બાંધી, કુવા થકી જલ કાઢીયું રે,
કલંક ઉતારવા સતી સુલદ્રાએ, ચંપા બાર ઉઘાડીયાં રે.”

આ પ્રમાણે આ નગરી સુલદ્રાના શિયળની પરીક્ષાના કારણે સ્મરણીય બની છે.

ત્રીજી મહત્ત્વની ઘટના આ નગરીમાં ચંદનબાળાના હાથે ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો મહાન્ અભિગ્રહ પૂર્ણ થયે હતો અને ૧૭૫ દિવસના ઉપવાસી ભં મહાવીરે અહીં ચારણું કર્યું હતું. ઘટના આ પ્રમાણે છે :—

આ નગરીમાં દાંધવાહન નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની સ્ત્રીનું નામ ધારિણી હતું. તેને એક કન્યા હતી. તેનું નામ વસુમતી (ચંદનબાળા) હતું.

ભગવાન મહાવીર સ્વામીના સગા મામા અને વૈશાલી ગણતંત્રના મુખ્ય નાયક એકા મહારાજને સાત પુત્રીઓ હતી તેમાંની એક ધારિણી નામની પુત્રીના લગ્ન દધિવાહન રાજા સાથે કર્યા હતા અને મૃગાવતી નામની બીજી પુત્રીને શતાન્નિક રાજા સાથે પરણાવી હતી. એટલે સંબંધમાં સાદુભાઈ હોવા છતાં પણ આ બંને રાજાઓ અડુંકાર વશ આપસમાં લડ્યા અને તેમા દધિવાહન રાજા હારી ગયો. ધારિણીએ પણ પોતાના

શીલની રક્ષા માટે ગ્રાણુ છોડી દીધા. અને વસુમતી કૌશાંબી નગરીમાં ભરબજારમાં વેચાણી. તેને ધનાવહુ નામના શેઠે ખરીદી. લીધી ચંદન જેવી શીતલ તેની ભાષા હોવાથી શેઠે તેનું નામ ચંદનબાળા પાડ્યું. ત્યાં પણ તે શેઠની સ્ત્રી મૂળાએ ક્રોધમાં આવી ચંદનબાળાના માથાના વાળ મુંડાવી નાખ્યા. અને હાથ-પગમાં બેંડીઓ પહેરાવી તે બાળાને મકાનના કોંચતળીયામાં પૂરી દીધી. ત્રણ દિવસ પછી શેઠે તેને બહાર કાઢી અને અડદના બાકુલા ખાવા માટે સુપડામાં આપી પોતે છુહારને બોલાવવા માટે ગયા.

તે જ સમયે લ૦ મહાવીર સ્વામી ત્યાં પધાર્યા અને પોતાનો અભિગ્રહ પૂરો થયો જાણી ચંદનબાળાએ ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિવશ થઈને અડદના બાકુલા લગવાનને વહોરાવ્યા અને સર્વત્ર જ્યજ્ઞકાર થયો, અને ચંદનબાળાનું પણ દિવ્ય સ્વરૂપ બની ગયું.

“ચંદનબાળા બાળપણથી, શિયલવતી શુદ્ધ શ્રાવિકાએ, અડદના બાકુલે વીર પ્રતિલાભ્યા, કેવલ લહી મત ભાવિકાએ”

લગવાન મહાવીર સ્વામીએ પૃથ્વચંપાની સાથે આ ચંપાનગરીમાં ત્રણ ચાતુર્માસ કર્યા હતા. તેમજ પાંડવકુલ ભૂષણ મહાદાનેશ્વરી રાજા કર્ણ આ નગરીનો રાજા હતો.

પિતૃહત્યાના મહાપાતકથી અતિશય સંતપ્ત થયેલા રાજા કોણિકે આ નગરીને મગધ દેશની રાજધાની બનાવી હતી.

શય્યાલવસૂરિએ પોતાના પુત્ર મનક મુનિરાજની સુલભ આરાધના માટે આ નગરીમાં જ દશવૈકાલિક સૂત્રની રચના કરી હતી.

નવપદના મહાન્ આરાધક મહારાજ શ્રીપાલનો જન્મ પણ આ ચંપાનગરીમાં જ થયો હતો. કર્મવશ કોઢી બનેલા શ્રીપાલના લગ્ન સતી મયણાસુંદરી સાથે થવાથી અને સિદ્ધ-ચક્રમંત્રની આરાધનાના પ્રભાવથી તેનો કોઢ રોગ દૂર થયો અને મહાનૂ ઋદ્ધિસમૃદ્ધિના લોકતા બનવા સાથે બીજા આઠ-રાજકુંવરીઓ સાથે લગ્નગ્રંથીથી જોડાઈ છેવટે પોતાના કાકા અજિતસેનને હરાવી પુત્ર ચંપાનું રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું. શ્રીપાલનો રાસ પ્રતિવર્ષ આસો અને ચૈત્રની ઓળીમાં ભાવપૂર્વક વંચાય છે.

આમ અનેક ઐતિહાસિક પ્રસિદ્ધ ઘટનાઓને લઈને આ ચંપાનગરી એક વખત વૈભવના ચરમ શિખરે મહાલતી હતી. તેની પવિત્રતા અને મહત્તાના ગુણગાન ઐતિહાસિકોએ પેઢી-સરીને કર્યા છે. જૈન આગમોમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ અનેક સ્થળોએ કરવામાં આવ્યો છે.

સૂર્ય વિચાર

આ ઉદ્દેશકમાં ખાસ કરીને સૂર્ય સંબંધી હકીકત છે. આ પ્રશ્નોત્તરે ચંપાનગરીની બહાર પૂર્ણભદ્ર ન મના ચૈત્ય (વ્યન્તરાયતન)માં થયા હતા ગૌતમ ઇન્દ્રભૂતિએ આ પ્રશ્નો ભગવાનને પૂછેલા છે.

જૈનસૂત્રોમાં જ બુદ્ધીપમાં બે સૂર્યો બતાવવામાં આવ્યા છે. જો કે ખરી રીતે તો સૂર્ય લોકોની સમક્ષ હંમેશાં હોય જ છે. પરંતુ એની આગળ કંઈ આંતરુ આવી જાય છે. ત્યારે અમુક દેશના-ભાગના લોકો, તેને જોઈ શકતા નથી. અને તેથી ‘સૂર્ય આથમ્યો,’ ‘સૂર્ય ઉગ્યો,’ એવો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે.

આ સંબંધી લગવતીની ટીકામાં બહુ વિસ્તારથી લખ્યું છે. પરન્તુ અહિં તો મૂળના જ પ્રશ્નોત્તરોનો સારાંશ લેવાનો છે. અને તેનો સાર આ છે :—

સૂર્યો જંબૂદ્વીપમાં ઇશાન ખૂણામાં ઉગીને અગ્નિ ખૂણામાં આથમે છે. અગ્નિ ખૂણામાં ઉગીને નૈર્ઋતમાં આથમે છે. નૈર્ઋતમાં ઉગીને વાયવ્ય ખૂણામાં આથમે છે અને વાયવ્ય ખૂણામાં ઉગીને ઇશાન ખૂણામાં આથમે છે.

જ્યારે જંબૂદ્વીપમાં દક્ષિણાર્ધમાં દિવસ હોય છે ત્યારે ઉત્તરાર્ધમાં પણ દિવસ હોય છે. અને જ્યારે ઉત્તરાર્ધમાં પણ દિવસ હોય છે, ત્યારે મંદર પર્વતની પૂર્વ-પશ્ચિમે રાત્રિ હોય છે.

હવે જ્યારે મંદર પર્વતની પૂર્વે દિવસ હોય છે. ત્યારે પશ્ચિમમાં પણ દિવસ હોય છે. અને જ્યારે પશ્ચિમમાં પણ દિવસ હોય છે, ત્યારે જંબૂદ્વીપમાં મંદર પર્વતની ઉત્તર-દક્ષિણે રાત્રિ હોય છે.

જ્યારે જંબૂદ્વીપના દક્ષિણાર્ધમાં વધારેમાં વધારે મોટો અઢાર મુહૂર્તનો દિવસ હોય છે, ત્યારે ઉત્તરાર્ધમાં પણ વધારેમાં વધારે અઢાર મુહૂર્તનો જ દિવસ હોય છે. અને જ્યારે ઉત્તરાર્ધમાં પણ અઢાર મુહૂર્તનો દિવસ હોય છે ત્યારે જંબૂદ્વીપમાં મંદર પર્વતની પૂર્વ-પશ્ચિમે નાનામાં નાની બાર મુહૂર્તની રાત્રિ હોય છે.

હવે જ્યારે જંબૂદ્વીપમાં મંદર પર્વતની પૂર્વે મોટામાં મોટો અઢાર મુહૂર્તનો દિવસ હોય છે, ત્યારે જંબૂદ્વીપમાં પશ્ચિમે પણ અઢાર મુહૂર્તનો દિવસ હોય છે. અને જ્યારે

પશ્ચિમે મોટામાં મોટો અઢાર મુહૂર્તનો દિવસ હોય છે, ત્યારે ઉત્તરાર્ધમાં ન્હાનામાં ન્હાની બાર મુહૂર્તની રાત્રિ હોય છે.

આ ઉપરથી દિવસ અને રાત્રિના સમયની વધત્રટનો હિસાબ પણ ગણી લેવો. દાખલા તરીકે-સત્તર મુહૂર્તનો દિવસ હોય ત્યારે તેર મુહૂર્તની રાત્રિ, સત્તર મુહૂર્ત કરતાં કંઈક ઓછો લાંબો દિવસ હોય ત્યારે તેર મુહૂર્ત કરતા કંઈક વધારે લાંબી રાત સમજવી.

જ બૂદ્ધીપમા દક્ષિણાર્ધમાં ન્હાનામાં ન્હાનો બાર મુહૂર્તનો દિવસ હોય, ત્યારે ઉત્તરાર્ધમા પણ તેમજ હોય, અને જ્યારે ઉત્તરાર્ધમા તેમ હોય, ત્યારે જ'બૂદ્ધીપમાં મંદર પર્વતની પૂર્વે પશ્ચિમે મોટામાં મોટી અઢાર મુહૂર્તની રાત્રિ હોય.

આમ જ'બૂદ્ધીપમાં મંદર પર્વતની પૂર્વે નાનામાં ન્હાનો બાર-મુહૂર્તનો દિવસ હોય, ત્યારે પશ્ચિમે પણ તેમજ હોય છે અને પશ્ચિમે તેમ હોય ત્યારે મંદર પર્વતની ઉત્તર-દક્ષિણે મોટામાં મોટી અઢાર મુહૂર્તની રાત્રિ હોય.

આવી રીતે ઋતુઓ સંબંધી પણ સમજવાનું છે. દાખલા તરીકે-જ'બૂદ્ધીપમા દક્ષિણાર્ધમા વર્ષાની મોસમનો પ્રથમ સમય હોય, ત્યારે ઉત્તરાર્ધમાં પણ તેમજ હોય. અને ઉત્તરાર્ધમાં પણ વર્ષા ઋતુનો પ્રથમ સમય હોય ત્યારે જ'બૂદ્ધીપમાં મંદર પર્વતની પૂર્વ-પશ્ચિમે તરત જ બીજા સમયે વરસાદની શરૂઆત થાય છે.

આવી જ રીતે બીજા ઋતુઓ સંબંધી પણ સમજવું. અને વરસાદના પ્રથમ સમય માટે કહ્યું, તેવીજ રીતે આન-પાન, સ્તોક, લવ, મુહૂર્ત, અહોરાત્ર, પક્ષ, માસ વગેરે સંબંધી પણ જાણવું અને તેજ રીતે જ્યારે સંવત્સર,

યુગ, વર્ષશત, વર્ષસહસ્ર, વર્ષશતસહસ્ર, પૂર્વાંગ પૂર્વ, ત્રુટિતાંગ, ત્રુટિત, અટટાંગ, અટટ, અવવાંગ, અવવ, હૂહૂકાંતા, હૂહૂક, ઉત્પલાંગ, ઉત્પલ, પદ્માંગ, પદ્મ, નલિનાંગ, નલિન, અર્થનૂપુરાંગ, અર્થનૂપુર, અયુતાંગ, અયુત, નયુતાંગ, નયુત, પ્રયુતાંગ, પ્રયુત, ચૂલિકાંગ, ચૂલિકા, શીર્ષપ્રહેલિકાંગ, શીર્ષપ્રહેલિકા, પદ્યોપમ અને સાગરોપમ, એ બધા સંબંધી પણ જાણવું.

આવી જ રીતે અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણી સંબંધી પણ જાણવાનું છે. પરન્તુ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે-જંબૂ-દ્વીપમાં મંદર પર્વતની પૂર્વ પશ્ચિમે અવસર્પિણી કે ઉત્સર્પિણી નથી. ત્યાં અવસ્થિત કાળ કહ્યો છે.

આમ લવણસમુદ્રમાં સૂર્યો સંબંધી તેમજ ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીકાળ સંબંધી જાણવું. એમ જ ધાતકીખંડ, કાલોદ અને અભ્યન્તર પુષ્કરાર્ધ સંબંધી જાણવું.

વાયુ વિચાર

આમાં ખાસ કરીને વાયુના વાવા સંબંધી તેમજ ઓદ-નાદિ પદાર્થોમાં કયા કયા જીવો છે, એ સંબંધી વર્ણન છે. આ પ્રશ્નતરો રાજગૃહમાં થયેલા છે. સાર આ છે :—

વાયુ, થોડી ભીનાશવાળો, થોડી ચીકાશવાળો અને વનસ્પતિ વગેરેને હિતકર એવો પથ્ય વાયુ વાય છે. તેમ મહાવાયુ પણ વાય છે. આવા પ્રકારના ઈષત્ પુરીવાત, પથ્ય-વાત, મંદવાત અને મહાવાત—એ પૂર્વ, પાશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ઈશાન, અગ્નિ, નૈઋત, અને વાયવ્ય ખૂણામાં પણ છે. આ વાત પૂર્વમાં વાય છે ત્યારે પશ્ચિમમાં પણ વાય છે, અને

પાશ્ચિમમાં વાય છે ત્યારે પૂર્વમાં પણ વાય છે અને તેવી જ રીતે બીજી દિશાઓ અને ખૂણાઓનું પણ સમજવું.

આ વાયુઓ દ્વીપ અને સમુદ્રમાં પણ હોય છે. પરંતુ દ્વીપના વાયુ વાતા હોય ત્યારે સમુદ્રના ન વાય. અને સમુદ્રના વાતા હોય ત્યારે દ્વીપના ન વાય. એનું કારણ એ છે કે—આ દ્વીપ અને સમુદ્રના વાયુઓ વ્યત્રાસ વડે સંચરે છે. એટલે જુદા જુદા સંચરે છે અને વાયુઓ લવણ સમુદ્રની વેળાને ઉલ્લક્ષતા નથી.

આ ઈપ્તપુરોવાત, પથ્યવાત, મંદવાત અને મહાવાત જ્યારે વાયુકાય પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ગતિ કરે છે, ત્યારે વાય છે, તેમજ વાયુકાય, ઉત્તર ક્રિયાપૂર્વક એટલે વૈક્રિય શરીર બનાવીને ગતિ કરે છે, તે વાયુઓ વાય છે વળી વાયુકુમારો—અને વાયુકુમારીઓ પોતાને—બીજાને કે બન્ને માટે વાયુકાયને ઉદ્ધારે છે ત્યારે તે વાય છે ॥ ૫૬

॥ ૫૬. વાયુ માટે આ પ્રશ્નોત્તર છે. તેના ચાર પ્રકાર છે:—

- (૧) ઈપ્તપુરોવાયુ—એટલે થોડા મેહવાળો—થોડી બીનાશવાળો અને થોડી ચિકાશવાળો વાયુ
મેહને ભાપામા 'ઝાકળ' કહે છે.
- (૨) પથ્યવાત—વનસ્પતિ વગેરેને કાયદો કરનાર વાયુ.
- (૩) મંદવાત—ધીમે ધીમે વહેતો સુખદાયક વાયુ
- (૪) મહાવાત—આધી તોફાની વાયુ,

આ ચારે વાયુઓ દ્વીપમાં થઈને વહે ત્યારે ઉજા હોય છે અને સમુદ્રમાં થઈને વહે ત્યારે ઠંડા હોય છે. તેથી જ ગરમીની

ઓદનાદિની કાય

હવે ઓદન, કુદમાષ અને મદિરા એ ત્રણ દ્રવ્યો કયા જીવના શરીરો કહેવાય, એ સંબંધી પ્રશ્ન છે. આનો ખુલાસો આમ છે.

ઓદન અને કુદમાષ, એમાં જે કંઈ પણ પદાર્થ છે, તે પૂર્વભાવ પ્રજ્ઞાપનાની અપેક્ષાએ વનસ્પતિ જીવનાં શરીરો છે. અને જ્યારે તે ઓદન વગેરે દ્રવ્યો શસ્ત્રોથી ફૂટાય, નવા આકારમાં આવે, અગ્નિથી તેના વર્ણો બદલાય, અગ્નિદ્વારા પૂર્વના સ્વભાવને છોડે છે, ત્યારે તે દ્રવ્યો અગ્નિનાં શરીરો કહેવાય છે. મદિરામાં જે પ્રવાહી પદાર્થ છે, તે પૂર્વભાવની અપેક્ષાએ પાણીના જીવનાં શરીરો છે, અને જ્યારે તે પ્રવાહી ભાગ

મોસમમાં જે વાયુ સમુદ્રમાં થઈને આવે છે તે શીતવાયુ હોય છે અને તે સામુદ્રિક વાયુ કહેવાય છે જ્યારે દ્વીપ ઉપર થઈને આવનારો વાયુ ઉષ્ણ હોય છે.

એ વાયુઓ કયાંથી આવે છે? એ વાયુઓને કોણ મોકલે છે? સામાન્ય રીતે ઝાડો અને લતાઓ કંપે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે-વાયુ આવે છે. પણ ઝાડને કંપાવનાર વાયુ કયાંથી આવ્યો? તેના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે—

“ભવનપતિ દેવના વાયુકુમારો અને વાયુકુમારિકાઓ જ્યારે પોતાના માટે, ખીજના માટે અને બન્નેને માટે વાયુની ઉદીરણા-ઉત્પત્તિ કરે છે ત્યારે વાયુ વાય છે”

વાયુ એકેન્દ્રિય જીવ છે. તેનું શરીર ઔદ્ગરિક છે. તેથી સ્વાભાવિકી ગતિ આ શરીરને આભારી છે, અને ઉત્તર એટલે વૈક્રિય શરીરથી ગતિ કરે ત્યારે ઉત્તર વૈક્રિય કહેવાય છે

શસ્ત્રથી ફૂટાય છે, અગ્નિદ્વારા જૂઠા રંગને ધારણ કરે છે, ત્યારે તે ભાગ અગ્નિદાયનાં શરીરો કહેવાય

લોહુ, તાંબુ, કલર્ષ, સીસું, કોયલો અને કાટ એ બધાં પૂર્વભાવ પ્રજ્ઞાપનાની અપેક્ષાએ પૃથ્વીના જીવનાં શરીરો કહેવાય. ને પછી શસ્ત્રદ્વારા ફૂટાયા પછી અગ્નિના જીવનાં શરીરો કહેવાય.

હાડકું, ચામડું, રૂંવાડાં, ખરી અને નખ-એ ત્રસ જીવનાં શરીરોને બળેલ ચામડું, રૂંવાડા વગેરે પૂર્વભાવ પ્રજ્ઞાપનાની અપેક્ષાએ ત્રસ જીવનાં શરીરોને પછી-શસ્ત્રદ્વારા સંઘટિત થયા પછી અગ્નિના જીવનાં શરીરો કહેવાય.

અંગારો, રાખ, ભુસો, છાણું એ પૂર્વભાવ પ્રજ્ઞાપનાની અપેક્ષાએ એકેન્દ્રિય જીવનાં શરીરો અને યથાસભવ પંચેન્દ્રિય જીવનાં શરીરોયે કહેવાય, અને પછી શસ્ત્રદ્વારા સંગઠિત થયા પછી અગ્નિના જીવનાં શરીરો છે. ॥ ૫૭

પરિગ્રહ પાપ શા માટે ?

॥ ૫૭ સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે છે કે-‘ચોખ્ખા’ ખેતરમાં પાકે છે અને તે એકેન્દ્રિય જીવતુ શરીર છે ‘ચામડુ’ ગાય, ભેસ, બકરી, ઊંટ, હરણ, સિંહ વગેરે પંચેન્દ્રિય જીવના શરીરનું હોય છે ‘રાખ’ લાકડાની કે જાણાની બને છે લાકડું એકેન્દ્રિય વનસ્પતિનું ફક્ત છે, ન્યારે જાણ તિર્યચ સ્થલચર જીવોની વિષ્ટા છે ત્રાણુ, સીસું, સોનું, ચાદી વગેરે ધાતુઓ પણ પૃથ્વીના પેટાલમાથી નીકળે છે અને એકેન્દ્રિય છે. ‘દારુ’ ગોળ કે જવ આદિ પદાર્થોમાથી બને છે, અને તે વનસ્પતિ છે ‘હાડકું’ મનુષ્ય કે પંચેન્દ્રિય જીવને જ હોય છે, માટે પંચેન્દ્રિયનું અંગ કહેવાય છે. ‘કપડું’ રૂમાથી બને છે અને તે એકેન્દ્રિય જીવ હોય છે. શંખ, કોડી કે સ્થાપનાજીમાં રખાતા અરિયા પાણીમાં રહેનારા બેધન્દ્રિય જીવોના હાડકાં છે.

આ પ્રમાણે બધીય વાતો સુગમ અને સ્પષ્ટ સમજાય તેવી હોવા છતાં પણ ગણધર ભગવંતો કેવળીભગવાનને પૂછે છે. અને ભગવાન જવાબ આપે છે

આપણે જાણીએ છીએ ‘ પ્રયોજનમનુદિશ્ય મન્દોઽપિ ન પ્રવર્તતે ’ પ્રયોજન વિના મૂર્ખ માણસ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. તો પછી દિવ્યજ્ઞાનીઓની આ પ્રવૃત્તિ માટે કયો આશય હશે ? જેથી સહજ બુદ્ધે ગમ્ય પણ પ્રશ્ન કર્યો અને જવાબ અપાયો માટે સૌથી પહેલાં જાણવું જોઈએ કે સસારવર્તી બધા જીવો એક સરખા નથી હોતા. સ્કૂલમાં જેમ બુદ્ધ બુદ્ધ વર્ગો હોય છે, તેમ કોઈ જીવોને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ વધારે હોય છે તો ખીજને મોહનીય કર્મની તીવ્રતા વધારે હોય છે. ત્યારે ત્રીજને વેદનીય કર્મ વધારે હોય છે અને ચોથાને અંતરાય નડતો હોય છે તેથી એક જીવને કોઈ પણ વાત સમજવામાં વાર લાગે છે. ખીજને આચરવામાં વાર લાગે છે. ત્રીજે વેદનીય વશ આચરી શકતો નથી અને ચોથાને અંતરાયો નહા જ કરે છે. તેથી જ પ્રશ્નો સુગમ હોવા છતાં પણ ભગવાન પૂછાયેલા પ્રશ્નો તે જ રીતે જવાબ આપે છે. સમવસરણુમં - પ્રાય - કરીને અપુનર્થ ધક જીવ અને લવ્ય જીવ અથવા તો આ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવાની તૈયારીવાલા જીવો જ ખાસ કરીને આવે છે. જે વ્રતોને ગ્રહણ કરી, પાળી, આરાધીને મોક્ષ સન્મુખ બને છે. છતાં પણ પરિગ્રહની માત્રા જીવમાત્રને પોતાની તરફ આકર્ષે છે અને વ્રતધારી બનવા છતાં પણ પ્રકારાન્તરે પરિગ્રહ ભેગો કરવા માટે લક્ષ્યાય છે.

પરિગ્રહ માત્ર દ્રવ્યથી જીવહિંસા છે, જે આત્મ-પરિણામોમાં આવહિંસાને ઉત્તેજિત કર્યા વિના રહેતી નથી કારણકે પદાર્થ માત્રની ઉત્પત્તિમાં જીવહિંસા રહેલી છે

પુણ્ય કર્મોંઓના ભોગવટામાં આવનારી બધીએ વસ્તુઓ હિંસોત્પાદક જ હોય છે. હિંસા વિના એક પણ પદાર્થ બનતો નથી. અને બનેલો પદાર્થ અથવા તેનો સહવાસ જીવમાત્રના પરિણામમાં રાગ અથવા દ્વેષ લાભ્યા વિના ગ્રહેતો નથી માટેજ તીર્થ કર દેવો સર્વથા નિષ્પરિગ્રહી હોય છે. યાવત્ કાયાની માયા પણ સર્વથા છોડી દેનારા હોય છે. આવા તીર્થ કર દેવોના અનુયાયિઓ પણ નિષ્પરિગ્રહી કે અલ્પપરિગ્રહી હોય અને સર્વથા અનિવાર્યરૂપે પરિગ્રહી હોય તે ઈચ્છનીય છે.

તેથીજ જૈનધર્મ માનવમાત્રને કલ્યાણના પથે પ્રસ્થાન કરાવી સિદ્ધશિલા પ્રાપ્ત કરાવવામા અન્નેડ છે. આવો ઉત્કૃષ્ટતમ જૈનધર્મ મુનિરાજને માટે સર્વથા અપરિગ્રહ ધર્મની અને ગૃહસ્થોને માટે પરિગ્રહ પરિમાણ વ્રતની પ્રતિપાદના કરે છે જેથી જીવ સિદ્ધિસોપાન ઉપર ચડી નિકટ ભવોમા મોક્ષગામી બને છે.

ન્યાંમુધી માણસ પાસે પરિગ્રહ છે, ત્યાંમુધી તે હિંસક છે કેમકે કપડા, ભોજન પાણીથી લઈને ચશ્મા, ધડીઆળ, કામળી, ફાઉન્ટેનપેન, આદિ પદાર્થોમા તે તે જીવોની હલ્લા ચોક્કસરૂપે નિર્ણીત છે

વસ્તુઓની ખરીદી કરનાર માણસો હોય તોજ દુકાનદાર પોતાની દુકાન ચલાવે છે અને દુકાનદાર (વેચનાર) હશે તોજ પદાર્થોનું ઉત્પાદન થશે એટલે ઉત્પાદક કપડા, ઘડા, ધાગળા, ચશ્મા, ધડીયાળ, ફાઉન્ટેનપેન વગેરે ચીજો ત્યારેજ બનાવશે ન્યારે તે માલ બજારમાં ખપતો હોય છે.

જે જીવોને જૈનધર્મ મલ્યો નથી, તેમની વાત જવા દઈએ, પણ જૈનધર્મની આરાધના કરનાર વ્રતધારી શ્રાવક-શ્રાવિકાને

લઈને જો વાત કરવી હોય તો તેમને વ્રત પાળવા માટે દીપાવવા માટે, આશ્રવનો માર્ગ ત્યાગ કરવા માટે તેમજ સવર, નિર્જરા અને મોક્ષ માર્ગ મેળવવા માટે પરિગ્રહનો જેમ અને તેમ ત્યાગ કર્યા વિના છૂટકારો નથી. કેમકે પરિગ્રહમાં નીચે પ્રમાણે દોષો સંગ્રહાયેલા છે.

- (૧) શાન્તિ-સમાધિ અને સમતાભાવનો કટ્ટર વૈરી પરિગ્રહ છે.
- (૨) ધૈર્યવૃત્તિને નાશ કરવા માટે પણ પરિગ્રહ મુખ્ય કારણ છે. ધૈર્યવૃત્તિ વિના મહાવ્રતોની પાલના અશક્ય છે.
- (૩) મોહકર્મને વિશ્રાન્તિ લેવા માટેનું સ્થાન પરિગ્રહ છે.
- (૪) અઠારે પાપોને અને પાપની ભાવનાને ભડકાવી મૂકનાર પરિગ્રહ છે.
- (૫) આધિ-આધિ અને ઉપાધિનો સહચારી પરિગ્રહ છે.
- (૬) આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન પરિગ્રહને આભારી છે.
- (૭) માનસિક જીવનમાં ચંચલતા વધારનાર આ પરિગ્રહ છે. કેમકે પરિગ્રહ કામોત્પાદક છે અને કામદેવના નશા વિના ચંચલતા હોતી નથી.
- (૮) અહંકારની માત્રાને વધારી મૂકનાર પરિગ્રહ છે
- (૯) શોક-સંતાપનું મૂળકારણ પરિગ્રહ છે
- (૧૦) ક્લેશ-કંકાસ-વૈર-અખોલા વગેરે દોષોનો ઉત્પાદક પરિગ્રહ છે.
- (૧૧) ત્યાગીઓને સંપૂર્ણ પ્રકારે છોડવા લાયક બાહ્ય અને આભ્યન્તર પરિગ્રહ જ છે.

આ પ્રમાણે ઉપરના કારણોને લઈને આપણે સહજ સમજ શકીએ છીએ કે-મહાવીર સ્વામીનો “નિઃપરિગ્રહી ધર્મ” શા માટે ઉપયોગી છે.

હવે મહાવીર સ્વામીના અનુયાયી ગૃહસ્થાશ્રમિઓને માટે પણ વિચારી લઈએ, “ગૃહે તિષ્ઠતીતિ ગૃહસ્થઃ ગૃહિણી ગૃહમુચ્યતે” અર્થાત્ ધર્મપત્નીનો પરિગ્રહ સ્વીકાર્યા પછી ખીજા પરિગ્રહોની પણ આવશ્યકતા અનિવાર્ય છે

ગૃહસ્થાશ્રમીને

કોઈપણ વ્યાપાર-વ્યવહાર-ભોજન-કપડા, હાટહવેલી, લગ્ન-પ્રસંગ, જન્મ-પ્રસંગ, કે મરણ પ્રસંગો ગૃહસ્થને આચર્યા સિવાય છુટકારો નથી, કેમકે તે કાર્યો સર્વથા અનિવાર્ય છે પણ નિર્રર્થક પાપ, ઢગલાખંધ પાપ કરાવે તેવા વ્યાપાર, વ્યવહારને તો મહાવીરના ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધાલુ આવકને પણ છોડવાના રહેશે જેમકે ૧૫ કર્મા-દાન, ૨૨ અભક્ષ્ય, ૩૨ અનતકાય (કંદમૂળ) આદિ જેમ બને તેમ જાણીને, સમજીને, અને ગુરુઓ પાસે ધારી લઈને છોડી દેવા જોઈએ.

જીવતા ઢોરનું ચામડું

તો એ પણ આજકાલના વ્યવહારમા આવતી ચીજો ઉપર વિચાર કરવો યોગ્ય છે યદ્યપિ ગૃહસ્થને ચામડાનો ઉપયોગ ધણા પ્રસંગોમાં નિશ્ચિત છે, તથાપિ મરેલા જીવવસ્તુ ચામડું હોય ત્યાં સુધી વાધો નથી પણ જીવતા જીવવસ્તુને મારીને ઉત્પાદિત નરમ-મુલાયમ ચામડાના પદાર્થો જેવા કે ભુટ, હેન્ડબેગ, મનીબેગ, ચામડાનો બિન્તર (બેડ) ધડીઆળ, કમર અને ટોપીના પટા, નરમ ચામડાના બનેલા પ્લાઝિઝ, કોટ વગેરે વાપરવાની વસ્તુઓ ત્યાજ્ય જ છે અને મહાવીરસ્વામીના શ્રાવક-શ્રાવિકાને માટે તો અવશ્ય ત્યાજ્ય છે, કેમકે આ ચામડાની ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે થાય છે

જીવતી ગાયોને એક લાઇનમા ઉભી રાખવામા આવે છે. અને તેના પગ લોખડના થાલલાઓ સાથે બાધ્યા પછી તેમના

ઉપર ગરમાગરમ પાણી રેડવામાં આવે છે. અને નેતરની નાની સોટીથી ધીમે હાથે ટીપવામાં આવે છે, ત્યાર પછી ગાયતું ચામડું તેમના માંસથી ઉપસી જાય છે, ફરીથી ગરમ પાણી રેડાય છે અને પાછું ટીપવામાં આવે છે. પછીથી મશીનદ્વારા ચામડું આખું ને આખું કાઢી લેવામાં આવે છે. જીવતા જીનવરનું આ ચામડું મુઝાયમ હોવાના કારણે તેમાંથી ખતેજા પદાર્થો પણ નરમ હોય છે અને આપણી ચામડાની આંખને સારા લાગે છે.

નાની ઉમરની ગાયોને આ પ્રમાણે રીખાવીને જે ચામડું કઢાય છે. તે વધારે નરમ હોય છે

વાછરડાઓનું ચામડું તેનાથી પણ વધારે નરમ હોય છે અને ગર્ભગત વાછરડાનું ચામડું સૌથી વધારે નરમ હોય છે. આજકાલ આ ચામડાનો વપરાશ વધારે પડતો થયો છે. જે મહાહિસક તથા નિર્ધ્વસ પરિણામેનો ઉત્પાદક હોવાના કારણે વીતરાગ પરમાત્માની પૂજા કરનારા, સોના ચાંદીના વરખથી પ્રભુની અંગરચના કરનારા, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ કરનારા ભાગ્યશાલિઓએ કોઈ કાળે પણ ઉપરના પદાર્થો વાપરવા ન જોઈએ

રેશમી વસ્ત્ર ત્યાજ્ય છે

તેવી જ રીતે ગૃહસ્થને માટે વસ્ત્રનું પરિધાન અનિવાર્ય છે. તે પણ રેશમનું વસ્ત્ર સર્વથા ત્યાજ્ય એટલા માટે છે કે તે વસ્ત્ર ત્રસ જીવોની હલ્યા વિના ખનતું નથી. જ્યારે સુતરાઉ વસ્ત્રમાં એકેન્દ્રિય જીવોનો ઉપયોગ થાય છે. ગૃહસ્થમાત્ર એકેન્દ્રિય (સ્થાવર) જીવોની હલ્યા છોડી શકતો નથી કેમકે હરહાલતમાં ગૃહસ્થાશ્રમને સુચારુરૂપે ચલાવવા માટે તે અનિવાર્ય છે. જ્યારે ત્રસ જીવોની હલ્યાથી ખતેજા રેશમી વસ્ત્ર સર્વથા ત્યાજ્ય એટલા માટે છે કે

ત્રસ જીવોનો નાશ કર્યા પછીજ બનેલુ રેશમી વસ્ત્ર નિર્વર્ણ સ
પરિણામોને તોતરે છે જે ધીરેધીરે આત્માને પણ કઠોર તથા
નિર્દય બનાવે છે. પૂજા માટે કરાતી સ્નાનની વિધિઓ પણ બ્યારે
અહિસક અને નિર્દોષ બતાવવામા આવી છે તો પછી ત્રસ જીવોની
હુન્યાથી બનેલા વસ્ત્રોનુ પરિધાન જૈનાચાર્યોને સમ્મત હોઈ
શકેજ નહી.

થોડોક વિવેક રાખીએ અને વિવેકથી વિચારીએ તો યદ્યપિ
જીવહત્યા પાપજ છે તો પણ ગૃહસ્થને કે સાધુને અનિવાર્ય રૂપે
પણ તે પદાર્થોનો ઉપયોગ કર્યા વિના ચાલી શકે તેમ નથી છતાં
પણ અહિસક થવાનો દાવો કરનાર ભાગ્યશાળી એકેન્દ્રિય જીવોથી
ઉત્પાદિત પદાર્થોનો લાગ કરીને બ્યારે ત્રસ જીવોની હુલાથી જ
બનતા વસ્ત્ર માટે આગ્રહ ગણે છે, મમત્વ રાખે છે, અને તેમાથી
ભાવશુદ્ધિ થતાં, પ્રભુપૂજામા આનન્દ આવે છે એવા ખ્યાલાતો
પ્રત્યે આસક્તિ રાખે છે, ત્યારે કહેવું જોઈએ કે તે ભાઈ જૈનધર્મના
મર્મને સમજી શક્યા પણ નથી.

વીતરાગની પૂજા અહિસક બનવાને માટેજ હોય છે. કેમકે
વીતરાગ દેવ સ્વયં સંપૂર્ણ અહિસક છે. માટે ત્રસ જીવોના વધથી
બનેલું રેશમી વસ્ત્ર જેમ ત્યાજ્ય છે, તેવી જ રીતે વનસ્પતિથી
બનેલુ બનાવટી રેશમનુ વસ્ત્ર પણ એટલા માટેજ ત્યાજ્ય છે કે
તેનાથી ઇન્દ્રિયોની ગુલામી વધે છે જે ભાવહિંસા છે આ બધા
સાર્થક કારણોને લઈને જૈનધર્મના અનુયાયીઓ અહિસક બનવા
માટે તથા ઇન્દ્રિયોને સ્વાધીન કરવા માટેજ પ્રયત્નશીલ બને જે
મોક્ષ મેળવવા માટેની દ્રેનિંગ છે.

પ્રશ્નોત્તરનો સારાશ એટલોજ છે કે પરિગ્રહની મમતા-માયા
ધીમે ધીમે છોડતા જવું અન્યથા ઇન્દ્રિયોની ગુલામી વધશે.

લવણસમુદ્રનો વિષ્કંભ

લવણસમુદ્રનો ચક્રવાલ વિષ્કંભ જે લાખ યોજનનો છે અને તેનો ઘેરાવો પંદર લાખ, એકાશીહજાર, ઓગણચાલીસ સો યોજનથી કંઈક વધારે છે. ॥ ૫૮

કપાયોની વૃદ્ધિ થશે, માનસિક પરિણામ ખરાબ રહેશે, શુદ્ધ અને શુભ લાવના વિનાનું મન રહેશે આત્માના પરિણામોમાં જૈનત્વની ચમક આવશે નહીં પરિણામે દુર્ગતિના ભાજન-ખનશે

॥ ૫૮. લવણસમુદ્રનો આકાર ગોતીર્થ, નૌકા, ધીપના સપુટ, અશ્વસ્કંધ જેવો છે. તેનો ચક્રવાલ-વિષ્કંભ જે લાખ યોજનનો છે, પંદર લાખ, એકાશી હજાર અને એકસોઓગણચાલીસ યોજન ઉપરાંત થોડો ઘણો વધારે ઓછો પરિક્ષેપ છે. એક હજાર યોજન ઉદ્ધવેષ છે અને સોલહજાર યોજન ઉત્તેષ છે અને સત્તરહજાર યોજન સર્વાગ્ર છે. તો આવડો મોટો લવણસમુદ્ર જમ્બૂદ્વીપને કુખાડતો કેમ નથી ? અર્થાત્ ભરતીવડે જમ્બૂદ્વીપને પણ પ્લાવિત કરી શકવા માટે સમર્થ હોવા છતાં તેમ શા માટે નથી કરતો ?

અરિહંતોનો પ્રભાવ

આના જવાબમાં ભગવાને કરમાવ્યું છે કે, આ દ્વીપમાં આવેલા ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રોમાં અરિહંતો, ચક્રવર્તિઓ, બળદેવો, વાસુદેવો, ચારણમુનિઓ, વિદ્યાધરો, શ્રમણો, શ્રમણિઓ, શ્રાવકો-શ્રાવિકાઓ અને એક ધર્મવાળા મનુષ્યો રહે છે “ જેઓ સ્વભાવે ભદ્ર, વિનીત અને ઉપશાન્ત હોય છે. ક્રોધાદિ કપાયો તેમના મનદ હોય છે. જેઓ સરળ અને કોમળ હોય છે તથા જિતેન્દ્રિય, ભદ્ર અને નમ્ર હોય છે. તેવા મહાપુરુષોના પ્રભાવથી લવણસમુદ્ર આ દ્વીપને કુખાડતો નથી (જીવાભિગમ સૂત્ર પૃષ્ઠ ૩૨૮)

જીવમાત્રને યથાયોગ્ય અનંત દુઃખોથી ભરેલા સંસારમાંથી બહાર કાઢીને અનંત સુખો પ્રાપ્ત કરાવવા માટે સંપૂર્ણ અને સરાક્ત જૈનશાસનને માન્ય અરિહંતો, ચક્રવર્તિઓ, બળદેવો, વાસુદેવો. જે આ ભવમાં અને ત્રીજા ભવમાં અવશ્યમેવ. મોક્ષે જનારા હોય છે, એ પુણ્યપુરુષો અત્યંત દયાપૂર્ણ હોવાથી તેમનું સંપૂર્ણ જીવન બીજા જીવોના હિતને માટે જ હોય છે. સર્વે જીવે દયાધર્મને પામનારા થાય, કામ ક્રોધને નાશ કરનારા થાય. અને પોતાની અનંત શક્તિનો વિકાસ સાધનાગ થાય એ પ્રમાણેની ભાવદયાથી ભરેલા અરિહંત દેવોનું નામ-ઉચ્ચારણ પણ જીવરાશિના પાપોને નાશ કરે છે. તેમનું શરીર (મૂર્તિ) પણ ધણા જીવોને શાન્તિ અને સમાધિ આપે છે. તેમનો જન્મ સસારવર્તી પ્રાણીઓનાં રોગ-શોક-સંતાપ-દુઃખ, દારિદ્ર્ય, વૈર તથા ઝેરને નાશ કરાવીને સૌને અલૌકિક પ્રકાશ દેખાડે છે.”

ન્યારે ચક્રવર્તિઓ, વાસુદેવો, બળદેવો પણ ‘જૈનત્વ’ને પૂર્ણરૂપે સ્પર્શેલા હોવાથી સંસારમાં અહિંસા તથા દયાધર્મનો પ્રયાગ પોતાની શક્તિવડે કરનારા હોવાથી શાન્તિને પ્રવર્તનારા હોય છે. સયમ તથા તપશ્ચર્યાની આરાધનાવડે લબ્ધિવત ચારણ મુનિઓનું જીવન કલ્યાણકારીજ હોય છે

મુનિધર્મની આરાધના કરનારા શ્રમણો અને શ્રમણિઓ સદૈવ પરહિતમાં તત્પરજ હોય છે, કેમકે તેમના પોતાના જીવનમાં સંપૂર્ણ જીવરાશિ સાથે મૈત્રીભાવજ હોય છે શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ પણ માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણો તથા શ્રાવક ધર્મના ૨૧ ગુણોને પોતાના જીવનમાં આચરનારા હોવાથી બીજા જીવો સાથે દયાભાવ-વાળા હોય છે અને રાત્રિદિવસ પરમાત્માના ભજનમાં રત હોય છે. ૫૬ અન્તર્દીપ અને ૩૦ અકર્મભૂમિ તથા દેવકુડ અને ઉત્તરકુડના.

જીવોના આયુષ્ય

આ પ્રકરણમાં એક સમયે આ ભવ પરભવનું આયુષ્ય જીવ બાંધે કે કેમ ? તેમજ નૈરયિકાદિ અને આયુષ્ય સંબંધી હકીકત છે. સાર આ છે :—

એક જીવ એક સમયે એક જ આયુષ્યને અનુભવે છે. તે આ ભવનું આયુષ્ય અનુભવે છે અથવા પરભવનું આયુષ્ય અનુભવે છે. જે વખતે આ ભવનું આયુષ્ય અનુભવે છે તે વખતે પરભવનું આયુષ્ય ન અનુભવે. અને જે વખતે પરભવનું આયુષ્ય અનુભવે તે વખતે આ ભવનું આયુષ્ય ન અનુભવે. વળી આ ભવના આયુષ્યને વેદવાથી પરભવનું આયુષ્ય વેદાતું નથી. અને પરભવના આયુષ્યને વેદવાથી આ ભવનું આયુષ્ય વેદાતું નથી.

નરકે જવાને યોગ્ય જીવ અહિંથી આયુષ્ય સહિત થઈને જ નરકે જાય, પણ આયુષ્ય વિનાનો ન જાય. એ આયુષ્ય પૂર્વભવમાં બાંધ્યું હોય છે અને તે આયુષ્ય સંબંધી આચરણો પૂર્વભવમાં આચર્યા હોય છે.

યુગલિકો પણ ક્રોધ કપાય વિનાના, પ્રકૃતિથી ભદ્રક હોય છે. માટે આ બધા મહાપુરુષોના પ્રભાવથીજ લવણસમુદ્ર મર્યાદામાં રહીને કોઈને પણ પીડા કરતો નથી તથા ભરતક્ષેત્ર, અને વૈતાલ્યપર્વત, ક્ષુદ્ધલહિમવાન, શિખરિણી વગેરે પર્વતોના અધિપતિ દેવતાઓના પ્રભાવથી પણ લવણસમુદ્ર મર્યાદામાં રહે છે

આ સમુદ્રમાં પાતાલકળશા હોવાના કારણે ભરતી સમયે પાણી જે ઉછાળા મારે છે તે ઉપર લખેલા મહાપુરુષોના પુણ્ય પ્રભાવથી દેવતાઓ તે ભરતીના પાણીને મર્યાદામાં રાખે છે. તેથી જમ્બૂદ્વીપ ને લવણસમુદ્ર કોઈ પણ જાતની હાનિ કરતો નથી

જે જીવ જે યોનિમાં ઉપજવાને યોગ્ય હોય, તે જીવ તે યોનિ સંબંધી આયુષ્ય બાંધે છે. ૫૯

૫૯. રમતના મેદાનમાં ફૂટગોલની જેમ આ જીવાત્મા ચારે ગતિરૂપ સસારમાં એક ક્ષણને માટે પણ સ્થિર નથી. પ્રતિ સમયે તેના અધ્યવસાયો બદલાતા રહેવાના કારણે સતત કર્મેનિ કરનાર અને તે કર્મેનિ લઈને ભવબ્રમણ કરનાર આ જીવ પોતાનો ચાલુ ભવ છોડતા પહેલાં નવા અવતારને ગ્રહણ કરવા માટે આયુષ્ય કર્મેનિ બાંધ્યા પછી મૃત્યુ પામે છે

“યમરાજ મૃત્યુ સમયે આવે છે અને જીવાત્માને પકડીને, બાંધીને જીવના કચેલા કર્મેનિ અનુસારે બીજી યોનિમાં પટકી દે છે.”

આ વાતને જૈન શાસન એટલા માટે માન્ય કરતું નથી કેમકે :-

આયુષ્ય કર્મ જ ભવાન્તરનું કારણ છે

જીવ પોતે જ અનતશક્તિનો માલિક હોવાથી પોતાના કર્મેનિ લઈને પોતે જ ભવભવાન્તર કરવા સમર્થ છે.

તીવ્રતમ શુભાશુભ લેખ્યાઓમાં પ્રવર્તમાન જીવ જે ભાવોમાં રહે છે તે ભાવના અનુસારે આવતો ભવ નક્કી થાય છે, અને કર્મરાજની એડિઓમાં જકડાઈ ગયેલો જીવ તે ભવમાં જાય છે. અર્થાત્ આવતા ભવને મેળવવા માટે આ ચાલુ ભવમાં જ આયુષ્ય કર્મ બાંધવાની કરજ પડે છે, અને મરણ પામ્યા પછી ત્યાં જ જન્મ લેવો પડે છે. તથા શુભાશુભ કર્મેનિ ભોગવવા જ પડે છે. મોક્ષ અવસ્થા મેળવવા માટેની કાળ લગ્ધિ અને પોતાના સખળ પુરુષાર્થ વડે મેળવેલી ભાવલગ્ધિ જ્યાં સુધી આ જીવાત્માને પ્રાપ્ત નથી થતી ત્યાં સુધી ઘણા જ ચિકણા, લાળી સ્થિતિવાલા અને કટુ, કટુતર અને કટુતમ રસથી પૂર્ણ કર્મેનિ બાંધે છે અને ભવાન્તરમાં ભોગવે છે

ચાર શેર વજન પ્રમાણ લીઝડાના રસમાં જે કટુતા હોય છે તેના કરતા પણ એ જ ચાર શેર રસને ચૂલા ઉપર મૂકીને ઉકાલતાં જ્યારે એ શેર રસ શેષ રહે છે ત્યારે તેમાં કડવાશ વધે છે, વળી એક શેર રસ શેષ રહેતાં તે કડવાશમા વધારો થાય છે.

તેવી રીતે અત્યન્ત તીવ્ર મોહ માયા-વૈર અને ભયકર ઝનૂનમાં ચઢી ગયેલો જીવ હત્યા, જૂઠું, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહનું પાપ કર્યા પછી પણ હરખાય છે, અને કરેલા પાપ કર્મોની પ્રશસા કરે છે, કૃષ્ણ લેશ્યામાં ઝેટલો બધો વધારો થવા દે છે કે જેને લઈને આ જીવ ભયકરમાં ભયકર અશુભ, અશુભતર અને અશુભતમ કર્મોનું બંધન કરે છે, જેમ શિકાર કર્મને માટે ધનુષ્ય-બાણ લઈને વનમાં ગયેલો શિકારી હરણ ઉપર બાણ ફેંકે છે અને તે બાણ ગર્ભવતી હરણીના પેટ પર પડતાં જ તેનું પેટ ચિરાય છે, અને તેનો ગર્ભ નીચે પડે છે તે સમયે શિકારી ત્યાં આવીને પોતાની શૂરવીરતાની આ પ્રમાણે પ્રશસા કરે છે કે “જેયુ માઈ બાહુબળ, એક જ બાણથી એ જીવોને મોતના મુખમાં ધકેલી દીધા છે.

જેઈ મારી બોલવાની ચાલાકી, “ એવી સરસ સાક્ષી આપી છે કે જેનાથી મારા સામાવાલા શત્રુને કારાવાસમાં જવું પડ્યું ” “મારી મોહજાલમાં ફસાયેલી આ સ્ત્રીને છોડાવવા માટે તેનો પતિ પણ વચમાં આવશે તો તલવારથી એક ધાગે એ ટૂંકડા કરીને તેને મૃત્યુના દ્વારે પહોંચાડી દર્શશ ”

આ પ્રમાણે પાપ કર્મની લેશ્યા વધે છે અને દુર્ગતિ માટેનું કર્મ બાંધે છે

એજ પ્રકારે ચાર શેર વજન પ્રમાણ શેલડીના રસમાં જે મધુરતા હોય છે તેના કરતાં પણ તે રસને ચૂલા ઉપર મૂકીને

ન્યારે ઉકાળવામાં આવે છે અને જે શેર જોડેલો રસ શેપ રહેતા તેમાં મધુરતા વધે છે, અને ત્રણ શેર પાણી બળ્યા પછી એક શેર ગેપ રહેલા રસમાં પહેલા કરતાં મધુરતા ઘણીજ વધી જાય છે. તેમ પાપવશ અશુભ કર્મને કર્યા પછી જે જીવાત્માની લેગ્યામાં આ પ્રમાણે બદલો આવે છે કે અરેરે ! મને આ દુર્બુદ્ધિ ક્યાથી મૂઝી ? મેં આ જીવને શા માટે માર્યો ? જુદી સાક્ષી દેવાની મને શી જરૂર હતી ? પરસ્ત્રી તો માતા જેવી હોય છે ત્યારે મેં આ શુ કરી નાખ્યું ? ઇલાહિક શુભ ભાવના થતાંજ એ જીવની લેગ્યાઓ શુભતર બને છે પહેલાના બાધેલા અશુભ કર્મોને ખ ખેંચીને શુભ કર્મો ઉપાર્જન કરે છે, અને સત્કર્મોમાં રૂચિવાલો યદ્યપે અસત્કર્મોના સ્થાનથી હમેશાને માટે ડરતો રહે છે તથા શુભ કર્મોનો સચય કરીને સદ્ગતિને મેળવે છે હવે ચારે ગતિઓમાં ભવભવાન્તર કરતો જીવ ચાલુ ભવમાં કેવા કે. કર્મો કરે છે તે જોઈએ

ચારે ગતિના કારણ

નરક ગતિ માટે યોગ્યતા મેળવનારો જીવ
મદમત્સર લોભી અતિ વિપયી જીવતણો હણનાર. સાભલ વિશરામી.
મહારભી મિથ્યાત્વી રૌદ્રી ચોરીનો કરનાર. સાં
ઘાતક જીવ અણગાર, સાં વ્રતનો ભજનહાર, સાં
મદિરા માંસ આહાર. સાં
ભોજન નિશિ અધાર સાં ગુણી નિદાનો ઢાલ, સાં
લેગ્યાધુર અધિકાર. સાં
નારકીમાં અવતાર સાં એ લક્ષણ નિરધાર સાં
અવગુણનો નહીં પાર સાં

(વીરવિજયજી કૃત આયુષ્ય કર્મની આતમી પૂજન)
તિર્યગ્ગતિને માટે યોગ્યતા મેળવનારો જીવ.

અજ્ઞાની, શિયલરહિત, પરવંચક મિથ્યોપદેશ, કૃદનોલ કૃદ-
માન, કુકર્મની ભાષા બોલનાર, ઉત્તમ વસ્તુમા હલકી વસ્તુનું
સેળમેળ કરીને વેચનાર, માયા કપટ કરનાર, ખોટી સાક્ષી દેનાર,
ચોરી કરનાર, આર્તધ્યાન કરનાર, અવિવેકી, ખીજીને ખોટા કલક
દેનાર, નીલ અને કાપોત લેશ્યાનો માલિક. (વીરવિજયજી કૃત
પૂજનની પાંચમી ઢાલ)

મનુષ્યગતિને માટે યોગ્યતા મેળવનાર જીવ

વિવેકપૂર્વક જિનરાજની પુષ્પ પૂજા કરનાર, વ્રતધારી પડિતોનો
સસર્ગ કરનાર, સત્શાસ્ત્રને ભણનાર, ન્યાયનીતિવાન, ન્યાયસપત્ર
વિભવવાળો ઉપયોગપૂર્વક રહેનાર, મુનિરાજને દાન આપનાર,
ભદ્રિક પરિણામી, આરભનો ત્યાગી, પરનિદાનો ત્યાગી, પરોપકારી,
માણસ મનુષ્ય અવતારને પામે છે (વીરવિજયજી કૃત પૂજનની ત્રીજી ઢાલ)

દેવગતિને માટે યોગ્યતા મેળવનાર જીવ

વીતરાગ પ્રભુની શ્રદ્ધાપૂર્વક જલપૂજા કરનાર, નાની મોટી
આશાતનાનો ત્યાગી, પદ્મમાત્માનો પૂજક, સમતા પ્રધાન, શોક
સતાપના સ્થાનોનો ત્યાગી, સાધુસાધ્વીને ભાતપાણી આપનાર,
ગુણીજન ઉપર રાગવાન, વ્રતોને લઈને પાલનારો, સમ્યક્ત્વને
દીપાવનારો, ચતનાપૂર્વક રહેનારો, અનુકંપા રાખનારો, ગુરુવન્દન
ત્રણે કાળ કરનાર, પચાસિ સાધનાર, બાલ તપસ્વી વગેરે જીવો
દેવગતિને માટે યોગ્ય છે આ પ્રમાણેનું આયુષ્ય બાધ્યા પછી જ
પોતાનો આધુ ભવ સમાવી કરીને ખીજા અવતારને આ જીવાત્મા
પામે છે

નરકગતિનુ આયુષ્ય બાધ્યા પછી યથાયોગ્ય સાતે નરકમાંથી
ગમે તે નરકે જશે

તિર્યચનુ આયુષ્ય બાધ્યા પછી યથાયોગ્ય એકેન્દ્રિય, બેઈન્દ્રિય,
ત્રેઈન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પચેન્દ્રિય તિર્યચમાંથી ગમે ત્યાં જશે
દેવગતિનુ આયુષ્ય બાધ્યા પછી યથાયોગ્ય ચારે નિકાયોમાં જશે.
મનુષ્યનુ આયુષ્ય બાધ્યા પછી સમૂર્ચ્છિમ અથવા ગર્ભ જ મનુષ્ય
અવતારને પામશે

મનુષ્ય અને તિર્યચનો જન્મ બે પ્રકારે

૧ ગર્ભ જ ... ૨ સમૂર્ચ્છિમ.

પહેલા પ્રકારના જન્મમાં ગર્ભની આવરયકતા અવશ્ય રહે છે.
એટલે માતાપિતાના તથા નરમાદાના મૈથુન કર્મને લઈને મિશ્રિત
થયેલા શુક્ર-શોણિતમાં જીવ ન્યારે ગર્ભમાં આવે છે અને વૃદ્ધિ
પ્રાપ્ત કરીને યથાયોગ્ય સમયે જન્મ લે છે તે ગર્ભજ કહેવાય છે.
આ એક પ્રાકૃતિક નિયમ છે તે અનુસારે તીર્થંકર પરમાત્માઓ
વાસુદેવો ચક્રવર્તિઓ વગેરેને જન્મ લેવા માટે આ જ પ્રકાર છે.
આનો અર્થ એ થાય છે કે-આ પ્રાકૃતિક નિયમ વિરુદ્ધ કોઈનો
પણ જન્મ થઈ શકતો નથી

“ અમુકના વીર્યકણો વૈકારિકભાવથી રૂપલિત થઈને ધૂલ
ભેગા મળ્યા અને તેમાંથી ઘણા મનુષ્યો જન્મ્યા ” તે બધી પ્રકૃતિથી
વિરુદ્ધ વાતો જૈનશાસનને માન્ય નથી

ગર્ભજ જીવોના ત્રણ પ્રકાર

૧. જરાયુજ ૨ અડજ ૩ પોતજ

ગર્ભમાં આવતા જ જીવ આહાર પર્યાપ્તિ દ્વારા આહારને

ગ્રહણ કરે છે પછી અનુક્રમે શરીર, ઈન્દ્રિય, શ્વાસોશ્વાસ, લાપા અને મનનું નિર્માણ સ્વત કરે છે, અને નવમહિનાની અવધિ પૂરી કરીને જીવ જન્મે છે.

કુક્ષિમા રહેલા જીવને ચારે બાજુ 'જરાયુ' વી ટાયેલું હોવાના કારણે જરાયુજ કહેવાય છે.

૧ જરાયુ-એટલે લોહીનું અનેલું 'જલુ'. તેમાં જીવ રહે છે. અને પોષણ પામે છે અને જરાયુ સાથે જ બહાર આવે છે પછી નાલછેદની ક્રિયા થયા પછી તે જીવ જરાયુથી છુટો થાય છે. મનુષ્ય, ગાય, ભેસ, બળદ, બકરી, ઘેડુ, ઘોડો, ગધેડો, જિંટ, હરણ, ચમરીગાય, ભૂડ (કુક્કર) નીલગાય, સિંહ, વાઘ, રીંછ, ગેડો, કુતરું, શિયાળ, ખીલાડી આદિ જીવો જરાયુ જ હોય છે.

૨ અડજ એટલે માતા પિતાના રજવીર્યથી નખની ચામડીની જેમ કડીન બનેલાને અડ (ઈંકુ) કહેવાય છે તે કૂટયા પછી તેમાંથી જે જીવો જન્મે છે તે અડજ હોય છે સર્પ, ઘો, કાછેડો, ગરોલી, માછલી, કાચખો, મગર, આદિ જીવો તથા ચર્મ-પાંખવાલા પખીઓમાં હસ, પોપટ, ગીધ, બાજ, કખૂતર, કાગડો, મોર, ટીંટોડી, બગલો, બતક આદિ જીવો અડજ હોય છે.

૩. પોતજ એટલે શરીરની રચના પૂર્ણ થયા પછી જીવોને ચાલવા ફરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તે પોતજ કહેવાય છે. જેમાં-હાથી, સસલુ, નોળિયો, ઉદર તથા ચર્મપક્ષવાલા વલ્ગુલીયો ભારડપક્ષી આદિ જીવોનો સમાવેશ થાય છે.

સમૂર્ચિમ-એટલે જેમાં પૃથ્વીકાય, અપૂકાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, વિકલેન્દ્રિય એટલે ચારે ઈન્દ્રિયો સુધીના અધ્યાએ જીવો સમૂર્ચિમ જ હોય છે.

શબ્દ

આ પ્રકરણમાં શબ્દો સંખંધી, છદ્મસ્થ અને કેવલીના હુમવા અને ઉઘવા સંખંધી, ગર્ભાપહરણ સંખંધી, અતિ મુકતકની સિદ્ધિ સંખંધી, બે દેવોના મૌન પ્રશ્ન સંખંધી, દેવોની સંયતાસંયતપણા સંખંધી, તેમજ દેવોની ભાષા સંખંધી, કેવલીના જ્ઞાનસંખંધી, દેવોના જ્ઞાન સંખંધી અને ઔદ્યૂર્વીની શક્તિ સંખંધી પ્રશ્નોત્તરો છે. સારાંશ આ છે.

છદ્મસ્થ મનુષ્ય વગાડવામાં આવતા તમામ પ્રકારના શબ્દોને સાંભળે છે. (અહિં એ શબ્દો કોના કોના ?) તે સંખંધી કેટલાક નામો મૂળમાં આવ્યાં છે. શંખ, સિંગ, (રણસિંગ), સંખિયત (શંખલી), ખરમુહી (ઠાહલી), પોયા, પરિપિરિયા, પણવ, પડહ, લલા, હોરંલ, ગદ્દરી, દુંદુભિ, તત, વિતત, ઘણુ આ શબ્દો કાન સાથે અથડાયા પછી જ સંભળાય છે તે પાસે રહેલા એટલે, ઇદ્રિયોથી લઈ શકાય તેવા શબ્દોને સાંભળે છે. પરંતુ કેવલી તો ઓરે રહેલા કે પડે રહેલા, યાવત્ અંત વિનાના—સર્વ પ્રકારના શબ્દને જાણે

જ્યારે મનુષ્યના શરીરમાથી બહાર આવતા મલ, મૂત્રાદિકમા જે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે તે સમૂર્જિમ પચેન્દ્રિય હોય છે તેના પણ ૧૪ સ્થાન છે.

૧ વિષ્ણુમા, ૨ મૂત્રમાં, ૩ કકમાં, ૪ શ્લેષ્મમાં, ૫ વમનમાં, ૬ પિત્તમાં, ૭ લોહીમાં, ૮ શુક્રમાં, ૯ મૂત્ર કલેવરમાં, ૧૦ પદ્માં, ૧૧ સ્ત્રી પુરુષના સંયોગમાં, ૧૨ વીર્યસ્રાવમાં, ૧૩ શહેરની મોરીમાં, ૧૪ સર્વત્ર અપવિત્ર સ્થળોમાં આ ઉપરના સ્થાનોમાં સમૂર્જિમ પચેન્દ્રિય જીવો જન્મે છે. આ પદ્ધર્થો જેના શરીરસત્કલ્પો ? પ્રાયે જીવહત્યા પણ તેને લાગશે

છે ને જૂએ છે. કારણ કે કેવળી તો સર્વ કાળે, સર્વ પદાર્થોને—
ભાવોને જાણે છે ને જૂએ છે. કેવળીને અનંતજ્ઞાન અને
અનંતદર્શન છે. ॥૬૦

॥ ૬૦ શબ્દોની ઉત્પત્તિ છ પ્રકારે થાય છે. જેના દ્વારા
અર્થનો નિર્ણય થાય અથવા ધ્વનિરૂપે પરિણત થાય તે શબ્દ
કહેવાય છે.

તત :—ઢોલ, ભેરી આદિ ચામડાના વાદ્યો દ્વારા શબ્દ ઉત્પન્ન
થાય છે.

વિતત :—વીણા, સારંગી, દીલરગા, આદિના તારના સંઘર્ષથી
ઉત્પન્ન થાય છે

ઘન :—મજરા, ઝાલર, ધંટાદિ, કાંસાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

શુષિર :—શ ખ, વીણા, આદિ વાયુના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન છે.

સંઘર્ષ :—પરસ્પર એક પદાર્થ બીજા પદાર્થ સાથે ઘસાવાથી
'ઉત્પાદિત' છે

ભાષા :—જેમાં વર્ણ, પદ, વાક્ય સુવ્યવસ્થિત બનીને સ્પષ્ટ
ઉચ્ચારણ થાય તે ભાષા કહેવાય છે

આ પ્રમાણેના છએ પ્રકારના શબ્દો કર્ણેન્દ્રિય ગ્રાહ્ય હોવાથી
પોતાની શક્તિ જ્યાં સુધી પહોંચતી હોય તેટલા ક્ષેત્રમાંથી ઉત્પન્ન
થતા શબ્દો સાંભલી શકે છે જ્યારે કેવળજ્ઞાનિઓ પૂર્વ, પશ્ચિમ,
ઉત્તર, દક્ષિણ, ઉર્ધ્વ અને અધોદિશાના પ્રત્યેક મિત અને અમિત
પદાર્થોને જાણે છે કેમકે અનંતજ્ઞાની તથા અનંતદર્શી હોવાથી સર્વ
કાળના સર્વ ભાવોને જાણે છે આ જ્ઞાનમાં કોઈ પણ જાતનું
આવરણ નથી અને ઈન્દ્રિયોની આવશ્યકતા પણ નથી. તેથી કરીને
આ કેવળજ્ઞાન સર્વ શ્રેષ્ઠ હોવાથી ત્રણે લોકના ત્રણે કાળના સંપૂર્ણ
દ્રવ્યો અને તેના સંપૂર્ણ પર્યાયોને જાણવા સમર્થ છે.

છન્નસ્થ મનુષ્ય હસે છે ને ઉતાવળો પણ થાય. પરન્તુ કેવલી ન હસે ને ન ઉતાવળો થાય. કારણ કે કેવળીને ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ઉદય જ નથી. હસતો અને ઉતાવળો થતો જીવ સાત કે આઠ પ્રકારનાં કર્મોને બાંધે છે. એ પ્રમાણે ઠેઠ વૈમાનિક સુધી સમજવું. ૬૧

હાસ્ય મોહનીય કર્મ

¶ ૬૧. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય મોહનીય અને અતરાયનામના ઘાતી કર્મોનો ભાર જેમને હોય તે ‘છન્નસ્થ’ કહેવાય છે. માટે તેમને હસવું અને ઉતાવળા થવું, આ બંને ભાવ હોય છે. જ્યારે કેવળજ્ઞાનીને હસવું કે ઉતાવળા થવાપણું નથી. કારણ વિના કાર્ય બનતું નથી અનાદિ કાળથી પ્રવાહરૂપે ચારિત્રમોહનીયકર્મના કારણે છન્નસ્થ માણસને હસવાનું થાય છે અને પ્રત્યેક પ્રસંગે ઉતાવળ કરવાનું મન થાય છે.

ધણા દાખલાઓમા આપણે જાણીએ છીએ કે હસવાની ક્રિયાને આધ્યાત્મિક જીવન સાથે કદર વૈર છે અને બોલવામાં, ચાલવામાં, ખાવામાં અને કામકાજ કરવામાં ઉતાવળને લઈ કઈ પણ કાયદો થતો નથી. માટે વૃદ્ધ માણસો કહે છે કે ‘રોગનું મૂળ ખાસી અને કળ્યાનું મૂળ હાસી’

આત્માની અનંત શક્તિઓનો વિકાસ થવા દેવામાં હાસ્ય કર્મનો જ અતરાય નડે છે, જે ચારિત્ર મોહનીયકર્મના કારણે થાય છે. આત્માના દર્શન થવામાં દર્શનમોહનીયકર્મ અને આત્માના વિકાસમાં ચારિત્રમોહનીય કર્મ નડતરરૂપે બને છે “ચારિત્ર મોહયતીતિ ચારિત્રમોહનીયકર્મ:”

આ મોહનીયકર્મના ૨૫ ભેદો (પ્રકારો) નીચે લખેલા જાણવા...

૪ અનતાનુબધી કપાય યથાર્થ શ્રદ્ધાનરૂપ આત્મિક ગુણને રોકનાર, અનંત સસારમા રખણવાં માટે મૂળ કારણભૂતકર્મ જેનાથી અનંતમોહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો ઉદય બન્યો રહે છે.

૪. અપ્રત્યાખ્યાની કપાય જેને લઈને લાગ કરવા યોગ્ય વસ્તુનો લાગની ભાવનાથી લાગ થતો નથી. માટેજ ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, પેયાપેય, કૃત્વાકૃત્ય આદિમા હેય ઉપાદેયનો વિવેક રહેતો નથી.

૪. પ્રત્યાખ્યાની કપાય જેને લઈને થોડા વ્રતોને પાળવાની ભાવના જાગે છે. પણ સર્વથા છોડવા લાયક પાપોને સંપૂર્ણ છોડી શકતો નથી.

૪-૧૬. સજ્વલન કપાય જે આત્માના મૂળભૂત (યથાખ્યાત) ચારિત્રને રોકનાર, અને મુનિરાજોને પણ પરિષહાદિ પ્રસંગોમાં અધાયમાન કરીને ચારિત્રમા રખણનાઓનો પ્રસંગ લાવનાર છે.

આ પ્રત્યેકના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપે ચાર ચાર ભેદ છે.

૧૭ હાસ્ય મોહનીયને લઈને સકારણ અથવા અકારણ હસવું આવે છે.

૧૮. રતિમોહનીયથી શબ્દ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને રૂપ રંગ પ્રત્યે સાંભળવાની, સૂંઘવાની, ચાખવાની, સ્પર્શની, અને જોવાની ભાવના ઉત્કટ રહે છે.

૧૯. અરતિમોહનીય, જેનાથી અણુગમતા પદાર્થોને લઈને અશ્ચિભાવ બન્યો રહે છે.

૨૦. શોકમોહનીયથી રોવાનું, આક્રન્દન કરવાનું અને વિલાપ કરવાનું તથા પ્રસંગોને લઈને શોક-સંતાપ બન્યો રહે છે.

૨૧. ભયમોહનીયથી સર્વત્ર ભયની લાગણીજ જન્મ્યા કરે છે.

૨૨ જુગુપ્સામોહનીય-શુભાશુભ દ્રવ્યોની પ્રાપ્તિમાં જુગુપ્સા-
ધૃણાનો ભાવ બન્યા કરે છે

૨૩. પુરુષવેદ જુદીજુદી સ્ત્રીઓ સાથે વિષયવાસનાની ભાવના
ઉદ્ભવતી રહે છે.

૨૪ સ્ત્રીવેદ જુદીજુદી રીતે પુરુષો સાથે ભોગવિલાસ કરવાની
અભિલાષા થયા કરે છે

૨૫ નપુસકવેદ. સ્ત્રીને ભોગવું ? કે પુરુષને ભોગવું ? આમ
ભોગવિષયની ભાવનાજ તીવ્રતમ બની રહે છે.

આ ૨૫ બેદના ચારિત્ર મોહનીય કર્મને લઈને જીવમાત્રને
હસવું આવે છે અને પ્રત્યેક કાર્યમાં ઉતાવળ કરવા પ્રેરાય છે. જે
આત્મકલ્યાણ માટે બાધાર્પ છે.

હાસ્યમોહનીય કર્મની તીવ્રતા

ક્રોધમાં ધમધમતો માણસ પોતાના શત્રુને દાવપેચમાં ફસાવ્યા
પછી પોતાની ખુદ્દિ ઉપર હાસ્ય વેરતોજ રહે છે

(૧) અભિમાની માણસ, જાતિમદને લઈને હીન જાતિના
માનવ ઉપર હસતો જ રહેવાનો છે

(૨) લાલમદથી અછડ થઈને ગરીબો પ્રત્યે, અને ઓછી
કમાણીવાલાઓ ઉપર હસ્યા વિના રહેતો નથી

(૩) કુલમદનો અધ માણસ બીજા ભીખારી લુલા, લંગડા,
રોગી, શોકી ઉપર હસતો જ રહે છે

(૪) ઐશ્વર્યમદમાં મસ્ત રહેલો માણસ પોતાની શ્રીમતાઈમાં
મગર રહેવાના કારણે થોડી કમાણીવાલા પોતાના જ ભાઈ ભાંડુ,
જાતપાતવાલા તથા નિકટના સગાઓ ઉપર પણ હસતો જ રહે છે.

(૫) બળમદ્દતો માલિક પણ હીનબળવાલા માણસને જોઈને હસ્યા વિના રહેતો નથી.

(૬) પુસ્તકપાનાતો જ્ઞાની પણ બીજના અજ્ઞાનને લઈને તેના ઉપર હસતો જ રહે છે.

(૭) રૂપનો ધમડી કાલા રંગના માણસને જોઈને પોતાની મૂંછમા હસતો જ રહે છે.

(૮) તપશ્ચર્યાનો મદ રાખનારો પણ બીજઓ ઉપર હસ્યા વિના રહેતો નથી.

માયાવી માણસ પોતાની માયાજલમાં બીજઓને કસાવ્યા પછી પોતાની મિત્ર મડળીમા ખડખડાટ હસે છે.

લોભી માણસ જ્યારે ગ્રાહકોને ઠગે છે ત્યારે આ લાઈ સાહેબ ગ્રાહકો ઉપર અને નાના વ્યાપારીઓ ઉપર હસવામાં જ મસ્ત રહે છે.

પોતાની ભાડ ગેજા દ્વારા બીજઓને હસાવીને તથા મોહધેલા બનાવીને પોતે હસતા હસતા પણ કહે છે કે—

“ દુનિયા ઝુકતી હૈ ઝુકાનેવાલા ચાહિયે ”

પુરુષવેદનો નશો ચઢ્યા પછી અને મનગમતા મોઝ શોખ માણ્યા પછી પણ માણસ જેને કામના સુખો નથી મળ્યાં તેમના ઉપર હસના વાર લગાડતો નથી.

અને સ્ત્રીવેદમાં ભાન ભૂલેલી સ્ત્રી, વાંઝણી સ્ત્રીને કન્યાને તથા વિધવાને જોઈને હસતી જ રહે છે

નપુંસકવેદમાં રહેલા માણસો બીજઓને પોતાના તરફ આકર્ષવા માટે હસતા જાય છે, તાલીઓ પાડતા જાય છે અને લટકા-મટકા કરતા જાય છે.

હસવું સારું છે કે ખોટું ?

સ્વાભાવિક હસવું શારીરિક દૃષ્ટિએ કદાચ સારું હોઈ શકે છે પણ આધ્યાત્મિકદૃષ્ટિએ તો સારું નથી. કેમકે સસારનાં ધણાં એવા કાર્યો છે કે જેમાં આપણે લાલ અને હાનિ તથા રાગ અને દ્વેષથી સકળાયેલા છીએ. જેમકે સામાયિકમાં સમભાવસ્થ અને વિરતિ પ્રત્યેનો અભિલાષુક ભાવિતાત્મા ન્યારે પોતાના પુત્ર કે મુનિમ પાસેથી “કલાણા વ્યાપારમાં પાંચ લાખનો ફાયદો થયો છે.” ‘અમુક કેસ આપણી ફેવરમાં આવી ગયો’ આ સમાચાર સાભળ્યા પછી માળા ગણતો પણ તે ભાવુક મલકાયા વિના રહેતો નથી અને હસવાનો અર્થ એટલો જ છે કે પાંચ લાખના ફાયદામાં અને કેસ આપણા પક્ષમાં આવ્યો. તેનું અનુમોદન કરવાનું કેમકે હસ્યા એટલે અનુમોદન થઈ જ નાય છે.

યદ્યપિ ... દુઃખિહ તિવિહેળં પાઠને લઈને આવકને પોતાના વ્રતમાં અતિચાર ભક્તે ન લાગે, તોયે હસવું એ ધડીના આધ્યાત્મિક જીવનમાં ચતુરતા તો જરૂર લાવશે

પોતાનો અગત મિત્ર કોઈ પરસ્ત્રીને અથવા સ્વસ્ત્રીને લઈને ફરવા ગયો હોય અને આપણે સામે મલીએ ત્યારે મિત્ર પરના ઉપકારને લઈને રાગને લઈને આખોમાં હસીએ છીએ આ હસવાનું તાત્પર્ય જ સૂચવી આપે છે કે મિત્રની પ્રક્રિયા માટે અનુમોદન. આપણા શત્રુ ઉપર કોઈએ હુમલો કર્યો હોય અને આ વાત જેની પાસેથી આપણે સાભલીએ છીએ ત્યારે પણ “કાંટાથી કાંટો નીકલ્યો.” આ ન્યાયે પણ આપણે હસ્યા વિના રહેતા નથી શત્રુ પ્રત્યે દ્વેષ હોવાના કારણે આ હાસ્ય પણ દ્વેષાત્મક છે ધત્યાદિ અગણિત પ્રસંગોમાં આપણે સૌ છદ્મસ્થો કયાય રાગવશ, કયાય દ્વેષવશ, કયાય લોભવશ, અને કયાય કુતૂહલવશ થઈને હસીએ છીએ આવું

છદ્મસ્થ મનુષ્ય જેમ ઊંઘે છે તે, અને ઉભો ઉભો પણ ઊંઘે. પરંતુ કેવલી તે પ્રમાણે નિદ્રા લેતા નથી. કારણ કે છદ્મસ્થ

હસવુ ભલે સ્વાભાવિક અને અનિવાર્ય હોય તો પણ આપણું શાંત ચિત્ત ડોલાયા વિના અને ઘડી આઘ ઘડી વિકથા કરાયા વિના રહેતુ નથી જ્યારે ખીજ પ્રકારના હાસ્યમા વૈકારિક ભાવ હોય છે જેથી હસવામા ક્યાંય કૂરતા, વૈરભાવ, વ્યગ્ર, મરકરી, નિર્દયતા, હુચ્ચાઈ, અને શત્રુતા નાશ માટેનો આનન્દ ઈત્યાદિક હાસ્ય પ્રકારમા લેશ્યાઓની ખરાખી જ કામ કરે છે, તથા આત્મ પરિણામ કિલ્લટ, દ્વૈપાત્મક તથા વૈરાત્મક હોય છે, માટે જ હસવાવાલો અને પ્રત્યેક ક્રિયાઓમાં ઉતાવળ કરવાવાલો આઠે પ્રકારના કર્મો બાધે છે. આ બંને પ્રકારના હાસ્યમા સમ્યગ્જ્ઞાનનો અથવા સમિતિ, ગુપ્તિધર્મનો અભાવ ચોક્કસ હોય છે, માટે જ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે છદ્મસ્થ માણસ હસે છે અને ઉતાવળ કરે છે. આ બંને ભાવો જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી છદ્મસ્થતા મટી શકે તેમ નથી.

સંસારનો કોઈ પણ પદાર્થ આપણને વૈકારિકભાવમા ન તાણી જાય, અનંત પદાર્થો ભોગવેલા હોવાના કારણે કોઈ પણ પદાર્થ કુતૂહલ ન કરાવી શકે તે માટે સાધક સર્વથા નિષ્પરિગ્રહી જ થવાનો આગ્રહ રાખે છે અને સંસાર તથા સંસારની માયાથી દૂર રહે છે.

તથા યથાયોગ્ય બારે પ્રકારના તપ અને સ્વાધ્યાયથી પોતાના ભોગવેલા ભોગો અને ઉપભોગોને ભૂલવા માટે જ પ્રયત્ન કરે છે.

કેવળજ્ઞાનીને હાસ્ય તથા ઉતાવલ નથી. યદ્યપિ છદ્મસ્થ કરતાં પણ કેવળજ્ઞાનીને સંસારની માયા વધારે પ્રત્યક્ષ હોય છે, તો પણ તેઓને કોઈ પણ પદાર્થ હાસ્ય કરાવી શકતો નથી. કેમકે હાસ્ય-

તો દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયથી નિદ્રા લે છે. પણ કેવળીને તે કર્મનો ઉદય નથી.

નિદ્રા લેતો કે ઉભો ઉભો ઉઘતો જીવ સાત કે આઠ કર્મને ખાંધે. **❧** ૬૨

મોહનીયાદિ કર્મો સમૂળ નાશ થયા પછી જ કેવળજ્ઞાન થાય છે. માટે જ તેમના જીવનમાં લેશ માત્ર પણ કુતૂહલ, રાગ, મોહ, કામ અને દ્વેષ નથી.

આપણે જીવસંયોગે પણ એ જીવભાવને દૂર કરવાની જ ભાવના રાખવી અને તેને માટે જ પ્રયત્નશીલ રહેવું, એ જ શ્રેયસ્કર છે.

❧ ૬૨. નિદ્રા આવવાનું મૂળ કારણ દર્શનાવરણીય કર્મ જોય છે ગતભવમા મોહવશ મૂઠ ખનેલો આત્મા ખીળ જીવની દર્શનશક્તિને, દર્શનના સાધનોનો અન્તરાય, નિહવ, માત્સર્ય, આસાદન અને ઉપધાત કરે છે ત્યારે દર્શનાવરણીય કર્મની ઉપાજ્ઞના થાય છે તેને લઈને જ આ ભવમાં તે સાધકને ચક્ષુ-અચક્ષુ અવધિ તથા કેવળ દર્શનમા ઓછાપણું રહે છે. અને સામાન્ય જ્ઞાન મેળવવામા પણ ચક્ષુ તથા મન સહિત ખીજ ઈન્દ્રિયોમા પદાર્થ જ્ઞાન પ્રત્યેની કમજોરી રહે છે.

નિદ્રા, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રયલા, પ્રયલા પ્રયલા અને સ્ત્યાનર્હિ અપાયે પ્રકૃતિઓ દર્શનાવરણીય કર્મને લઈને હોય છે. જે આત્માને માટે સર્વધાનીરૂપે કામ કરે છે અર્થાત્ આત્માની મૂળ શક્તિને આવરી લે છે જ્યારે આ જીવને સારા કાર્યો કરવાની તક મળે છે ત્યારે નિદ્રાની સવારી આવતા સારા કાર્યોથી તે જીવાત્મા વંચિત રહે છે. અને નિદ્રાદેવીના ખોળે પોતાનું અમૂલ્ય જીવન ખરબચડ કરે છે.

આલસ અને તન્દ્રા (ઝોકું) ને આધીન થઇને માણસ બાણી બુઝી નિદ્રાને આમ ત્રણ આપે છે.

નિદ્રા—એટલે જેનાથી માણસ સુખપૂર્વક જાગી જાય છે.

નિદ્રાનિદ્રા—જેના પ્રભાવથી ઊંઘતો માણસ બહુજ મુશ્કેલીથી જાગે છે, એને ઉઠાડવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કરવો પડે છે

પ્રયલા—એટલે જેનાથી ઉભાં ઉભા અથવા બેઠાં બેઠા ઊંઘ આવે. ઘણા ભાગ્યશાલિઓને જોઇએ છીએ કે તેઓ બેસતાં બેસતાં માળા ગણતા જાય અને ઊંઘતા જાય છે. કોઈક સમયે આત્મામાં પુરુષાર્થ જાગે છે ત્યારે ઉભા ઉભા માળા ગણવાનો ભાવ થાય છે પણ પુરુષાર્થ ઓછો અથવા ચેતના જાગ્રત નહી હોવાના કારણે ઉભાં ઉભા પણ ઉંઘ્યા વિના રહી શકતા નથી.

પ્રયલા પ્રયલા—એટલે ચાલતા ચાલતા ઊંઘતા જાય જેમ ચક્રવર્તીનો ઘોડો

સત્યાનર્હિ—આ નિદ્રા એટલી બધી જબરદસ્ત હોય છે કે દિવસના ચિતવેલા કાર્યો ઊંઘમાંથી ઉઠીને કરે છે તો પણ આ ભાષસાહેબને ખબર પડતી નથી, આ નિદ્રામાં પ્રથમ સધયણ જેટલું અને વાસુદેવથી અડધા બલ જેટલી શક્તિ હોય છે અને વર્તમાનકાળમાં જે બળ હોય તેનાથી સાત આઠગણ વધારે બલ આ નિદ્રામાં હોય છે આવા પ્રકારની નિદ્રા હવેસ્થને હોય છે પણ કેવળજ્ઞાનીને હોતી નથી કેમકે તેમનું દર્શનાવરણીય ધાતીકર્મ સમૂળ નાશ પામેલું જ હોય છે જ્યારે હવેસ્થ માણસ પાસે કંઈ પણ કામ નથી બીજાનું કામ કરવા માટેની મુદ્દલ ઈચ્છા થતી નથી. પેરાપકારી જીવનનું શિક્ષણ જરાપણ નથી. આત્મતત્ત્વને ઓલખવાની માયાકૂટમાં પડતો નથી. ઈશ્વરની અનંતશક્તિ પ્રત્યે પણ જે

ગર્ભાપહરણ-ક્રિયા

ગર્ભનું સંહરણ કરનાર, એકના ઉદરમાંથી બીજના ઉદરમાં મૂકનાર હરિણીગમેષી દેવ પોતાના હાથથી ગર્ભને અડીને અને ગર્ભને પીડા ન થાય, એવી રીતે યોનિ દ્વારા બહાર કાઢીને બીજા ગર્ભાશયમાં મૂકે છે.

લગવાન મહાવીર સ્વામીનો દેવાનંદા ગ્રાહ્યણીની કુક્ષીમાં આવેલો. ગર્ભ હરિણીગમેષી દેવે દેવાનંદાની કુક્ષીમાંથી લઈને ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણીના ઉદરમાં મૂક્યો હતો. તે પ્રસંગને આશ્રી આ પ્રશ્ન છે, અને તેટલા જ માટે હરિણીગમેષીનું નામ આવ્યું છે.

- બેદરકાર છે.

સસારની મોહમાયામા પૂર્ણ આસક્ત છે. તે માટે ખાવું પીવું અને મોઝશોખ કરવા સિવાય આ જીવાત્મા પાસે બીજો એક પણ વ્યાપાર ન હોવાના કારણે નિદ્રાદેવી જ તેમને માટે 'આરાધ્યા' રહે છે. આવાઓના મગજમા જડતા હોય છે બુદ્ધિમા તામાસિકતા હોય છે. સ્વભાવમાં રાજસિકવૃત્તિ હોય છે બીજાના સુખો માટે એપરવાહ હોય છે, માટે આવા જીવો દેવદુર્લભ મનુષ્ય અવતારને પણ પાપમય બનાવે છે.

યદ્યપિ હ્રદયસ્થ માણસને નિદ્રાનો સર્વથા અભાવ નથી હોતો તો પણ આત્મામા જગૃતિ હોય નવું નવું મેળવવાની ભાવના હોય, આધ્યાત્મિક જીવનને પ્રેક્ટીકલ, (વ્યવહાર) બનાવવાની લાલસા અને પરોપકાર એજ મોટો સ્વાર્થ છે એમ સમજે તો તે ભાગ્યશાલી શરીરનો થાક ઉતારવા પૂરતો જ ઊંઘશે અને સમયસર જગૃત થઈ જશે, ત્યારે ઊંઘમાં પણ આત્મા જગૃત રહેશે. પોતાનું

ગર્ભને ફેરવવાના ચાર પ્રકાર છે.

૧. ગર્ભાશયમાંથી ગર્ભને લઈને બીજા ગર્ભાશયમાં મૂકવો.
૨. ગર્ભાશયમાંથી ગર્ભને લઈને યોનિ વાટે બીજા ગર્ભાશયમાં મૂકવો.
૩. યોનિવાટે ગર્ભને બહાર કાઢીને બીજા ગર્ભાશયમાં મૂકવો.
૪. યોનિવાટે ગર્ભને બહાર કાઢીને યોનિવાટે જ બીજા ગર્ભાશયમાં મૂકવો.

આમાંની ત્રીજી રીતિ ગર્ભની ફેરબદલી માટે અહિ ઉપયોગી ગણી છે 卐 ૬૩

શરીર સંયમની મર્યાદામાં રહેશે અને પડખું ફેરવતા પણ અહિસાની આરાધના ધ્યાનમાં રહેશે આવી રીતે અભ્યાસ કરતાં જ કેવળજ્ઞાનનો માર્ગ પણ એક દિવસે હસ્તગત થતા વાર નહીં લાગે

卐 ૬૩. ગર્ભ પરિવર્તનની હકીકતમાં માફ પોતાનું માનવું છે ત્યાં સુધી સસારભરના કોઈ પણ ડોક્ટરે અથવા બધાએ ડોક્ટરો-એ ભેગા મળીને પણ સફળતા મેળવી નથી મેળવતા નથી અને મેળવશે પણ નહીં, કેમકે પ્રાકૃતિક વસ્તુનો ફેરફાર અશક્ય છે

લગવાન મહાવીર સ્વામીને માટે જે બન્યું છે તે દેવકૃત છે, જન્મ લેનાર મહાવીર સ્વામી અતિશય પુણ્યવત છે, અસખ્યાતા જીવોના ઉદ્ધારક છે, અને સસારને સુખ-શાન્તિ અને સમાધિ દેવા માટે પૂર્ણ સમર્થ છે. માટે આવા તીર્થંકર દેવોની ભક્તિને વશ થઈને ઇન્દ્રો જે તીર્થંકર દેવો કરતા ઘણા ઓછા પુણ્યવાલા હોવાના કારણે તીર્થંકરદેવોના ચરણ સેવક હોય છે.

તીર્થ કર લગવ તોનો આત્મા સંસારના સંપૂર્ણ ભોગવિલાસોને, રાજવૈભવને ત્યાગીને દેવળજ્ઞાનના માલિક થવા માટે જ સર્જાએલા હોવાથી જગદુદ્ધારક, પતિતપાવન, દયાના સાગર એવા દેવાધિદેવો ક્ષત્રિયવશમાં જ જન્મ લે છે “સ્વાર્થનું” સંપૂર્ણ અલિદાન દઈને પોતાનું લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવા માટે ક્ષત્રિયવશ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

બ્રાહ્મણ વશમાં જન્મેલો વિક્ષાન, મહાવિક્ષાન, તથા વણિક કોમમાં જન્મેલો ચાલાક, મહાચાલાક હોઈ શકે છે પણ દેવળજ્ઞાન મેળવીને તીર્થ કર થવા માટેની તાકત તેમના લોહીમાં હોઈ શકતી નથી અને સ્વાર્થના અલિદાનને છોડીને ખીછ કોઈ પણ તપશ્ચર્યા સવાર્થસિદ્ધ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરાવી શકે તેમ નથી.

આ બધા કારણોને લઈને તીર્થ કરો ક્ષત્રિયવશમાં જ જન્મ લે છે આમ છતાં પણ કર્મસત્તા અતીવ બલીયસી હોવાના કારણે ક્ષત્રિય ક્ષત્રિયવશને છોડીને તીર્થ કરો ખીજ વશમાં આવે છે પણ જન્મ લેતા નથી. આ કારણને લઈને ઈન્દ્ર મહારાજાએ પોતાના દૃત પાસે લગવાન મહાવીર સ્વામીને પરિવર્તિત કરાવ્યા છે.

સત્તાવીસ લવની અપેક્ષાએ ત્રીજા લવમાં લગવાનના છવે મહાવશ બનીને આ હીનજાતિનું કર્મ બાધ્યું હતું કારણ કે કર્મસત્તા સૌ છવે ઉપર એક સરખી જ હોય છે ભરત ચક્રવર્તીએ જ્યારે મરિચિને વાન્દ્યા અને કહ્યું કે ભો મરિચિ ! હું તારા પરિવ્રાજકવેશને વાદતો નથી પણ તમે આ ચોવીસીમાં છેલ્લા તીર્થ કર થશો, વાસુદેવ થશો અને ચક્રવર્તી થશો.” આવી અમૂલ્ય ત્રણે પદવીઓના તમે ભોક્તા છો. માટે હું તમને વન્દન કરું છું. આ વાત સાંભળીને જાતિમદ્ કુલમદ્ની ચરમસીમા મરિચિને પ્રાપ્ત થતા હીનજાતિનું કર્મ ત્યા બાધે છે. આ કર્મના વિપાકે જ મહાવીરસ્વામીને છેલ્લા લવમાં થોડા સમયને માટે પણ હીનજાતિમાં

આવવું પડ્યું છે પણ તે કર્મ સંપૂર્ણ નાશ થતાં જ હરિણુગમેપીએ ઈન્દ્રની આજ્ઞાથી ભગવાનને પરિવર્તિત કરીને ત્રિશલારાણીની કુક્ષિમાલાની મૂકે છે.

સારાશ કે ઋષભદેવના શાસનમાં બાંધેલું કર્મ ચોવીસમા ભવે પણ ઉદયમાં આવ્યું છે. વચ્ચેમાં જે સમય ગયો તે આ પ્રમાણે —

ઋષભદેવ થી અશ્રુતનાથ ભગવાન	૫૦ લાખ કરોડ સાગરોપમ
અશ્રુતનાથ થી સંભવનાથ	૩૦ લાખ કરોડ સાગરોપમ
સંભવનાથ થી અભિનન્દનસ્વામી	૧૦ લાખ કરોડ સાગરોપમ
અભિનન્દનસ્વામી થી સુમતિનાથ	૯ લાખ કરોડ સાગરોપમ
સુમતિનાથ થી પદ્મપ્રભુ	૯૦ હજાર કરોડ સાગરોપમ
પદ્મપ્રભુ થી સુપાર્શ્વનાથ	૯ હજાર કરોડ સાગરોપમ
સુપાર્શ્વનાથ થી ચન્દ્રપ્રભુ	નવસો કરોડ સાગરોપમ
ચન્દ્રપ્રભુ થી સુવિધિનાથ	૯૦ કરોડ સાગરોપમ
સુવિધિનાથ થી શીતલનાથ	૯ કરોડ સાગરોપમ
શીતલનાથ થી શ્રેયાંસનાથ	એકસો સાગરોપમને છાસઠ્ઠ લાખ છવીસ હજાર વર્ષ ઓછા એવા એક કરોડ સાગરોપમ
શ્રેયાંસનાથ થી વાસુપૂજ્ય	૫૪ સાગરોપમ
વાસુપૂજ્ય થી વિમલનાથ	૩૦ સાગરોપમ
વિમલનાથ થી અનંતનાથ	૯ સાગરોપમ
અનંતનાથ થી ધર્મનાથ	૪ સાગરોપમ

અતિમુક્તક

એ ભગવાનના શિષ્ય થયા હતા. તે કુમાર શ્રમણ હતા. એક વખત બગલમાં પાતરુ ને ઓઘો લઈ બહાર ગયા. બહેતા પાણીનું ખાળોચિયું લેયું. તેમણે ખાળોચિયા ફરતી માટીની પાળ ખાંધીને પાતરુ મૂક્યું. તેમાં ‘આ મારું’ નાવ છે એમ માની એમાં રમાડવા લાગ્યા. સ્થવિરોએ આ બાળચેષ્ટા જોયા પછી તેમણે ભગવાનને પૂછ્યું ‘અતિમુક્તક કેટલા ભવો કર્યા પછી સિદ્ધ થશે ?’

ધર્મનાથ થી શાન્તિનાથ	૦૧૧ પદ્યોપમન્યૂન ૩ સાગરોપમ
શાન્તિનાથ થી કુન્થુનાથ	૦૧૧ પદ્યોપમ
કુન્થુનાથ થી અરનાથ	૦૧ પદ્યોપમ
અરનાથ થી મલ્લીનાથ	૧ હજાર કરોડ વર્ષ
મલ્લીનાથ થી મુનિસુવતસ્વામી	૫૪ લાખ વર્ષ
મુનિ સુવતસ્વામી થી નમિનાથ	૬ લાખ વર્ષ
નમિનાથ થી નેમિનાથ	૫ લાખ વર્ષ
નેમિનાથ થી પાર્શ્વનાથ	૮૩ હજાર વર્ષ
પાર્શ્વનાથ થી મહાવીર સ્વામી	૨૫૦ વર્ષ

(લખ્મિસૂરિ ગ્રન્થમાળા પુષ્પ ૧૫)

ઉપર પ્રમાણેના આટલો લાંબો કાળ પૂરો થયે છતે પણ ૨૦ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિવાલું ગોત્ર કર્મ સત્તાવીશમાં ભવમા ઉદયમા આવ્યું છે, અને સપૂર્ણ રીતે ક્ષીણ થવાની તૈયારીમા હતું એટલે ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું ગર્ભ પરિવર્તન ભગવતી સૂત્ર, આચારાંગ સૂત્ર, કલ્પસૂત્ર તથા ત્રિપષ્ટિશલાકા પુરુષ ચરિત્રને માન્ય છે.

ભગવાને કહ્યું—આ ભવ પૂરો કરીને જ સિદ્ધ થશે. માટે કોઈ તમે તેને હિલશે નહિ, નિંદશે નહિ, કે વખોડશે નહિ, તેને સાચવો ને સેવા કરો. બધા બગવાનના વચન પ્રમાણે કરવા લાગ્યા. ॥૬૪

॥ ૬૪ અતિમુક્તકે રાજકુમાર બહુ જ રૂપાળા હતા, છતાં પણ ધણા જ સરળ અને ગભીર હોવાથી ગૌતમસ્વામીને પોતાના કરતા વધારે રૂપવાન જોયા, પછી સમવયસ્ક મિત્રોની સાથેની ક્રીડામાંથી મન કાઢીને ગૌતમસ્વામીને પૂછે છે કે —

હે પ્રભો ! ભય કર ગરમીમાં મધ્યાહ્ને, ઉધાડા પગે, આપશ્રીશા માટે કરો છે ?

ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું કે નિર્દોષ ભિક્ષા લેવી એજ અમારો ધર્મ છે. ત્યારે અતિમુક્તકે કહ્યું તો વધારે મારે ઘેર, આમ સવિનય. આમંત્રણ પૂર્વક ગૌતમ સ્વામીજીને પોતાના ઘેર લઈ ગયા પોતાના પુત્રનો ધર્મ પ્રેમ જોઈને માતાજી ખુશ થયા, અને ગૌતમી વહોરાવી. જોડીમાં વધારે ભાર હોવાથી સ્વાભાવિક અને બહુમાન પૂર્વકના વિનયથી કુમાર કહે છે કે આપની પાસે ભાર વધારે છે તો મને આપી દો, ગૌતમ સ્વામીએ કહ્યું ‘દીક્ષિત થયા પછી જ જોડી અપાય છે’ આમ વિનયી અને વિવેકી રાજકુમારે દીક્ષા લીધી છે, પછી સ્થવિર મુનિઓ સાથે બહાર ભૂમિએ જતાં રસ્તામાં નાનું સરોવર જોઈને પોતાની પાત્રી નાવડીની માફક હંકારવા લાગ્યા, પાછા વળતાં સાધુઓએ જોયું, અને બાળમુનિને ઠપકો આપતા કહ્યું કે, મુનિધર્મને છ’કાય જીવોની વિરાધના શોભતી નથી. આટલું સાંભળતાં જ બાળમુનિ બહુજ શરમાયા અને વિચારે ચડ્યા, ‘હું ખાનદાન પુત્ર છું મારા વૈરાગ્યથી જ હું દીક્ષિત થયો છું. માટે મારે શુદ્ધ મનથી જ દીક્ષા પાલવી જોઈએ. એમ શરમાતા

દેવના મૌન પ્રશ્નોત્તર

એક વખત મહાશુક નામના દેવલોકથી મોટી ઋદ્ધિવાળા જે દેવો ભગવાનની પાસે પ્રાદુર્ભૂત થયા. તેમણે મનથી જ ભગવાનને વંદન-નમન કર્યું ને મનથી જ પ્રશ્ન કર્યો કે-આપના કેટલા સો શિષ્યો સિદ્ધ થશે ?

ભગવાને પણ જોડ્યા વિના મનથી જ જવાબ આપ્યો. 'સાતસો શિષ્યો સિદ્ધ થશે.'

દેવોએ આ જવાબ જાણી લીધો અને ખુશી થઈ પર્યુપાસના કરવા લાગ્યા.

ઈન્દ્રભૂતિ ગૌતમને શંકા થઈ કે આ દેવો કયા કલ્પથી આવ્યા એ હું જાણતો નથી. કયા વિમાનથી આવ્યા ને શા માટે આવ્યા ? કંઈ ખબર ન પડી આવે. સકલ્પ ગૌતમને ધ્યાનથી સુકત થયા પછી થયો. મહાવીરે ગૌતમનો આ સકલ્પ કહી દીધો અને કહ્યું કે જા, એ દેવો જ તને ખુલાસો કરશે

મહાવીર સ્વામીના સમવસરણે આવ્યા અને હૈયાના પશ્ચાત્તાપ પૂર્વક 'ફરિયાવહી.' સૂત્રના પરિશીલનમાં ભાન ભૂલ્યા અને સપૂર્ણ ક્રમેના નાશ કરીને ત્યાંજ કેવળજ્ઞાન મેળવ્યું મહાવીર સ્વામી પામેથી ફેસલો મેળવ્યા પછી સ્થવિર મુનિઓ પણ ઘણા જ ઝખવાયા અને કોઈ પણ મુનિની અવહેલના ભવિષ્યમા ન કરવી તે પ્રમાણેનો નિશ્ચય કરે છે મુનિધર્મ સ્વીકાર્યા પછી કયા સમયે ખાનદાન મુનિ પાછો સાવધાન થશે ? તે કહી શકાય તેમ નથી માટે તાત્કાલિક દૂષણો જોઈને કોઈ કાળે પણ તેમની નિંદામાં ભાગ લેવો નહીં. એજ આ પ્રશ્નનો સરળાર્થ છે

ગૌતમ તે દેવો તરફ જાય છે. દેવો સામે આવે છે અને ગૌતમના પૂછ્યા સિવાય જ તેમણે કહ્યું કે મહાશુક નામના કલ્પથી મહાસર્ગ વિમાનથી અમે આવ્યા છીએ. અમે મનથી જ ભગવાનને વાંધા ને મનથી જ પ્રશ્ન કર્યો—ભગવાને પણ અમારા મનોગત ભાવને જાણીને મનથી જ જવાબ આપ્યો કે મારા સાતસો શિષ્યો સિદ્ધ થશે.

પછી તેઓ ભગવાનને વાંદી—નમી જે દિશાથી પ્રકટયા હતા તે દિશામાં અંતર્ધાન થઈ ગયા. ૬૫

ગુરુ શિષ્ય સંબંધ

૬૫. ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ માતા અને પુત્ર જેવો જ હોવો જોઈએ તો જ તેમાંથી સુગંધ આવશે અને સમાજનું અભ્યુત્થાન થશે. તત્કાળ જેને પ્રસૂતિ થઈ છે તે માતાને પોતે રોગિષ્ઠ ન બને તે માટે પોતાના સતાનને સ્તનપાન કરાવવાની ગરજ છે. અને પોતે આહાર વિના મરે નહી તે માટે જન્મેલા બાલકને સ્તનપાન કરવાની ગરજ છે. આમ પારસ્પરિક બને તે ગરજ રહેલી હોવાથી જ આ ક્રિયામાંથી અમરતત્ત્વ અને માતા પુત્રનો અગાધ સ્નેહ સાગર ઉભરાયા વિના રહેતો નથી તે રીતે પોતાના જેવો અથવા પોતાનાથી સવાયો શિષ્ય બને તેવી ગરજ ગુરુને હોય. અને હું મહાન્ વિક્રાન્ બનું, અને આત્મ કલ્યાણ સાધું તે માટે ગુરુનો વિનય—વિવેક સાચવું. તેવી ગરજ શિષ્યને હોય તો, સમાજનું અને સામાજિક જીવનનું કલ્યાણ થયા વિના રહેતું નથી હવે આ ગરજમાં જોડલી ઉણપ તેટલા જ વૈકારિક ભાવો ભડકશે, અને પ્રચ્છન્નરૂપે પણ સમાજને હાનિ થયા વિના રહેતી નથી મહાવીર સ્વામી ગુરુ હતા. અને ગૌતમ સ્વામી શિષ્ય હતા. બંને નિષ્પરિગ્રહી તથા મોક્ષગમનની તત્પરતાવાલા હતા. માટે ગુરુ શિષ્યની જોડીએ

સંસારને અમરતત્ત્વ આપ્યું છે. ગરજ વિનાનો ગુરુ અને શિષ્ય સમાજને લાભ આપી શકતા નથી. બદકે બનેના કલેશોથી સમાજ ને તથા સંસારને ભયકર હાનિ થશે

મુનિઓના સંયમધર્મથી દેવોનાં વિમાનો અને સમુદ્રની મર્યાદા સ્થિર રહે છે તેા મુનિરાજોના સંઘર્ષમય જીવનથી સંસારને “અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, જનમાલની હાનિ, રોગ શોકની વૃદ્ધિ થાય છે. તથા રાજાઓમા, રાજ્યકર્તાઓમા વૈર-વિરોધ ભડકે છે પરિણામે દેશને ભયંકર હાનિ થયા વિના રહેતી નથી દેશની હાનિ સમાજમાં પણ હાનિ લાવે છે અને સમાજની હાનિ અર્થાત્ સામાજિક જીવનમાં વૈર-વિરોધ તથા કલેશથી જૈનધર્મને ભયકર નુકશાન થયું છે, થાય છે અને ભવિષ્યમા પણ થશે જેની ભરપાઈ, શતાબ્દીઓથી પણ થઈ શકે તેમ નથી

“ ચિરં જીયાત્ ચિરં જીયાત્ દેશોઽયં ધર્મરક્ષણાત્ ।”

આ શિલાલેખ જ સાક્ષી આપે છે કે ધર્મની રક્ષાથી આ ભારત દેશ લાગ્યા કાળ સુધી આગાદ અને આઝાદ રહેશે

ધર્મ કેને કહેવો ? અને ધાર્મિક કોણ ?

ધાર્મિકતા અને સાંપ્રદાયિકતા

આ જવાબમા “ધર્મ” ચરતીતિ ધાર્મિક.” અર્થાત્ અહિંસા સયમ અને તપોધર્મનું આચરણ કરે તે ધાર્મિક હોય છે આવા ધર્મમાં આત્માના આનન્દનો સાગર ઉભરાતો હોય છે ત્યાં દુઃખ કે ચિંતાનું નામ પણ હોતું નથી ભય કે વિપાદ ધાર્મિકને સ્પર્શી પણ શકતા નથી પ્રલોભનોથી ધાર્મિક હજીવે કોઈ દુર રહે છે વિષમ પ્રસંગોમા પણ ધાર્મિકને આવેશ આવતો નથી આવે

ધર્મ આત્માના ગુણો ઉપર રચાયેલો હોય છે. માટે ધાર્મિક સદાચાર—સદ્વિચાર અને સત્ય ભાષણને જ મહત્ત્વ આપે છે. જ્યારે સપ્રદાય—સઘાડાવાદ ગુણવૃદ્ધિ અને ચારિત્ર વિકાસ પ્રત્યે ખેદરૂપ રહીને વિધિ વિધાનોને જ પકડી રાખે છે. ધર્મ માણસ માત્રને નમ્ર બનાવે છે. જ્યારે સપ્રદાય માણસને મિથ્યાભિમાની તથા અક્રુર બનાવે છે.

ધર્મ માનવ જાતમા રહેલી બેદભાવની દિવાલને તોડે છે. જ્યારે સપ્રદાય બેદભાવ વધારી મૂકે છે ધર્મ માણસને બંધનોથી મુક્ત કરે છે, જ્યારે સપ્રદાય બંધનમાં કસાવે છે.

મહાવીર સ્વામી અને ગૌતમ સ્વામી સાચા અર્થમાં ધાર્મિક હોવાના કારણે જ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, બ્રાહ્મણ, કુલાર, લુહાર, ધાત્રી, હજમ, લગી, મેતર, અને ચડાલ તથા ચંડકૌશિક જેવા વિષધરને સતીઓને, અસતીઓને, કામીઓને, ક્રોધીઓને, કસાઈઓને, હિંસકોને, શિકારીઓને, માંસાહારીઓને પણ તારી શક્યા છે. અને સૌને સંપ્રદાયની સાંકળમાં નહી પણ ધર્મની સાંકળમાં જોડીને એક ઝડા નીચે લાવ્યા છે તેથી જ ધાર્મિકતા અમૃત છે અને સાંપ્રદાયિકતા ઝેર છે. માટે અરિહંત દેવનો ઉપકાર ભૂલ્યો ન ભૂલાય તેવો હોય છે સાતમેની સખ્યામાં જીવો મોક્ષે ગયા છે, તે અરિહંતના શાસનને આભારી છે. અને આટલી જ સખ્યામાં સૂક્ષ્મ નિગોદમાથી બહાર નિકળેલા જીવોએ વ્યવહારરાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે તે ઉપકાર સસારનો કોઈ પણ જીવ ભૂલે તેમ નથી.

મહાવીર સ્વામીના શાસનમાં સાતસો જીવો સિદ્ધ થયા તે ઉપરાંત ઘણા જીવોએ મોક્ષ જવાની લાયકાત મેળવી છે. જેને લઈને નિકટ લવિષ્યમાં તે જીવો મોક્ષમાં જશે, અને સુલસા આદિ નવ ભાગ્યશાલીઓને આવતી ચોવીસીમાં તીર્થ કરપદ પ્રદાન કર્યું છે.

દેવોની ભાષા અને છન્નસ્થનું જ્ઞાન

ગૌતમસ્વામીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે કે—
દેવોને નોસંયત કહેવા. તેમને સંયત, અસંયત કે સંયતા-
સયત ન કહેવાય, પણ નોસંયત કહેવાય.

દેવો અર્ધભાગધી ભાષામાં બોલે છે. અને ત્યાં બોલાતી
ભાષાઓમાં પણ અર્ધભાગધી ભાષા જ વિશિષ્ટરૂપે છે. ॥૬૬

તે ભાવી તીર્થ કરે સંખ્યાત અસંખ્યાત જીવોને મોક્ષ આપનારા
થશે. આ કારણે જ આપણે જાણીએ છીએ કે અરિહતોનો
ઉપકાર અમેય હોય છે.

॥ ૬૬. સર્વ જીવોના પરમ હિતકારી ભગવાન મહાવીર
સ્વામીની ભાષા કેટલી બધી સચમી હોય છે, તે જાણીએ.
ગૌતમસ્વામીના પૂજવાથી ભગવાન કરમાવે છે કે:—

- ૧ દેવો સયત (મહાવ્રતધારી) હોતા નથી.
- ૨ દેવો સયતાસંયત (શ્રાવકવ્રતી) હોતા નથી.
- ૩ દેવોને અસંયમી પણ ન કહેવા.
- ૪ દેવોને 'નોસંયત' કહેવા જોઈએ

વસ્તુતઃ દેવો અસંયમી જ હોય છે, છતાં પણ 'કાણાને
કાણો ન કહેવો' એ પ્રમાણે ભગવાન દેવોને અસંયમી ન કહેતાં
'નોસંયમી' કરમાવે છે. કારણ કે અસંયમી શબ્દ જરા કઠોર
છે. માટે આવા શબ્દનો પ્રયોગ નહીં કરતા ભગવાને નોસંયમી
શબ્દથી તેમને સમોચ્ચ છે

દેવો કઈ ભાષામાં બોલે છે ?

કેવલી અંતકરને કે ચરમ શરીરવાળાને જાણે ને જૂએ છે. તેમ છદ્મસ્થ ન જાણે કે ન જૂએ પરન્તુ સાંભળીને કે પ્રમાણથી છદ્મસ્થ પણ અંતકરને વા ચરમ શરીરીને જાણે અને જૂએ. સાંભળીને એટલે કેવલી પાસેથી, કેવલીના શ્રાવક

ભગવાને ફરમાવ્યુ કે—દેવો અર્ધભાગધી ભાષામાં બોલે છે કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચદ્રાચાર્ય મહારાજશ્રીએ સસ્કૃત ઉપરાંત બીજી ભાષાઓનુ પણ સકલન કર્યું છે

(૧) માગધીભાષા—વર્તમાનમા કાશીમાં વહેતી ગંગા નદીના સામેના કાઠાના પ્રદેશને મગધદેશ કહેવામાં આવે છે આ પ્રદેશમાં બોલાતી ભાષા માગધી કહેવાય છે.

(૨) પિશાચી ભાષા—પિશાચ દેશોમા બોલાતી ભાષા પૈશાચિકી ભાષા કહેવાય છે. પાંચ, કૈકય, વાલ્હીક, સિહલ, નેપાલ, કુન્તલ, સુદેણુ, ગાધાર, હૈય અને કન્નોજ દેશો પિશાચ દેશો છે.

(૩) ચૂલિકા પૈશાચી.

(૪) શૌરસેની ભાષા—પૂર્વ સમયે શૂરસેન દેશની રાજધાનીનું નામ મથુરા હતુ, ત્યાં આ ભાષા બોલાતી હતી, વર્તમાનમા ત્યાં બોલાતી ભાષા 'વ્રજ ભાષા' કહેવાય છે

(૫) અર્ધભાગધી, ભાષામાં અર્ધા શબ્દો માગધી ભાષાના હોય છે અને શેષ બીજી ભાષાના શબ્દો હોય છે તે મિશ્રિત ભાષાને અર્ધભાગધી ભાષા કહેવાય છે.

(૬) અપ્રલશભાષા, પ્રાકૃત ભાષાથી બગડેલી ભાષા અપભ્રંશ-ભાષા છે દેવાધિદેવ ભગવાન મહાવીરસ્વામી અર્ધભાગધી ભાષામા જ દેશના આપે છે. માટે દેવતાઓ પણ આ ભાષા બોલે છે.

પાસેથી, કેવલીની શ્રાવિકા પાસેથી, કેવલીના ઉપાસક કે સ્વયંબુદ્ધ પાસેથી અથવા સ્વયંબુદ્ધના શ્રાવક, શ્રાવિકા, ઉપાસક, કે ઉપાસિકા પાસેથી ‘સાંભળી’ને જાણે-જૂએ. ॥ ૬૭

‘પ્રમાણ’ ચાર પ્રકારનું છે: પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, અને આગમ. (આ સંખ્યાથી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં વિશેષ કહ્યું છે.) ॥ ૬૮

॥ ૬૭. શું આ વ્યક્તિ “અતકર” થશે ? આ વાતને છદ્મસ્થ માણસ કેળવી લગવાન પાસેથી જાણી શકે છે કેમકે છદ્મસ્થ પુરુષ ચાહે ગમે તેવો વિદ્વાન હોય, સૂત્રકાર હોય, ટીકાકાર તથા ભાષ્યકાર હોય, તો એ પૂર્ણ જાની નથી. હીરા ઉપર જ્યાં સુધી થોડો ઘણો મેલ શેષ રહ્યો હોય ત્યાં સુધી તેમાં ચમક આવતી નથી સૂર્ય ઉપર થોડા ઘણાં પણ વાદળા શેષ રહ્યા હોય ત્યાં સુધી તેના પ્રકાશમાં અધૂરાપણું રહે છે, તેવી જ રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મે ભેદ થોડાં જ શેષ રહ્યા છે તો પણ તે વ્યક્તિ પૂર્ણ જાની નથી, માટે છદ્મસ્થ જ હોય છે.

કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં જ આંખ ઉપર આઘેલા પાટાની જેવું જ્ઞાનાવરણીયકર્મ સંપૂર્ણ અને સમૂળ નાશ પામે છે જેથી કેવળજ્ઞાની લગવાન સંપૂર્ણ પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે છદ્મસ્થ કેવળી પાસેથી સાંભળીને જાણે છે કે આ વ્યક્તિ અતિમ શરીરી છે.

॥ ૬૮ પદાર્થોના નિશ્ચયાર્થ કરવાને માટે ‘પ્રમાણ’ પાંચ સમજી સાધન છે. “પ્રકર્ષેણ સંશયાદિરાહિત્યેન મીયતે જ્ઞાયતે ચ તત્ પ્રમાણમ્” અર્થાત્ સંશયાદિ રહિત પદાર્થ જેનાથી જાણાય તે પ્રમાણ કહેવાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રમાણમ્-યથાર્થજ્ઞાન પ્રમાણમ્-અને “સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્” આ અને બીજા પણ પ્રમાણના લક્ષણ કરનારના સૂત્રોનો અભિપ્રાય એક જ

છે કે મિથ્યાજ્ઞાન—સંશયજ્ઞાન—વિપરીતજ્ઞાન, ઈન્દ્રિયસન્નિકર્ષજ્ઞાન પ્રમાણ હોઈ શકે નહીં કેમકે તે લક્ષણોવાલા પ્રમાણમાં પદાર્થના સત્યસ્વરૂપનો નિર્ણય કરવાની મુદ્દલ શક્તિ નથી, અને લક્ષણ યદિ પોતાના લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવામાં અસમર્થ હોય તો લક્ષણ એકવાર નહીં પણ હજાર વાર જૂઠું છે.

જે પ્રમાણથી સત્ય—અને સમ્યગ્જ્ઞાન ન થાય તેવાં પ્રમાણો, અનુમાનો અને વિતંડાવાદો અને તેમના ગૂથેલાં શાસ્ત્રો આપણા જીવનને સત્યજ્ઞાનનો પ્રકાશ આપી શકતાં નથી.

(૧) તેથી જ આત્માનો પણ સાક્ષાત્કાર કરી શકાતો નથી.

(૨) આત્માને ઓળખ્યા વિના પરમાત્માની ઓળખાણ અસંભવ છે.

(૩) તે વિના હિસા, જૂઠું, ચોરી, કુકર્મ અને પરિગ્રહની માત્રા છુટી શકે તેમ નથી.

(૪) તેમ થતાં માયામાં બધાયેલો જીવ મોક્ષ મેળવી શકે તેમ નથી.

(૫) અને મોક્ષ મેળવવાનો પુરૂષાર્થ ન મેળવી શક્યા તો હજારો શાસ્ત્રો -વિતંડાવાદો પણ આપણુ કલ્યાણ કરાવી શકે તેમ નથી.

આ બધી વાતોનુ ધ્યાન રાખીને જૈનાગમ જ સમ્યગ્જ્ઞાનને પ્રમાણ માને છે, કેમકે તે યથાર્થજ્ઞાન છે, તેમજ પોતાનો અને પરનો નિર્ણય કરવામા પૂર્ણ સમર્થ છે.

સ્વ એટલે પોતાનુ, અને પર એટલે જ્ઞાનને છોડીને સસાર-ભરના પ્રત્યેક પદાર્થોનો નિર્ણય કરાવવા માટે સમ્યગ્જ્ઞાનની અલન્ટ આવશ્યકતા છે.

પદાર્થમા રહેલા જૂદા જૂદા આકારો—નામો—ગુણો આદિ વિશેષ પ્રકારો જેનાથી જણાય તે જ્ઞાન છે અને પ્રમાણ છે. જ્યારે તે જ

પદાર્થ નામ-ગતિ-ગુણ રહિત કેવળ સામાન્ય પ્રકારે જણાય તે દર્શન છે. યદ્યપિ જૈનસૂત્ર માન્ય આ દર્શન છે તો પણ અપ્રમાણ છે. લક્ષણસૂત્રો એકજા જ્ઞાનને જ પ્રમાણ માનતા નથી, પણ સમ્યગ્-યથાર્થ અથવા સ્વપર વ્યવસાયી વિશેષથી વિશેષિત જ્ઞાનને પ્રમાણ માને છે, યદ્યપિ સશય-વિપરીત અને અનધ્યવસાય જ્ઞાન છે છતાં પણ પદાર્થનો સત્ય નિર્ણય આ જ્ઞાનો કરાવી શકે તેમ નથી. પ્રત્યેક પદાર્થનું સ્વરૂપ નિયત હોય છે, ગુણો અને પર્યાયો નિયત હોય છે માટે ગુણ વિનાનું દ્રવ્ય, અને દ્રવ્ય, ગુણવિનાનું કે પર્યાય વિનાનું કોઈ કાળે હોય શકે નહીં.

ત્યારે સંશયજ્ઞાનથી પદાર્થનો નિર્ણય થતો નથી. જેમકે:-અંધારામાં રહેલું 'દોરડું' કા તો દોરડું જ હોય છે અથવા સર્પ જ હોય છે. છતાં પણ આ જ્ઞાન નિર્ણય આપતું નથી, કે આ દોરડું છે? અથવા સર્પ છે? અને હમેશાને માટે આ સંશય બન્યો રહે છે. અને સંશયાત્મા વિનश्यति આ ન્યાયને લઈને આપ્રુએ જીવન સશયમાં જ પૂરૂ થાય છે જીવનમાં કંઈ પણ નિર્ણય નહીં થવા દેવાની શક્તિ આ સંશયજ્ઞાનમાં છે માટે જ પ્રામાણિક નથી.

ન્યારે સમ્યગ્જ્ઞાન પદાર્થમાં રહેલી 'કોટી'ને સ્પષ્ટરૂપે સ્પર્શ કરે છે અને તે આ પ્રમાણે એક જ મનુષ્યમાં પોતાના પુત્રને લઈને 'પિતૃત્વ' ધર્મ રહેલો છે અને પિતાની અપેક્ષાએ 'પુત્રત્વ' ધર્મ પણ વિદ્યમાન છે. આમ એક જ પદાર્થ ધણા ધર્મોથી (ગુણોથી) પર્યાયોથી યુક્ત હોય છે.

'ઘડો' એ માટી દ્રવ્યનો પર્યાય છે, અને પર્યાયરૂપ ઘડામાં માટી એ દ્રવ્ય છે કહી સુવર્ણ દ્રવ્યનો પર્યાય છે. આમ પ્રત્યેક પદાર્થમાં દ્રવ્યાત્મક અને પર્યાયાત્મક અવસ્થાઓ હોવા છતાં સશય જ્ઞાન દ્રવ્ય અને પર્યાયનું મિશ્રણ નિર્ણય કરી શકે તેમ નથી.

વિપરીત જ્ઞાન પણ પ્રમાણ નથી કેમકે પદાર્થ જે સ્વરૂપે છે તેનાથી બીજા પ્રકારનું જ્ઞાન થવું તે વિપરીત જ્ઞાન છે.

જેમકે આત્મા 'ચૈતન્યસ્વરૂપ, પરિણામી, કર્તા, સાક્ષાદ્ ભોક્તા, સ્વદેહપરિમાણ, પ્રતિ શરીર ભિન્ન અને પૌદ્ગલિક અદૃષ્ટવાન્ છે.' છતાં પણ વિપરીત જ્ઞાનને કારણે નૈયાયિકો આત્માને જડ સ્વરૂપે માને છે, કૂટસ્થ નિલવાદી સાખ્યો આત્માને અપરિણામી માને છે. તથા કર્તા અને ભોક્તા નથી માનતા, નૈયાયિકો આત્માને શરીર વ્યાપી નથી માનતા, અદ્વૈતવાદિઓ વ્યાપક માને છે અને નૈયાયિકો અદૃષ્ટ ને પૌદ્ગલિક નથી માનતા.

ન્યારે પદાર્થનો કોઈ પ્રકારે પણ નિર્ણય કરવાની ક્ષમતા નથી રહેતી તે અનધ્યવસાય કહેવાય છે, જે અપ્રમાણ છે

પદાર્થના પરિજ્ઞાનમાં સૌથી પહેલાં 'અવગ્રહજ્ઞાન' થાય છે. જેથી એટલો પણ નિર્ણય થાય છે કે 'સામે વાલો પદાર્થ' 'હું' નથી પણ માણસ જ છે. અને ત્યાર પછી 'ઈહા' જ્ઞાનમાં સામે-વાલો, પદાર્થ રાજસ્થાની જ છે. આવો નિર્ણય થાય છે. પણ અવગ્રહ અને ઈહાની વચ્ચે મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઓછા ક્ષયો-પશમને લઈને સંશય થાય છે કે આ કોણ હશે ? રાજસ્થાની હશે ? કે ગુજરાતી હશે ?

જીલ ઉપર પડેલો રસ 'લીળુનો હશે કે મોસખીનો હશે ? ઇત્યાદિક સશય જ્ઞાન થવાના કારણે એક કોટી પણ નિર્ણય કરી શકાતી નથી

ન્યારે વિપરીત જ્ઞાન મિથ્યાત્વમોહ તથા પૂર્વગ્રહને લઈને થાય છે અને અનધ્યવસાય જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોની પટુતાનો તથા લબ્ધિ ભાવેન્દ્રિયના ક્ષયોપક્ષમના અભાવે થાય છે. માટે- પદાર્થનું જ્ઞાન નહીં કરવાના કારણે સશયાદિ પ્રમાણ ન હોઈ શકે—તેથી જ્ઞાનમાં

સમ્યગ્, યથાર્થ અને સ્વપર વ્યવસાયી વિશેષણો સાર્થક છે.

આત્માના બધાએ ગુણોમાં સૂર્યની જેમ સ્વપર પ્રકાશક ગુણ કોઈ હોય તો તે જ્ઞાનગુણ જ છે. જે પોતે પોતાને તો પ્રકાશિત કરે જ છે પણ સંસારના બધા દ્રવ્યોને અને પર્યાયોને પણ પ્રકાશિત કરે છે. માટે જ જૈન દર્શનકારોએ સમ્યગ્જ્ઞાનને જ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારેલ છે. પૌદ્ગલિક પદાર્થ કોઈ પણ એવો છે જ નહીં જે સ્વપર પ્રકાશક હોય આપણા શરીર સાથે લાગેલી 'આંખ' જે દ્રવ્યેન્દ્રિય હોઈને પૌદ્ગલિક છે માટે જ કોઈક સમયે આંખમાં તેજનો અભાવ પણ હોઈ શકે છે, અથવા મોતી બિન્દુ અને પીળીયા આદિ રોગોને કારણે પણ ચક્ષુજ્ઞાન ઝરાઝર થઈ શકતું નથી ચક્ષુ સ્વતઃ જડ હોઈછે કોઈપણ પદાર્થનું જ્ઞાન મેળવવા માટે તે સમર્થ નથી.

આત્માના ઉપયોગથી ચક્ષુના કારણે થતું જ્ઞાન પણ અમુક કારણોને લઈને ચક્ષુ ન્યારે નષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે પણ પહેલાના ચક્ષુપ્રજ્ઞાનો આત્માને સ્મરણમાં રહે છે, જે અનુભવ ગમ્ય છે માટે જ્ઞાનમાં આત્માનો ઉપયોગ જ મુખ્ય કારણ છે. પણ ચક્ષુ-આદિ ઇન્દ્રિયો નથી. ત્યારે એ નિશ્ચિત છે કે પદાર્થના પરિજ્ઞાનમાં અનંત શક્તિનો સ્વામી અને ચૈતન્ય ગુણ વિશિષ્ટ આત્મા પોતે ચક્ષુનો પ્રેરક બને છે. ત્યારે જ ચક્ષુ રૂપનું ગ્રહણ કરવામાં, કાન સાલણવામાં, જીવ સ્વાદ લેવામાં, નાક સૂંઘવામાં, અને સ્પર્શન્દ્રિય સ્પર્શ કરવામાં સમર્થ બને છે.

મકાનને જેમ બારીઓ હોય છે અને તે દ્વારા સચેતન માણસ બાહ્ય દશ્યોને જોઈ શકે છે તેમ શરીર મકાન છે અને તેમાં રહેલી પાંચે ઇન્દ્રિયો, બારીઓ છે જે જડ હોય છે. જડમાં 'જડત્વ' ધર્મ જ હોઈ શકે છે. કોઈ પણ કાળે અને કોઈના સામર્થ્યથી પણ જડમાં ચૈતન્ય ધર્મ આવી શકે તેમ નથી તેની જ રીતે નાક

જ્ઞાન, જીવ અને સ્પર્શેન્દ્રિય પણ જડ છે આત્માના ઉપયોગ વિના વિષયનું જ્ઞાન મેળવવામાં સમર્થ નથી તે જ રીતે મન પણ જડ હોવાના કારણે આત્માથી પ્રેર્યું બનીને જ પ્રવૃત્તિ કરે છે, માટે ઇન્દ્રિયોના સન્નિકર્ષથી થતું જ્ઞાન પ્રમાણ નથી વિદ્યત્પરિપદમાં સમ્યગ્ જ્ઞાન જ પ્રમાણભૂત બને છે. કેમકે આ જ્ઞાનની હૈયાતીમા જ આત્માને ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતું જ્ઞાન પણ યથાર્થ થાય છે, અને તેમ જ્ઞાન અભિમત (ઇચ્છિત) પદાર્થોને સ્વીકારવાની શક્તિ અને અનભિમત પદાર્થોને ત્યાગવાની શક્તિ પણ આત્માને થશે.

જ્યાં સુધી આત્માને સમ્યગ્ જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી જ દોષ-ત્યાગવાં યોગ્ય પદાર્થોને તથા ક્રિયાઓને કરતો રહે છે અને સ્વીકારવા યોગ્ય પદાર્થોથી અને ક્રિયાઓથી દૂર ભાગે છે.

જડ પદાર્થ જ્યારે પોતાનો પણ પ્રકાશક નથી બની શકતો તો પર પ્રકાશક શી રીતે બનશે? તેમ જ્ઞાન તથા અશ્વસ યોગથી થતું જ્ઞાન પ્રમાણ છે કે? અપ્રમાણ? આનો નિર્ણય કરવામાં અનવસ્થા દોષથી બચી શકાય તેમ નથી માટે જ સન્નિકર્ષ પ્રમાણ હોઈ શકે નહીં.

બૌદ્ધોનું નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન પણ આ પ્રમાણે ખરૂં થઈ જાય છે. કેમકે નામ, જાતિ અને ગુણ વિનાનું જ્ઞાન અવ્યવહાર હોવાથી કોઈ કાળે પણ વ્યવહારને યોગ્ય નથી, માટે નામ, જાતિથી પ્રસિદ્ધ થયેલું સવિકલ્પ યથાર્થ જ્ઞાન જ પ્રમાણ છે.

જ્ઞાનાદૈતવાદિઓનું મન્તવ્ય છે કે આખાએ સ સારમાં જ્ઞાનને છોડીને પરપદાર્થની વિદ્યમાનતા નથી, જે છે તે જ્ઞાન જ છે. આણ્વપદાર્થો જે દેખાય છે તે જ્ઞાનના જ આકાર વિશેષ છે.

પરંતુ આવી માન્યતામાં તો પ્રત્યક્ષરૂપે દેખાતો, અનુભવાતો, સ્પર્શીભૂત થતો, સંભલાતો અને તે દ્વારા આત્માને થતો આનન્દ-અનુભવ અકિન્નિત્કર જ સિદ્ધ થશે વ્યવહારમાં પ્રત્યેક માનવને.

આ પ્રમાણે અનુભવ થાય છે કે-હુ છું, માર શરીર છે, મને આંખ છે, નાક છે, કાન છે, ભૂખ લાગે છે, ખોરાક લઉં છું, તરસ લાગે છે-પાણી પીઉં છું, વિપયવાસના થાય છે-સ્ત્રી સહવાસ કરું છું, તેનાથી આનન્દ આવે છે, સ્ત્રીને ગર્ભ રહે છે, મોટો થાય છે, જન્મે છે, પરણાવું છું, તેને પણ સતાન થાય છે. આ બધાએ અનુભવોને ખોટા શી રીતે કરાશે ? માટે પરપદાર્થ શશશુ ગની જેમ અસત્ નથી પણ સર્વદા વિદ્યમાન છે આ કારણથી સમ્યગ્ જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરે છે તેમ સસારના પદાર્થ માત્રને પણ યથાર્થ રૂપે પ્રકાશિત કરે છે .

જેમના મતમા જ્ઞાન સ્વપ્રકાશક નથી તો તેમને પૂછીએ કે-
ચક્ષુસ્સંયુક્તો ઘટઃ આ પ્રમાણે ચક્ષુનો અને ઘટનો સબધ થતા, ઘટનું જ્ઞાન શાથી થયું ? સમવાય સબધથી ? એટલે કે આ ઘડો છે આનું જ્ઞાન સમવાયના કારણે થાય છે પણ આ માન્યતા પ્રતિ લક્ષ્ય બાધિત છે જેમકે આખ ઉઘડી અને ઘડો દેખાયો કે તરત જ ઘડાનું જ્ઞાન થાય છે, આમા સમવાય ક્યાથી આવ્યો ? માટે આ બંધી દુસ્તરા અનવસ્થા દોપની નહી સામે જ આવે છે. જેમકે ચક્ષુ સયોગથી ઘડો દેખાયો હવે તમે ઘટમા 'ઘટત્વ' ને સમવાય સબધથી સિદ્ધ કરવાની માથાકૂટ કરશો તો પછી 'ઘટત્વ' ને સિદ્ધ શી રીતે કરશો ? આમ વાધણની જેવી અનવસ્થા તમને ક્યાય પણ વિરામ આપશે નહી જ્યારે ઘટમા સ્વત એવી શક્તિ છે કે પોતે જ પોતાના 'ઘટત્વ' રૂપ સામાન્યનું અને 'લાલરંગ' વગેરે વિશેષનો બોધ કરાવી આપે છે જે સર્વને અનુભવ ગમ્ય છે. તેજ રીતે જ્ઞાન આત્માનો જ ગુણ હોઈને અનાદિનિધન છે. સૂર્યને કે દીવાને જેવા માટે ખીજ સૂર્યની કે દીવાની આવશ્યકતા નથી. તેમ આ જ્ઞાન પણ સૂર્યની જેમ સ્વયં પ્રકાશિત છે

આ પ્રમાણના ચાર ભેદ છે

૧ પ્રત્યક્ષ, ૨ અનુમાન, ૩ ઉપમાન, ૪ આગમ આગાંથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ બે પ્રકારે છે

૧. સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ, ૨. પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ.

પહેલામાં ઇન્દ્રિયાવરણુ કર્મના ક્ષયોપશમથી સ્પર્શેન્દ્રિય સ્પર્શને, રસનેન્દ્રિય રસને, ઘ્રાણેન્દ્રિય ગન્ધને, અક્ષુરિન્દ્રિય રૂપને, અને શ્રવણેન્દ્રિય શબ્દને ગ્રહણુ કરે છે. જે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન રૂપે બે ભેદે છે. પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષનો આત્મા સાથે સીધો સંબંધ હોવાથી અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી અવધિજ્ઞાન થાય છે મન-પર્યવ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી મન-પર્યવ જ્ઞાન થાય છે અને કેવળ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી કેવળજ્ઞાન થાય છે અવધિજ્ઞાન દેવ અને નારકને લઈને ભવ પ્રત્યય હોય છે. જ્યારે તપશ્ચર્યા અને સમ્યગ્દર્શનાદિને લઈને મનુષ્ય તથા તિર્યચ પ્રાણીને ગુણ પ્રત્યય અવધિજ્ઞાન હોય છે જે રૂપવાન દ્રવ્યોને જ ગ્રહણુ કરી શકે છે. જેને વર્ણુ-ગંધ-રસ અને સ્પર્શ હોય તે રૂપી પદાર્થ કહેવાય છે. સયમની વિશુદ્ધિને લઈને આ કર્મના આવરણુ ક્ષયોપશય પામતાં જ મનોદ્રવ્ય તથા તેના પર્યાયોને ગ્રહણુ કરનાર મન પર્યવ જ્ઞાન થાય છે આ જ્ઞાનમાં સયમશુદ્ધિ મુખ્ય કારણુ છે. અને સંપૂર્ણ કર્મોની ક્ષય કરવાની સામગ્રી વિશેષથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ક્ષય થતાં, દ્રવ્ય તથા તેમના અનંત પર્યાયોને સાક્ષાત્કાર કરનાર કેવળજ્ઞાન જ છે.

આ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમા મોહકર્મના સંપૂર્ણ આવરણુ સર્વથા નાશ પામે છે, સાર પછી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અતરાય કર્મના આવરણુનો વિચ્છેદ થતા કેવળજ્ઞાન થાય છે.

જેમને કેવળજ્ઞાન થાય છે તે અર્હન્ત, સર્વજ્ઞ, વીતરાગ કહેવાય છે. એ અર્હન્ત ભગવતો જ સર્વથા નિર્દોષ હોય છે તેમનું વચન પ્રમાણુબાધિત હોય છે. આ કેવળજ્ઞાનને કેવળાહાર

સાથે પણ વિરોધ નથી. કેમકે આપણે ખાઈએ છીએ સારે જ આપણું જ્ઞાન સ્ફૂરાયમાન રહે છે તો પછી કેવળજ્ઞાનને કવળાહાર સાથે શા માટે વિરોધ હોય ?

આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની વાત કર્યા પછી હવે આગળના પ્રમાણ માટે પણ વિચાર કરી લઈએ. યથાર્થવક્તા એટલે જે વસ્તુ જેવા પ્રકારે છે તેને તે જ પ્રમાણે કહેનાર વ્યક્તિ રાગ-દ્વેષથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત હોય છે

રાગ-દ્વેષ-હિસા-જૂઠના સેવનારા તથા પોતાની ધર્મપત્નીને સાથે રાખનારા વાનપ્રસ્થાશ્રમીઓ, જેઓ રનાન વગેરે કરવામાં, પ્રજ્ઞોની માળાના પરિધાનમાં મસ્ત રહેનારા યોગીઓ છે તે હિસામાં લપટાયેલા હોવાથી મોહકર્મી છે, અને જ્યાં મોહકર્મ છે ત્યાં યથાર્થવક્તૃત્વ સંભવી શકે તેમ નથી. માટે સદ્ધ્યાનરૂપી પવનથી ઉત્તેજિત થયેલી તપશ્ચર્યારૂપી અગ્નિમાં મોહકર્મ સર્વથા બલી ગયા પછી કેવળજ્ઞાન થાય છે તેમના માલિકો અરિહત દેવો જ યથાર્થવક્તા સંભવી શકે છે માટે જ તેમનું વચન ‘આગમ’ કહેવાય છે જે પ્રમાણભૂત છે જેનાથી માણસમાત્રને તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રીતિ થાય છે માટે જ ઉપચારથી આપ્તવચન પણ આગમ કહેવાય છે કથનીય વસ્તુની યથાર્થતાને જાણે અને તેજ પ્રમાણે કથન કરે, તે જ આપ્ત કહેવાય છે અને તેમનું વચન જ અવિસવાદી હોય છે કેમકે તેમના વચનોમાં ક્યાંય રાગ-દ્વેષ નથી. વિસવાદ નથી, કેવળ જીવ માત્ર કર્મબંધનની છુટે અને મોક્ષ-અવસ્થાને પામે એજ એક તથ્ય છે

વિસવાદિ વચન, રાગાત્મક અને દ્વેષાત્મક જ હોય છે. માટે પ્રમાણ હોઈ શકે નહીં અયાર્થ વચન સ્વપ્રકાશક પણ નથી તો પરપ્રકાશક શી રીતે હોઈ શકે ? આવી અવસ્થામાં માણસ માત્ર

જે અનાદિકાલીન કર્મવાસનાઓથી ખરડાયેલો છે તેને હિંમા, જૂઠ્ઠ, ચોરી, મૈથુન અને પરિશ્રદ તથા ગાંસ બોજન, શરાબપાન, પરસ્ત્રીગમન, વેરયાગમન આદિ પાપજનક કર્મોથી દોળુ અચાવશે ? માટે અવિસવાદી વચનને યોલનાર જ આત્મ કહેવાય છે લૌકિક અને લોકોત્તર ભેદથી આત્મ જે પ્રકારના હોય છે લૌકિક આત્મમાં પિતા, માતા, માસ્તર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે લોકોત્તર આત્મમાં તીર્થ કર પરમાત્માઓનો સમાવેશ થાય છે. આત્મ માત્ર શરીરધારી જ હોય છે, જ્યાં શરીર છે ત્યાં મુખ, નાક, હોઠ, દાંત, કંઠની વિદ્યમાનતા છે. તેથી શબ્દ પદ તથા વાક્યોની સુંદર ગ્યનાવડે ઉપદેશ આપી શકાય છે. શરીર વિનાનો માનવ ઉપદેશ શી રીતે આપી શકશે ? કેમકે તેમને મુખ, દાંત વગેરે નથી હોતા તેવી અવસ્થામાં શબ્દોચ્ચારણ પણ શી રીતે થશે ? અને તે બિના ઉપદેશ પણ શાનો ? માટે અપૌરુષેય વચન સભવી શકે તેમ નથી. શબ્દોની ઉત્પત્તિ પૌરુષેય જ હોય છે કોઈ કાળે પણ દોલકી વીણા કે ડમરામાંથી સ્પષ્ટભાષા સભવી શકે જ નહી. તેથી શબ્દો પૌરુષેય અને પૌંદ્રગલિક છે.

દેવનિકાયના દેવો પણ ગગ-દ્વેપવાલા હોવાના કારણે તેમની ભાષા પણ પ્રામાણિક હોતી નથી. કેમકે દેવતાઓના જ્ઞાનને પણ અવધિ હોય છે એટલે અધુરાપણુ હોય છે માટે આવો અધુરો જ્ઞાની બ્રહ્માંડના બધાએ પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ કરી શકે તેમ નથી. તેથી અરિહંત દેવોનું શ્રીમુખે પ્રકાશિત વચન જ સમ્યગ્જ્ઞાન છે આગમના ત્રણ પ્રકારો છે

૧ આત્માગમ. ૨ અનંતરાગમ. ૩ પરપરાગમ. અર્થની અપેક્ષાએ તીર્થ કરોને આત્માગમ હોય છે. ગણધરો ને અનંતરાગમ હોય છે.

વૈમાનિકાનું જ્ઞાન

કેવળી છેલ્લા ક્રમ'ને વા છેલ્લી નિર્જર'ને જાણે અને જૂએ. કેવળી પ્રકૃષ્ટ મનને વા પ્રકૃષ્ટ વચનને ધારણ કરે. કેવળીના આ પ્રકૃષ્ટ મનને વા પ્રકૃષ્ટ વચનને વૈમાનિકો પૈકી કેટલાક જાણે છે ને જૂએ છે. (અને કેટલાક નથી જાણતા અને જોતા) જેઓ સાચિ મિથ્યાદષ્ટિ પણે ઉત્પન્ન થયેલા છે, તે નથી જાણતા, જોતા, અને જેઓ અમાયી સમ્યક્દષ્ટિ પણે ઉત્પન્ન થયા છે, તેઓ જાણે છે ને જૂએ છે.

હવે અમાયી સમ્યક્દષ્ટિમાં પણ જેઓ પરંપરોપન્નક છે, તેજ જાણે છે-જૂએ છે, ને જેઓ અનન્તરોપન્નક છે, તે નથી જાણતા, જોતા. પરંપરોપન્નકમાં પણ જેઓ પર્યાપ્તા છે, તે જાણે છે-જૂએ છે. અપર્યાપ્તા નથી જાણતા-જોતા તેમાં જૈ-ઉપયોગવાળા-સાવધાનતાવાળા છે, તે જાણે છે, જૂએ છે. એટલા જ માટે કેટલાક જાણે છે, જૂએ છે ને કેટલાક નથી જાણતા નથી જોતા-એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

અનુત્તર વિમાનના દેવોનું જ્ઞાન

હવે અનુત્તર વિમાનમા ઉત્પન્ન થયેલા દેવો ત્યાં જ રહીને, અહિં રહેલા કેવળી સાથે આલાપ-સંલાપ કરવાને સમર્થ છે. કારણ કે અહિં રહેલ કેવળી ત્યાં રહેલા

ગણધરના શિષ્યોને પરંપરાગમ હોય છે.

સૂત્રની અપેક્ષાએ ગણધરોને આત્માગમ હોય છે.

— ગણધરના શિષ્યોને અનંતરાગમ હોય છે. અને તેમના શિષ્યોને પરપરાગમ હોય છે.

હવે અનુમાન અને ઉપમાન પ્રમાણ પણ અનુયોગદ્વાર સૂત્રથી જાણી લેવું. (જે પૃષ્ઠ ૨૧૧ થી ૨૧૯ સુધી છે.)

અનુત્તર વિમાનના જે દેવો જે અર્થ, હેતુ, પ્રશ્ન, કારણ, વ્યાકરણને પૂછે છે, તેના ઉત્તર આપે છે. અને અહિંથી અપાયેલા ઉત્તરને ત્યાં રહેલા દેવો જાણે છે ને જૂએ છે. કારણ કે તે દેવોને અનંતી મનોદ્રવ્ય વર્ગીણાઓ પ્રાપ્ત છે. એ અનુત્તર વિમાનના દેવો ઉપશાંત મોહવાળા છે. ઉદ્દીણ-મોહવાળા કે ક્ષીણમોહવાળા નથી.

કેવલી ઇન્દ્રિયો દ્વારા જાણતા કે જોતા નથી. કારણ કે કેવલી મિત પણ જાણે છે ને અમિત પણ જાણે છે. કેવલીનું દર્શન એ આવરણ રહિત છે.

કેવલીને વીર્યપ્રધાન યોગવાયુ જીવદ્રવ્ય હોવાથી તેના હાથ-પગ વગેરે અંગો ચલ હોય છે અને તેથી ચાલુ સમયમાં જે આકાશ પ્રદેશોમાં હાથ વગેરેને અવગાહી રહે છે, એ જ આકાશ પ્રદેશોમાં ભવિષ્યત્ ક્ષયના સમયમાં હાથ-પગ વગેરેને અવગાહી રહે નહિં.

ચૌદપૂર્વને જાણનાર શ્રુતકેવલી એક ઘડામાંથી હજાર ઘડાને, એક પટમાંથી હજાર પટને, એક સાદડીમાંથી હજાર સાદડીઓને, એક રથમાંથી હજાર રથને, એક છત્રમાંથી હજાર છત્રને અને એક દંડમાંથી હજાર દંડને કરી દેખાડવા સમર્થ છે, કારણ કે ચૌદપૂર્વીઓ ઉત્કરિકા ભેદવડે ભેદાતાં અનંત-દ્રવ્યો ગ્રહણ યોગ્ય કર્યાં છે, ગૃહ્યાં છે, અને તે દ્રવ્યોને ઘટાદિરૂપે પરિણમાવવા પણ આરંભ્યા છે. એટલા માટે તે પ્રમાણે કરી બતાવવા સમર્થ છે. ॥૬૯

॥ ૬૯. કેવળી લગવાન ચરમ કર્મ અને ચરમ નિર્જ્ઞાને જાણે છે

શૈલેશીના છેલ્લા સમયે અનુભવાય તે ચરમ કર્મ છે અને

લગોલગના સમયે કર્મો આત્માથી છુટા પડે તે ચરમ નિર્જરા
કહેવાય છે

અનુત્તર વિમાનવાસીદેવો ઉપશાન્ત મોહવાલા હોય છે.

જેઓને વેદમોહનીયકર્મ ઉત્કટ હોય તે ઉદીર્ણ મોહવાલા
કહેવાય છે મોહકર્મક્ષીણ થયેલુ હોય તે ક્ષીણમોહવાલા કહેવાય છે.
અને મૈથુનની સદ્ભાવના જેમને મુદ્દલ નથી તે ઉપશાન્તમોહવાલા
કહેવાય છે આ દેવો ઉપશાન્ત મોહવાલા હોય છે પણ તેમને
ઉપશમશ્રેણી નહી હોવાથી સર્વથા મોહકર્મની ઉપશાન્તતા નથી.

ક્ષયકશ્રેણીવાલો જ ક્ષીણ મોહવાલો હોય છે દેવો તેવા નથી

કેવળી ભગવતોની ઈન્દ્રિયો અને મન યદ્યપિસત્તામા છે તે
પણ કેવળજ્ઞાનના સદ્ભાવમા અકિંચિત્કર જેવી હોય છે માટે
કેવળજ્ઞાનિઓ પોતાના જ્ઞાનથી બધુ જાણે છે

ભેદ પાંચ પ્રકારે હોય છે

૧. ખંડભેદ, ૨ પ્રતરભેદ, ૩ ચૂર્ણિકાભેદ, ૪ અનુ-
તટિકાભેદ, ૫. ઉત્કરિકાભેદ

૧ ખંડભેદ એટલે લોખંડ, તાંબુ, સીસુ, રૂપુ અને સુવર્ણના
ટૂકડાઓના ખંડે ખંડે ભેદ તે ખંડભેદ છે

૨. પ્રતરભેદ.-વાસ, નળ, કેળના થળોનો તથા મેઘ પહોળોને
પ્રતરે પ્રતરે ભેદ તે પ્રતરભેદ કહેવાય છે.

૩ ચૂર્ણિકાભેદ એટલે તેલ, મગ, ચ. શ્રુ ગબેરના
ચૂર્ણોનો ભેદ તે ચૂર્ણિકાભેદ કહેવાય છે

૪. અનુતટિકા ભેદ : કુવા, વાવ, તલાવ, પહાડી નદીની
હારોનો જે ભેદ થાય તે અનુતટિકા ભેદ કહેવાય છે.

૫. ઉત્કરિકા ભેદ : અનાજની શિંગોનો ભેદ તે ઉત્કરિકા
ભેદ છે.

કર્મ, વેદના અને કુલકર

આ ઉદ્દેશકમાં કર્મ અને વેદના તેમજ કુલકરોની સંખ્યાનો વિષય છે. સારાંશ એ છે કે :—

કેટલાક લોકો એમ જ કહે છે કે—સર્વ પ્રાણુ, ભૂત, જીવ, સર્વો—એમણે જેમ કર્મ બાંધ્યું છે, તે જ પ્રમાણે વેદનાને અનુભવે છે. તેને ભગવાન મહાવીર સ્વામી ઠીક નથી માનતા. તેઓ કહે છે કે—કેટલાક પ્રાણો, ભૂતો, જીવો, અને સર્વો એવંભૂત-પોતાના કર્મ પ્રમાણે વેદનાને અનુભવે છે અને કેટલાક પ્રાણો, ભૂતો, જીવો, સર્વો અને એવંભૂત જેમ કર્મ બાંધ્યું છે, તેથી જુદી વેદનાને અનુભવે છે.

આવી જ રીતે નૈરયિકો પણ એવંભૂત અને અનેવંભૂત વેદનાને અનુભવે છે. ૫૭૦

જંબૂદ્વીપમાં આ ભારતવર્ષમાં અને અવસર્પિણી કાલમાં સાત કુલકરો થયા છે.

૫૭૦. ચૌદપૂર્વી જ્ઞાનીઓની ‘મહાનુભાવતા’ શ્રેષ્ઠતમ જ છે, તો પણ તેઓ ‘એકલા સંયમવડે મોક્ષ મેળવી શકે તેમ નથી.’ માટે જેઓ કેવળજ્ઞાન મેળવશે, તે મોક્ષમાં જશે.

એવંભૂત આયુષ્ય કર્મ એટલે જે પ્રકારે બાંધ્યું છે તે જ પ્રમાણે ભોગવાય, તે એવંભૂત આયુષ્ય કહેવાય છે અને લાંબાકાળે અનુભવવા યોગ્ય બાંધેલું આયુષ્ય થોડા કાળે પણ ભોગવાય તે અનેવંભૂત આયુષ્ય કહેવાય છે તે અપમૃત્યુના સમયે જાણવું, કેમકે કર્મોની સ્થિતિવાત અને રસવાત શાસ્ત્રને માન્ય છે.

મોટા યુદ્ધમાં એકીસાથે હજારો માણસો મરે છે, તે અનેવંભૂત આયુષ્યને લઈને મરે છે અન્યથા બધા જીવો એકીસાથે ની રીતે મૃત્યુને પામી શકે ?

સમયવાયાગ સૂત્રમાં આ કુલકર સંખંધી અને તીર્થંકરોની માતાઓ વગેરે સંખંધી વર્ણન છે.

કુલકરનાં નામો આ છે :- ૧ વિમલવાહન, ૨ ચક્ષુમાન, ૩ યશોમાન, ૪ અભિચંદ્ર, ૫ પ્રસેનજિત, ૬ મરૂદેવ, ૭ નાભિ. ॥૭૧

૭૧. સાતે કુલકરોની સ્ત્રીઓના નામો અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે : ચન્દ્રયશા, ચન્દ્રકાન્તા, સુરૂપા, પ્રતિરૂપા, ચક્ષુકાન્તા, શ્રીકાતા અને મરૂદેવી

જમખૂદ્ધીપના ભારતમાં આ અવસર્વિણીમા ૨૪ તીર્થંકરો થયા તેમના નામો :- ઋષભ, અજિત, સભવનાથ, અભિનન્દન, સુમતિ, પદ્મપ્રભ, સુપાર્શ્વ, ચન્દ્રપ્રભ, સુવિધિનાથ (પુષ્પદત), શીતલ, શ્રેયાંસ, વાસુપૂજ્ય, વિમલ, અનંત, ધર્મનાથ, શાન્તિનાથ, કુન્થુનાથ, અરનાથ મલ્લિ, મુનિસુવ્રત, નમિનાથ, તેમિનાથ, પાર્શ્વનાથ અને વર્ધમાન (મહાવીરસ્વામી).

તીર્થંકરોની માતાઓના નામ : મરૂદેવી, વિજ્યા, સેના, સિદ્ધાર્થા, મગળા, સુસીમા, પૃથ્વી, લક્ષ્મણા, રામા, નદા, વિષ્ણુ, જ્યા, શ્યામા, સુયશા, સુવ્રતા, અચિરા, શ્રી, દેવી, પ્રભાવતી, પદ્મા, વપ્રા, શિવા, વામા, ત્રિશલાદેવી

તેમના પિતાઓના નામ : નાભિરાજ, જિતશત્રુ, જિતારી, સવર, મેઘ, ધર, પ્રતિષ્ઠ, મહાસેન, સુગ્રીવ, દદરથ, વિષ્ણુ, વસુપૂજ્ય, કૃતવર્મા, સિંહસેન, ભાનુ, વિશ્વસેન, સૂર, સુદર્શન, કુલ, સુમિત્ર, વિજય, સમુદ્રવિજય, અશ્વસેન, સિદ્ધાર્થરાજ

એમની પ્રથમ શિષ્યાઓ બ્રાહ્મી, કલ્પ, શ્યામા, અજિતા, કાશ્યપી, રતિ, સોમા, સુમના, વારુણી, સુલસા, ધારણી, ધરણી, ધરણિધરા, પ્રથમ શિવા, શુચી, ઋણુડા, રક્ષી, બધુવતી, પુષ્પવતી,

અમિલા, અધિકા, યક્ષિણી, પુષ્પચૂલા અને ચન્દનખાળા.

એમના પ્રથમ શિષ્યો : ઋષભસેન, સિહસેન, ચા૩, વજનાલ, ચમર, સુવ્રત, વિદર્ભ, દત્ત, વરાહ, આનન્દ, ગોસ્તુલ, સુધર્મ, મંદર, યશ, અરિષ્ઠ, ચક્રાક્ષ, સ્વયંભૂ, કુંભ, ઇન્દ્ર, કુલ, શુભ, વરદત્ત, દત્ત, ઇન્દ્રભૂતિ (ગૌતમ સ્વામી).

જે ઝાડ નીચે કેવળજ્ઞાન થયું તેના નામો : જે ચૈત્યવૃક્ષ કહેવાય છે. વડ, સાદડ, શાલ, પ્રિયક, પ્રિયંગુ, છત્રૌઘ, શિરીષ, નાગવૃક્ષ, માલી, પીપલો, તિ દુગ, પાટલ, જા બુડો, અશ્વત્થ, દધિપર્ણ, નદીવૃક્ષ, તિલક, આમ્ર, અશોક, ચપક, બકુલ, વેતસ, ધાતકી, અને શાલવૃક્ષ.

જમ્બૂદ્વીપમાં ભારતક્ષેત્રમાં આવતી ચૌવીસીના નામો : મહાપદ્મ, શરદેવ, સુપાર્શ્વ, સ્વયંબ્રહ્મા, સર્વાતુભૂતિ, દેવશ્રુત, ઉદ્ય, પેદાલ, પોદિલ, શતકીર્તિ, મુનિસુવ્રત, સર્વભાવવિત્, અમમ, નિષ્કપાય, નિષ્પુલાક, નિર્મમ, ચિત્રગુપ્ત, સમાધિ, સંવર, અનિવૃત્તિ, વિજય, વિમલ, દેવોપપાત, અનંતવિજય.

ચનારી ચૌવીસીના પૂર્વભૂમિના નામો : શ્રેણિક, સુપાર્શ્વ, ઉદ્ય, પોદિલ, અનગાર, દદાધુ, કાર્તિક, શંખ, નંદ, મુનદ, શતક, દેવકી, સસકી, વાસુદેવ, બલદેવ, ગેહિણી, મુલસા, રેવતી, શતાલી, ભયાલી, દૈવાયન, નારદ, અંબડ, દા૩મડ, બુદ્ધ, અને સ્વાતિ.

જમ્બૂદ્વીપમાં ઘરેલા બાર ચક્રવર્તિઓના નામો : ભરત, સગર, મધેરા, સનન્દમાર, શાન્તિ, કુન્થુ, અર, સુભૂમ, મહાપદ્મ, હરિભંજ, જયનમ્પતિ, અન્નદત્ત.

તેમની માતાઓના નામો : સુમંગલા, યશોમતી, બદ્રા, સદેહેરી, અગ્નિ, શીદેરી, તારા, જવાલા, મેગ, વપ્રા, સુદક્ષી.

તેમનાં ખાર સ્ત્રી રત્નોના નામો : સુભદ્રા, ભદ્રા, સુનંદા,
જ્યા, વિજ્યા, કૃષ્ણાશ્રી, શૂરશ્રી, પદ્મશ્રી, વસુધરા, દેવી, લક્ષ્મીવતી,
કુશ્મતી.

બલદેવોના નામો : અચલ, વિજય, ભદ્ર, સુપ્રભ, સુદર્શન,
આનન્દ, નંદન, પદ્મ (રામચન્દ્રજી) તથા રામ.

વાસુદેવોના નામો : ત્રિપૃષ્ઠ, દ્વિપૃષ્ઠ, સ્વયંભૂ, પુરુષોત્તમ,
પુરુપસિહ, પુરુપપુંડરિક, દત્ત, નારાયણ (લક્ષ્મણ) અને કૃષ્ણ

વાસુદેવોની માતાઓ : મૃગાવતી, ઉમા, પૃથ્વી, સીતા,
અમ્મયા, લક્ષ્મીવતી, શેષવતી કેકયી અને દેવકી
વાસુદેવના પિતાઓ : પ્રજાપતિ, બ્રહ્મ, સૌમ, રૂદ્ર, શિવ, મહાશિવ,
અગ્નિશિષ્ય દશરથ વસુદેવ

પ્રતિવાસુદેવોના નામો : અશ્વત્થીવ, તારક, મેરક, મધુકેટલ,
નિશુભ, બલિ, પ્રભરાજ, રાવણ અને જરાસંધ

આ ચૌવીસીમા પ્રથમ ઋષભદેવને દીક્ષા લીધા પછી એક વર્ષે
લિક્ષા મલી હતી બીજા બધા તીર્થ કર દેવાને દીક્ષાના બીજે
દિવસે જ લિક્ષા મળી હતી

મહાવીરસ્વામીએ દીક્ષા લીધી ત્યારે એકલા જ હતો, જ્યારે
પાર્શ્વનાથ અને મલ્લિકનાથે ત્રણસો પુરુષો સાથે, વાસુપૂજ્ય ભગવાને
છસો પુરુષો સાથે, ઋષભદેવ ભગવાને ચાર હજાર પુરુષો સાથે
અને બાકીના બધાએ તીર્થ કર પરમાત્માઓએ એકએક હજાર
પુરુષો સાથે દીક્ષા લીધી છે.

કયા ચક્રવર્તી કયારે થયા છે ?

૧ ભરત ચક્રવર્તી .- ઋષભદેવના સમયે થયા છે અને મોક્ષ
ગયા છે

- ૨ સગર :- અગ્નિનાથના સમયે થયા છે અને મોક્ષે ગયા છે.
- ૩ મધવા :- ધર્મનાથ લગવાનના નિર્વાણ પછી થયાં અને ત્રીજા સ્વર્ગે ગયા છે.
- ૪ સનકુમાર :- શાન્તિનાથ લગવાનના પહેલા થયા છે અને ત્રીજા સ્વર્ગે ગયા છે.
- ૫ શાંતિનાથ :-
 ૬ કુન્થુનાથ :-
 ૭ અરનાથ :- } આ ત્રણે તીર્થ કરો એજ લવમાં પ્રથમ ચક્રવર્તી અને પછી તીર્થ કર થયા છે.
- ૮ મુઘૂમ :- ૧૮ અને ૧૯માં લગવાનની વચ્ચે થયા અને નરકે ગયા છે.
- ૯ મહાપદ્મ :- મુનિસુવ્રતસ્વામીના શાસનમાં થયા અને મોક્ષે ગયા છે.
- ૧૦ હરિષેષુ :- નમિનાથના શાસનમાં થયા અને મોક્ષમાં ગયા છે.
- ૧૧ જયનાભા :- ૨૧ અને ૨૨માં લગવાનની વચ્ચે થયા અને મોક્ષે ગયા છે.
- ૧૨ બ્રહ્મદત્ત :- ૨૨ અને ૨૩માં લગવાનની વચ્ચે થયા અને નરકે ગયા છે.
- હવે વાસુદેવો, પ્રતિવાસુદેવો ક્યારે થયા છે ?
- ૧ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ :- શ્રેયાંસનાથ લગવાનના સમયમાં થયા અને નરકે ગયા છે.
- ૨ દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવ :- વાસુપૂજ્ય સ્વામીના શાસનમાં થયા અને નરકે ગયા છે.

- ૩ સ્વયભૂ :- વિમલનાથ પ્રભુના સમયમાં થયા અને નરકે ગયા છે.
- ૪ પુરુષોત્તમ :- અનંતનાથ પ્રભુના સમયમાં થયા અને નરકે ગયા છે.
- ૫ પુરુષસિંહ :- ધર્મનાથ પ્રભુના સમયમાં થયા અને નરકે ગયા છે.
- ૬ પુરુષ પુરિક . ૧૮ અને ૧૯માં લગવાનની વચ્ચે થયા અને નરકે ગયા છે.
- ૭ દત્ત :- ૧૮ અને ૧૯માં લગવાનની વચ્ચે થયા અને નરકે ગયા છે.
- ૮ લક્ષ્મણ :- ૨૦ અને ૨૧ લગવાનની વચ્ચે થયા અને નરકે ગયા છે.
- ૯ કૃષ્ણ :- નેમિનાથ લગવાનના શાસનમાં થયા છે. અને નરકે ગયા છે.

નવ પ્રતિવાસુદેવો વાસુદેવોના સમકાલીન હોય છે તથા પૂર્વલવનના પરસ્પર હાડવૈરી હોય છે અને તેઓ પણ મરીને નરકે જ જાય છે.

નવ બલદેવો વાસુદેવોના ભાઈ હોવાથી તેમનો સમય પણ એજ છે.

આ પ્રમાણે ત્રિપૃષ્ઠિશલાકા પુરુષોના પિતા ૫૧, માતા ૬૧, અને શ્રવ સંખ્યા ૫૯ની હોય છે તે આ પ્રમાણે —

વાસુદેવ અને બલદેવના પિતા એક જ હોવાથી, તથા શાન્તિનાથ—કુન્થુનાથ અને અરનાથ આ ત્રણે ચક્રવર્તી અને તીર્થ કર હોવાથી ૬×૩+૧૨ આ પ્રમાણે ૬૩+૧૨=૫૧ પિતા રહ્યાં.

શાન્તિનાથ, કુન્થુનાથ અને અરનાથ લગવાન ચક્રવર્તી અને તીર્થ કર હોવાથી ત્રણ અને મહાવીરસ્વામીની દેવાનન્દ તથા

ત્રિશલા માતા બે હોવાથી $૬૩-૩=૬૦ \times ૧=૬૧$ માતાઓ થઇ.

આ પ્રમાણે શાન્તિનાથ કુન્થુનાથ અને અરનાથ ત્રણે ચક્રવર્તી, તીર્થંકર હોવાથી ત્રણ અને ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો તથા મહાવીર સ્વામીનો જીવ એક હોવાથી આમ ચાર જીવ થયાં એટલે $૬૩-૪=૫૯$ જીવો થયાં.

તીર્થંકરોના ચક્ષો, (શાસનદેવો) અનુક્રમે:—

ગોમુખ, મહાયક્ષ, ત્રિમુખ, ચક્ષેશ, તુંબુર, કુસુમચક્ષ, માતંગ, વિજય, અનિત, બ્રહ્મચક્ષ, મનુજેશ્વર, કુમારચક્ષ, પશુમુખચક્ષ, પાતાલચક્ષ, કિન્નરચક્ષ, ગરુડ, ગધર્વ, ચક્ષેન્દ્ર, કુખેર, વરુણ, ભૃકુટિ, ગોમેધ, પાર્શ્વચક્ષ અને માતંગચક્ષ છે.

તેમની ચક્ષિણીઓ (શાસનદેવીઓ) અનુક્રમે:—

ચક્રેશ્વરી, અનિતા, દુરિતારિ, કાલિકા, મહાકાલી, અચ્યુતા, શાન્તા, જ્વાલા, સુતારકા, અશોકા, શ્રીવત્સા, ચડા (પ્રવરા), વિજયા, અંકુશા, પ્રગ્લપ્તિ, નિર્વાણી, અચ્યુતા, ધરણી, વૈર્યા, દત્તા, ગાંધારી, અંબિકા, પદ્માવતી, સિદ્ધાચિકા

હવે ચૌવીસ તીર્થંકરોની રાશિ, તારા, નક્ષત્ર, નાડી, લાંછન,

ગણ, યોનિ અને વર્ગ માટે વિચાર કરી લઇએ.

જે નીચેના કોષકમાં વર્ણવેલ છે.

તીર્થંકર રાશિ તારા નાડી નક્ષત્ર લાંછન ગણ યોનિ વર્ગ

૧	ઋષભદેવ	ધન	૩	૩	ઉ	પાદા	વૃષભ	મનુખ્ય	નકુલ	ગરુડ
૨	અનિતનાથ	વૃષભ	૪	૩	રોહિણી	હાથી	„	સર્પ	„	„
૩	સંલવ	મિથુન	૫	૨	મૃગશીર્ષ	ઘોડો	દેવ	સર્પ	ઘેટો	„
૪	અભિનંદન	„	૭	૧	પુનર્વસુ	વાનર	„	ખીલાડો	ગરુડ	„

તીર્થ કર	રાશિ	તારા	નાડી	નક્ષત્ર	લાઘન	ગણ	યોનિ	વર્ગ
૫ સુમતિ	સિંહ	૧	૩	મઘા	કૌય	રાક્ષસ	ઉદર	ઘેટો
૬ પદ્મપ્રભુ	કન્યા	૫	૨	ચિત્રા	કમળ	,,	વ્યાધ	ઉદર
૭ સુપાર્શ્વ	તુલા	૭	૩	વિશાખા	સ્વરિતક	,,	,,	ઘેટો
૮ ચન્દ્રપ્રભુ	વૃશ્ચિક	૮	૨	અનુરાધા	ચન્દ્ર	દેવ	હરણ	સિંહ
૯ સુવિધિ	ધન	૧	૧	મૂલ	મત્સ્ય	રાક્ષસ	શ્વાન	ઘેટો
૧૦ શીતલ	,,	૨	૨	પૂ. પાઠા	શ્રવત્સ	મનુષ્ય	વાનર	,,
૧૧ શ્રેયાંસ	મકર	૪	૩	શ્રવણ	ગેડો	દેવ	વાનર	,,
૧૨ વાસુપૂજ્ય	કુંભ	૬	૧	શતતારા	પાડો	રાક્ષસ	અશ્વ	હરણ
૧૩ વિમલ	મીન	૮	૨	ઉ.ભાદ્રપદ	વરાહ	મનુષ્ય	ગૌ	,,
૧૪ અનંત	,,	૯	૩	રેવતી	બાજ	દેવ	હાથી	ગરુડ
૧૫ ધર્મનાથ	કર્ક	૮	૨	પુષ્ય	વજ્ર	,,	બકરો	સર્પ
૧૬ શાન્તિનાથ	મેષ	૨	૨	ભરણીx	હરણ	મનુષ્ય	હાથી	ઘેટો
૧૭ કુચુનાથ	વૃષભ	૩	૩	કૃતિકા	બકરો	રાક્ષસ	બકરો	ખીલાડો
૧૮ અરનાથ	મીન	૯	૩	રેવતી	નન્દાવર્ત	દેવ	હાથી	ગરુડ
૧૯ મહિલાનાથ	મેષ	૧	૧	અશ્વિની	કળશ	,,	ઘોડો	ઉદર
૨૦ મુનિસુવ્રત	મકર	૪	૩	શ્રવણ	કાચબો	,,	વાનર	,,
૨૧ નમિનાથ	મેષ	૧	૧	અશ્વિની	કમળ	,,	ઘોડો	સાપ
૨૨ તેમિનાથ	કન્યા	૫	૨	ચિત્રા	શખ	રાક્ષસ	વ્યાધ	,,
૨૩ પાર્શ્વનાથ	તુલા	૭	૩	વિશાખા	સર્પ	રાક્ષસ	વ્યાધ	ઉદર
૨૪ મહાવીર	કન્યા	૩	૧	ઉદ્ધાત્યુની	સિંહ	મનુષ્ય	ગૌ	ઉદર

જેન શાસનની મહત્તા એટલા જ માટે પ્રશંસનીય છે કે તેને માનવીય પ્રશ્નોનો ઉકેલ માનવીય દષ્ટિએ જ કર્યો છે, તીર્થ કરોની

x શાન્તિનાથ લગવાનું નક્ષત્ર ભરણી જ છે.

ગેરહાજરીમાં 'સ્થાપના નિક્ષેપથી' તે ભગવતોની પાપાણુ, ધાતુ, ચન્દન, હીરા, સુવર્ણ આદિની મૂર્તિઓ પણ તીર્થ કર ભગવતોના દર્શન, વન્દન જોટલો જ આનંદ આપે છે માટે જૈન શાસનનો પ્રત્યેક મેંબર તીર્થંકરોની તસ્વીર મૂર્તિ વગેરે પોતાને ત્યાં અથવા મંદિરમાં રાખીને તેના દર્શન સ્પર્શન અને વન્દનથી પોતાની જાતને ધન્ય બનાવે છે.

અપૂર્વ તથા સાત્વિક ભક્તિ રસના માધ્યમથી આત્માને આનંદ દેનારી વીત્તરાગ પરમાત્માની મૂર્તિની સ્થાપનામા પણ જૈનાચાર્યોએ સામાજિક દષ્ટિનો જ ઉપયોગ કર્યો હોવાથી મૂર્તિ, વ્યક્તિ-કુટુંબ-ગામ-સમાજ અને દેશને માટે પણ હિતકારિણી બને તે આશયથી મૂર્તિ ભરાવનાર ગૃહસ્થ, સંઘ તથા ગામની રાશિ, નાડી, વર્ગ યોનિ, ગણુ આદિ સાથે તે તે ભગવંતો અનુકુલ છે કે નહીં? તે જોવા માટે ખાસ આગ્રહ રાખ્યો છે તે આપણે સંક્ષેપથી પણ ખાસ મહત્વની વાતો જાણી લઈએ

માણસ માત્રનો આ સ્વભાવ છે કે તે જ્યારે બીજા સાથે સંબંધ જોડે છે ત્યારે તેની સાથેની લેણાદેણીનો ખ્યાલ અવશ્ય રાખે છે, પછી તે વીત્તરાગની મૂર્તિ હોય, મુનીમ હોય, પત્ની હોય, મિત્ર હોય અથવા વ્યાપાર હોય. બધાની સાથે પોતાનું લાગ્ય શી રીતે અને કેટલા પ્રમાણમાં મેલ ખાશે? તે માટે જ જ્યોતિષનો સહારો લેવામાં આવે છે હવે તે બધી વાતો જૈન જ્યોતિષ પ્રમાણે આપણે વિચારીએ

(૧) યોનિ :-જુદા જુદા નક્ષત્રોની જુદીજુદી યોનિ હોય છે, તેમાં પરસ્પર વૈર વાલી યોનિ હોવી ન જોઈએ જેમકે એકતુ નક્ષત્ર હોય તો યોનીતું હોય અને બીજાનું સિંહ યોનિતું હોય તો પરસ્પર વિરુદ્ધ યોનિ હોવાથી તે નક્ષત્રોના માલિકોને પણ આપસમાં વૈર

વિરોધ થયા વિના રહે તેમ નથી

હાથી-સિંહ ધોડો-પાડો, વાંદરો-થેટો, કૂતરું-હરણ, સાપ-
તોલીઓ, ગાય-વાધ, ખીત્રાડો-ઉદર પરસ્પર જાતિ વૈર વાલા હોવાથી
આપસમાં જોમ મેલ નથી હોતો, તેમ તે નક્ષત્રો વાલા જીવોને પણ
પરસ્પર ખેલ હોતો નથી. મૂર્તિ ભરાવનાર ગૃહસ્થનું નક્ષત્ર ઉંદર
યોનિનું અને વીતરાગ ભગવાનનું નક્ષત્ર ખીત્રાડા યોનિનું હોય તે
સમજી લેવાનું કે મૂર્તિ ભરાવનાર ભાગ્યશાલીને મૂર્તિથી કંઈ પણ
લેણા-દેવી રહેવાની નથી.

નક્ષત્રોની યોનિ

ભરણી અને રેવતિ નક્ષત્રની યોનિ હાથી છે

ધનિષ્ઠા પૂર્વાભાદ્રપદની યોનિ સિંહ છે

અશ્વિની શતભિષાની યોનિ ધોડો છે.

હસ્ત અને સ્વાતિની યોનિ પાડો છે.

પૂર્વાષાઢા શ્રવણની „ વાંદરો

કૃતિકા અને પુષ્યની „ થેટો

આઢા મૂલની „ કૂતરો

અનુરાધા જ્યેષ્ઠાની „ હરણ

રોહિણી મૃગશિરની „ સર્પ

ઉત્તરાષાઢા અભિજિતની „ તોળીઓ

ઉ શ્રાવણની, ઉ ભાદ્રપદની „ બળદ

ચિત્રા વિશાખાની „ વાધ

પુનર્વસુ, આશ્લેષાની „ ખીલાડો

મઘા પૂ શ્રાવણનીની „ ઉંદર

(૨) ગણ, નક્ષત્રો ત્રણ ગણમાં સમાપિત છે

દેવગણ અશ્વિની, પુનર્વસુ, પુષ્ય, હસ્ત, સ્વાતિ, મૃગશિર,
અનુરાધા, શ્રવણ, રેવતી

મનુષ્યગણ ત્રણ પૂર્વા, ત્રણ ઉત્તરા, રોહિણી, ભરણી, આર્દ્રા.
રાક્ષસગણ કૃતિકા, વિશાખા ચિત્રા, ધનિષ્ઠા, શતભિષા,
જ્યેષ્ઠા, મૂલ, આશ્લેષા અને મઘા નક્ષત્રો.

બંને વ્યક્તિ એટલે કે મૂર્તિ ભરાવનાર અને ભગવાન યદિ
એક જ ગણના હોય તો શ્રેષ્ઠ છે, એકનો દેવગણ અને બીજનો
માનવગણ હોય તો સાધારણ સારું છે પરંતુ એકનો દેવગણ અને
બીજનો રાક્ષસ ગણ હોય તો કલેશકારી હોય છે. એકનો માનવગણ અને
બીજનો રાક્ષસ ગણ હોય તો મૃત્યુકારી હોય છે જેમ કે નેમિનાથ
ભગવાન રાક્ષસ ગણના છે અને મૂર્તિ ભરાવનાર દેવ ગણ અથવા
મનુષ્ય ગણનો હોય તો તે મૂર્તિ તે ભાગ્યશાલીને નુકશાનકારક
બનશે

(૩) રાશિ . પરસ્પર રાશિનો મેલ પણ હોવું જોઈએ બંનેની
રાશિમા મિત્રતા હોય તો રાશિમેલાપક સારો રહેશે અન્યથા હાનિ.

અશુભ બીજું, બારમું, નવપચક, પડાષ્ટક સારા માટે નથી.

શત્રુપડાષ્ટક આ પ્રમાણે છે :

વૃષ-ધન, કર્ક-કુલ, કન્યા-મેષ, વૃશ્ચિક-મિથુન, મકર-સિંહ,
મીન-તુલા

અશુભ બીજું બારમું વૃશ્ચિક-તુલા, મકર-ધન, મીન-કુલ,
વૃષ-મેષ, જ્યારે કર્ક, મિથુન અશુભતર છે

મધ્યમ નવપચમ કુલ-મિથુન, મીન-કર્ક, કર્ક-વૃશ્ચિક,
કન્યા-મકર

(૪) નાડિવેધ — નાડીના ત્રણ પ્રકાર છે.

આઘનાડી અ આ પુન ઉ.કા હ જ્યેષ્ઠા મૂ શ પૂ ભા
મધ્યનાડી ભ મૃ પુષ્ય પૂ કા ચિ અનુ પૂ પા ધ ઉ ભા
અન્ત્યનાડી કૃ રો આશ્લેષા મ સ્વાતિ પિ ઉ પા શ રેવતી

નાડીવેધ એટલે આઘનાડીના નક્ષત્રોમાં વરવધૂ તથા મૂર્તિ ભરાવનાર અને જિનબિંબ ન હોવા જોઈએ તે પ્રમાણે મધ્યનાડીમાં તથા અન્ત્યનાડીમાં પણ વેધનો ત્યાગ કરવો.

જેમકે ભરણી નક્ષત્રમાં જન્મેલ મૂર્તિ ભરાવનાર હોય. અને પુણ્ય નક્ષત્રમાં જન્મેલા ધર્મનાથ ભગવાન હોય તો બંનેની એકજ નાડી હોવાથી. નાડીવેધ નામનો દોષ લાગુ પડે છે. વસ્તવધૂને પણ નાડીવેધ ટાલવો.

(૫) વર્ગ —વર્ગનું તાત્પર્ય વર્ણમાલાના વર્ણ-વર્ગો સાથે છે. જેના આઠ વર્ગો થાય છે. ૧ અવર્ગ (અર્થે ઔ સુધી) ૨ કવર્ગ, ૩ ચવર્ગ, ૪ ટવર્ગ, ૫ તવર્ગ, ૬ પવર્ગ, ૭ યવર્ગ (ય વ ર લ) ૮ શવર્ગ (શ પ. સ હ.) છે

આમાથી કોઈપણ વર્ગને પાચમા વર્ગ સાથે શત્રુતા હોય છે. જેમકે અમથાલાલને, તારાચદ, થાનમલ, દાનમલ, ધનરાજ અને નરોત્તમ સાથે શત્રુભાવ હોય છે. કેમકે અમથાલાલ ૧ વર્ગ છે અને ત્યાથી તવર્ગ પાચમો છે માટેજ ત્યાજ્ય છે.

(૬) લભ્ય-દેય એટલે લેણાદેણી કોણ કેનો લેણદાર છે ? અને દેવાદાર છે ? તે જાણવાની ઇચ્છા સૌને હોય છે.

વર-વધૂ, શેઠ-મુનીમ, ભાગીદારો, અને મૂર્તિસ્થાપન કરનાર જિનબિંબ પાસેથી ફાયદામાં રહેશે ? કે હાનિમાં ? આ જોવા માટે જેમકે અમથાલાલ જાણવા માંગે છે કે શાન્તિલાલ સાથે મારે લેણાદેણી કેવી છે ? આમાં જે જાણવા માંગે છે તેનો વર્ગ અક સામે વાલાના વર્ગ અકની આગળ મૂકવો અને આઠની સખ્યાથી ભાગ દેવો શેષને આધા કરવા. જે આવે તે આગલા વર્ગવાળો પાછલના વર્ગવાલાનો દેવાદાર બને છે ત્યારપછી જેની સાથે સબધ જોડવો છે તેની વર્ગ સખ્યાને પહેલા મૂકવી અને પછી

પોતાને મૂકીને આઠથી ભાગ દેવો. શેપના આધા કરવા. આમાં સંબંધિત આદમી દેવાદાર બનશે જેમ અમથાલાલ શાન્તિલાલની વર્ગ સંખ્યા ૧૮-૮ શેપ ૨ રહ્યા તેના આધા ૧ વિશ્વા રહ્યો. એટલે અમથાલાલ, શાન્તિલાલનો ૧ વિશ્વા દેવાદાર છે, બીજી રીતે, શાન્તિલાલના વર્ગને પહેલા રાખતો ૮૧-૮-શેપ ૧ રહ્યો તેના આધા કરતા ૦૧ વિશ્વા રહ્યો. એકમાથી ૦૧ ને બાદ કરતા અમથાલાલ શાન્તિલાલનો ૦૧ વિશ્વા જ દેવાદાર, છે અર્થાત્ અમથાલાલનો શાન્તિલાલ સાથે દેવાદારીનો સંબંધ છે, જ્યારે શાન્તિલાલ અમથાલાલ પાસેથી ૦૧ વિશ્વા લેણદાર બને છે. આજ પ્રમાણે અમથાલાલ શાન્તિનાથ ભગવાનનો પણ દેવાદાર હોવાથી આ ભગવાન અમથાલાલને માટે કાયદાકારક નથી. અમથાલાલ શેઠ જે પોતાની દુકાનનું નામ ‘શાન્તિ સ્ટોર્સ’ મકાનનું નામ ‘શાંતિભવન’ રાખે તો પણ આ શેઠને નુકશાન જ ભોગવવાનું રહેશે સુવર્ણ એટલે સોનાના વ્યાપારમાં પણ શેઠને કાયદો થાય તેમ નથી. જ્યારે એજ અમથાલાલ શેઠને મહાવીર સ્વામીના જિનબિંબ સાથે, મોતીના વ્યાપાર સાથે અને પોતાની દુકાનનું નામ ‘મહાવીર સ્ટોર્સ’ હોય તો કાયદાકારક છે.

હવે ઉપર કહેલી યોનિ, ગણ, રાશિ અને નાડીવેધ આ ચારે બાબતો પોતાના જન્મ નક્ષત્રથી જેવી જોઈએ અને વર્ગમેલ તથા લેણાદેવીનો પોતાના પ્રસિદ્ધ નામે જ જેવાનો આગ્રહ રાખવો. જન્મ નક્ષત્રની માહિતી ન હોય તો જ બંધી વાતો ચાલુ નામે જેવી. તીર્થ કર ભગવાનની નવી મૂર્તિ બનાવીને અંજનશલાકા, પ્રતિષ્ઠા કરવામાં ઉપરની છએ વાતોનો વિચાર જરૂર કરવો જોઈએ. વ્યક્તિના નામે મૂર્તિ ભરાવવાની હોય તો તેના નામ સાથે જ છ વાતોની વિચારણા કરવાની અને જે તે મૂર્તિ સંધ તરફથી ભરાવવાની હોય તો ગામના નામથી જેવી.

હવે છ એ વાતોમાં યોનિ, ગણુ, રાશિ અને વર્ગમાં કઈક અપવાદ પણ છે તે પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે.

(૧) યોનિવૈરમાં અપવાદ :- મૂર્તિ ભરાવનાર અને ભગવાન સાથે પરસ્પર યોનિવૈર હોવાં છતાં પણ, ભરાવનારની નક્ષત્ર યોનિથી સામે વાલાની નક્ષત્ર યોનિ કમળેર હોય. તો કોઈપણ જાતનો વાધો નથી. જેમકે કેવલચંદ્રુ જન્મ નક્ષત્ર 'પુનર્વસુ' છે તેની યોનિ બિલાડો છે અને સુમતિનાથ ભગવાનની યોનિ ઉંદર છે હવે આ બંનેમાં યદ્યપિ જાતવૈર છે તો પણ ભગવાનની યોનિ કમળેર હોવાથી એટલે કેવલચંદ્રની યોનિ ભગવાન કરતાં પણ સશક્ત છે માટે આ યોનિ-વૈર હાનિકારક નથીજ.

સર્વત્ર દેવની યોનિથી ધનિક (મૂર્તિ ભરાવનારની)ની યોનિ બલવાન હોવી જોઈએ, તો આ દોષનો અવકાશ નથી અથવા દેવ અને ધનિકમાં યોનિવૈર હોય અને દેવની યોનિ બલવાન હોય તો પણ યદિ બંનેમાં આપસમાં વૈર ન હોય તો એ આ દોષનો અવકાશ નથી કેમકે યોનિવૈર, જાતિવૈર હોવાથીજ ત્યાજ્ય છે. અન્યથા નહીં

(૨) ગણુવૈર અપવાદ -આમાં પણ ધનિકનો ગણુ બલવાન હોય તો વાધો નથી. મૂર્તિ ભરાવનાર રાક્ષસગણુનો હોય અને જિનબિબ્બનો દેવ ગણુ હોય તો પણ આ ગણુવૈર નડતો નથી

(૩) રાશિવૈરમાં અપવાદ -પરસ્પર રાશિઓના રાગી જો મિત્ર બનતા હોય તો રાશિકૂટ દૂષિત નથી પણ ગ્રાહ્ય છે તે આપણે જોઈએ

પ્રીતિષડષ્ટક :-મેષ-વૃશ્ચિક, મિથુન-મકર, સિંહ-મીન, તુલા-વૃષ ધનુ-કર્ક, કુભ-કન્યા.

શ્રેષ્ઠ બીયું બારમું :-મેપ-મીન, મિથુન-વૃષ, સિંહ-કર્ક,
તુલા-કન્યા, ધનુ-વૃશ્ચિક, કુંભ-મકર,

શુભ નવપંગ્મ :-મેપ-સિંહ, વૃષ-કન્યા, મિથુન-તુલા,
સિંહ-ધનુ, તુલા-કુંભ, વૃશ્ચિક-મીન, ધનુ-મેપ, મકર-વૃષ.

શુભ તૃતીયૈકાદશ :-મેપ-કુંભ, વૃષ-મીન, મિથુન-મેપ,
કર્ક-વૃષ, સિંહ-મિથુન, કન્યા-કર્ક, તુલા-સિંહ, વૃશ્ચિક-કન્યા,
ધન-તુલા, મકર-વૃશ્ચિક, કુંભ-ધન, મીન-મકર.

શ્રેષ્ઠતર દશમ ચતુર્થ :-વૃષ-કુંભ, કર્ક-મેપ, વૃશ્ચિક-સિંહ,
મકર-તુલા, કન્યા-મિથુન, મીન-ધન.

શ્રેષ્ઠ દશમ ચતુર્થ :-

મેપ-મકર, મિથુન-મીન, સિંહ-વૃષ, તુલા-કર્ક, ધન-કન્યા,
કુંભ-વૃશ્ચિક ઉપર પ્રમાણે રાશિઓના સ્વામીને પરસ્પર મિત્રતા
તથા એકતા હોવાના કારણે જ ગ્રાહ્ય છે.

(૪) વર્ગવૈરમાં અપવાદ :-યદ્યપિ પરસ્પર પચમ વર્ગ
સાન્ન્ય હોવા છતાં પણ યદિ ધનિક એટલે મૂર્તિ ભરાવનારનો
વર્ગ બલવાન હોય અને દેવોનો વર્ગ નિર્બલ હોય તો વર્ગ વૈર
પણ આપત્તિ જનક નથી.

જેમ કે ગોમતીપુરનો 'ગ' ક વર્ગમાં હોઈને બીલાડો વર્ગ
છે પાર્શ્વનાથ 'પ' વર્ગમાં હોઈને ઉદર છે ક વર્ગથી પ વર્ગ
પાયમો હોવા છતાં પણ અહીં ધનિકનો વર્ગ જે બીલાડો છે તે
ઉદર કરતાં પણ બલવાન હોવાથી ગ્રાહ્ય બનશે. વર્ગોના માલિકો
આ પ્રમાણે છે.

અ વર્ગનો માલિક

ગરુડ

ક વર્ગ

"

બીલાડો

ચ વર્ગ

"

સિંહ

૮ વર્ગ	માલિક	શ્વાન (કુતરુ)
૯ વર્ગ	"	સર્પ
૫ વર્ગ	"	ઉદર
૪ વર્ગ	"	હરણ
૩ વર્ગ	"	ગેડો

ઉપર પ્રમાણેના ચારે અપવાદો ધ્યાનમાં રાખીને પરસ્પર-સુમેલની જમાવટ કરવી.

શુભ દિવસ, નક્ષત્ર, તારા, મુહૂર્ત, લગ્ન, નવ માસમાં ચલતો ઉત્સાહે વીતરાગ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા કરવી જોઈએ.

તે સમયે પ્રતિષ્ઠા કરનાર આચાર્ય, ઉપાધ્યાય તથા મુનિરાજનેઃ ચન્દ્રબળ હોવું અત્યંત આવશ્યક છે તથા મૂર્તિ સ્થાપન કરનાર-ગૃહસ્થને ગોચરમા સૂર્ય તથા ચન્દ્રની શુદ્ધિ, તારા બળ અને ગુરુની શુદ્ધિ તેવી નિતાન્ત આવશ્યક છે ગમે તેવા સારા મુહૂર્તો અને યોગો પણ જો ગોચર પદ્ધતિને અનુકૂલ નહીં હશે તો પ્રતિષ્ઠાપકને હાનિ થયા વિના નહીં રહે માટે ગમે તેવા સારા કાર્યોના મુહૂર્તો કદાવતા પહેલાં ગોચર શુદ્ધિનું ધ્યાન અવશ્યમેવ રાખવું જોઈએ.

ગોચરમા ગુરુ અશુદ્ધ હોય તો ૧૨ મહિને રાશિ બદલ્યા પછી જ સારા કાર્યો કરવા તેમજ ચન્દ્રબળ કનિષ્ઠ હશે ? તો ગમે તેવો રાજયોગ, રવિયોગ, અમૃત-સિદ્ધિયોગ પણ ફળપ્રદ થશે નહીં તે રીતે સૂર્યની અશુદ્ધિ પણ નડયા વિના રહેશે નહીં માટે બધું સારી રીતે જોવડાવીને પછી પ્રતિષ્ઠા કરવી જોઈએ આ પ્રમાણે જિનેશ્વર દેવની પ્રતિષ્ઠા સૌને માટે કલ્યાણપ્રદ હોય છે હવે કઈ રાશિવાલા ગૃહસ્થને કયા ભગવાન શુભ, અતિશુભ, મધ્યમ તથા અશુભ રહેશે. તે કોષ્ટક દ્વારા સમજાવ્યું.

પ્રાતઘાપક તથા પ્રભુની રાશિનો કોઠો

સ્થાપક રાશિ મે	૪	મિ	ક	સિ	ક	તુ	૪	ધ	મ	કું	મી	
એક રાશિ	૧૬	૨	૩	૧૫	૫	૬	૭	૮	૧	૧૧	૧૨	૧૩
શુભ	૧૯	૧૭	૪		૨૨	૨૩		૯	૨૦		૧૪	
	૨૧				૨૪			૧૦			૧૮	
બીયુ બારમુ	૧૩	૩	૨	૫	૧૫	૭	૬	૧	૮	૧૨	૧૧	૧૬
મધ્યમ	૧૪	૪	૧૭			૨૩	૨૨	૯			૨૦	૧૯
૨+૧૨	૧૮					૨૪	૧૦					૨૧
બીયુ બારમું	૨	૧૬	૧૫	૩	૬	૫	૮	૭	૧૧	૧	૧૩	૧૨
અશુભ	૧૭	૧૯		૪	૨૨			૨૩	૨૦	૯	૧૪	
૨+૧૨		૨૧		૨૪					૧૦	૧૮		
૩+૧૧ શુભ	૩	૧૩	૫	૨	૩	૮	૧	૬	૭	૮	૧	૨
	૪	૧૪	૧૬	૬	૪	૧૫	૫	૧૧	૨	૧૩	૧૦	૧૧
	૧૨	૧૫	૧૯	૧૭	૭		૯	૨૦	૨૩	૧૬	૧૭	૧૭
		૧૮	૨૧	૨૨	૨૩		૧૦	૨૨		૧૮	૧૯	૨૦
				૨૪				૨૪			૨૧	
સામી પ્રીત	૧૧	૫	૬	૭	૨	૧	૧૧	૫	૬	૭	૨	૧
અતિશુભ	૧૫	૧૨	૧૩	૧૬	૮	૩	૧૫	૧૨	૧૩	૧૬	૮	૩
૪-૧૦	૨૦		૧૪	૧૯	૧૭	૪	૨૦		૧૪	૧૯	૧૭	૪
			૧૮	૨૩		૯			૧૮	૨૧		૯
			૨૨	૨૧		૧૦			૨૨	૨૩		૧૦
			૨૪						૨૪			

स्थापक राशि मे वृ मि क सि क तु वृ ध म कुं मी

नव पथम	१	६	७	८	१	२	३	१५	५	२	७	८
मध्यम	५	११	२३		६	१७	४		१६	१७	२३	
		६	२०			१०	१२		१८			
६+५	१०	२२			१६				२१			
		२४			१८							
					२१							

नव पथम		१२	१३		११		१३		६	३	१५	
अशुल			१४		२०		१४		२२	४		
			१८				१८		२४			

प्रीतिपथक	८	७	११	१	१३	१२	२	१६	१५	३	६	५
मध्यम		२३	२०	६	१४	१७	१८		४	२२		
६+२				१०	१८			२१		२४		

मृत्युपथक	६	१	८	१२	११	१६	१३	३	२	५	१५	७
अशुल	२२	६			२०	१८	१४	४	१७			२३
६+८	२४	१०				२१	१८					

सम शुल	७	८	१	११	१२	१३	१६	२	३	१५	५	६
७+७	२३		६	२०		१४	१८	१७	४			२२
			१०			१८	२१					२४

અદ્ય-લાંબા આયુષ્યનું કારણ

આ પ્રકરણમાં જીવેનું લાંબુ-દૂંકુ આયુષ્ય, ક્રિયાવિચાર, અસિકાય, ધનુષ્યવાળા પુરુષની ક્રિયા, નૈરયિકો, આધાકર્માદિ આહાર, આચાર્ય-ઉપાધ્યાયનાં ભવગ્રહણો, મૃષાવાદીનું કર્મ-વગેરે બાબતો છે. સાર આ છે :—

જીવ ત્રણ કારણોથી થોડું જીવવાના કારણરૂપ કર્મ બાંધે છે. પ્રાણેને મારીને, ખોટું બોલીને અને તથારૂપ શ્રમણ-બ્રાહ્મણને અપ્રાસુક અને અનેષણીય ખાન-પાન વગેરે આપીને. આથી ઉલટું પ્રાણેને નહિં મારીને, ખોટું નહિં બોલીને અને તથારૂપ શ્રમણ વા બ્રાહ્મણને પ્રાસુક અને એષણીય ખાન-પાનાદિ પદાર્થો આપીને લાંબા કાળ સુધી જીવવાના કારણભૂત કર્મને બાંધે છે. આમાં પણ ઉપરની ત્રણ અશુભ ક્રિયાઓ સાથે જો તથારૂપ શ્રમણ-બ્રાહ્મણની હીલણા, નિંદા, ક્ષેતી, અપમાન વગેરે કરવામાં આવે તો અશુભ રીતે લાંબા કાળ જીવવાના કારણભૂત કર્મ બાંધે છે અને પ્રાણેને નહિં મારીને, ખોટું નહિં બોલીને તથારૂપ શ્રમણ-બ્રાહ્મણને પર્યુપાસી, મનોહર, પ્રીતિકારક, અશન-પાનાદિ આપવામાં આવે તો શુભ પ્રકારે લાંબુ આયુષ્ય ભોગવવાનું કર્મ બાંધે છે. ॥ ૭૨

॥ ૭૨. જન્મેલો માણસ દુઃખી છે. તેમજ દુઃખોની રાશિ પણ હજારો પ્રકારની છે, ન્યારે સુખ અને તેના સાધનો તો વિજલીના ચમકારા જેવા ક્ષણભંગુર છે અમુક માણસ સુખના સાધનો હોવા છતાં પણ દુઃખી કેમ છે ? લક્ષ્યાધિપતિના ઘરમાં જન્મેલો છે, ખાવા માટે સીરો છે, બદામ છે, પીસ્તા છે, કેશરીયા દૂધ છે, છતાં એ બે વર્ષનો, પાંચ, પચ્ચીસ વર્ષનો થઈને જ કેમ

મરી ગયો ? ગર્ભમાં હતો ત્યારે જેની માતાએ દૂધ, મંદાઈ, અને માલપુઆ ખાધા છે છતાં પણ ગર્ભસ્થ જીવ ગર્ભમાં જ કેમ મરી ગયો ? માતાનું એક સંતાન બધી વાતે હુશીઆર છે જ્યારે બીજું સંતાન બેરું, બોમડું, અને બુધ્ધુ સાથી થયું ? માતા પિતાના ખોરાક ઘણા જ સારા હોવા છતાં પણ તથા ફેમીલી ડોક્ટરેની ઘણી જ કાળજી પૂર્વકની સેવા પ્રાપ્ત થયેલી હોવા છતાં પણ જન્મ લેનારો બાળક લુલો, લગડો, કાળા રંગનો શી રીતે થયો ? અને લજ્જતરમાં ભોપો સાથી રહ્યો ?

જ્યારે બીજો બાલક બધી રીતે હુશીઆર શી રીતે બન્યો ? એક સરખા આકૃતિ અને જોડણા રૂપે જન્મેલા એ બાળકોમાં ચારિત્ર, પરાક્રમ, વિજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, આગેગ્ય અને સંપત્તિમાં આકાશ પાતાળ જેટલો ફરક શા માટે છે ? માતા પિતા અને લજ્જવાના સાધનો એક સરખા સારા હોવા છતાં એક સંતાન દુરાચારી બને છે જ્યારે બીજો સદાચારી, એક માયકાગલો બીજા બહાદુર, એક વૈરાગી બીજો લખાડ શા કારણે બને છે ?

પ્રતાપ, ઉદ્યમ, સાહસ એક સરખા હોવા છતાં પણ એક સફળતાના સોપાન સર કરે છે જ્યારે બીજો આપની મુડી પણ નાશ કરી નાખે છે. સંસ્કૃત-પ્રાકૃત જેવી દેવી ભાષાને લજ્જલો પણ દુરાચારી શા માટે ? અને અંગ્રેજી ભાષાને જાણનારો સદાચારી શા માટે ?

કાન, આંખ, નાક, મસ્તિષ્ક, હૃદય અને શરીરના રપેશાલિસ્ટ ડોક્ટરો પણ બેરા, બોમડા, બેડોલ, ચક્ર ગાંડા, ખરાબ હૃદય અને શરીરના શા કારણે થાય છે ? દાંતના ડોક્ટરના પણ દાંતો અકાળે પડે છે, આંખના ડોક્ટરો પણ અંધ થાય છે. તેઓ પોતાના દાંત અને આંખ કેમ બચાવી શકતા નથી ?

પ્રત્યક્ષ રૂપે દેખાતી સંસારની આ વિચિત્રતાને હલ શી રીતે કરવી ? અને ન્યાસુધી આ પ્રશ્નોનો નિર્ણય ન થાય ત્યાંસુધી સમ્યગ્જ્ઞાનમાં પણ અધુરાપણું રહેશે.

ઈશ્વર તો મહાદયાળુ છે, જીવ માત્રનો પરમ મિત્ર છે, અને સ્વતઃ નિરાકાર એટલે શરીર વિનાનો છે તે શામાટે આવા મોરખ ધધા કરવામાં બદનામ થાય ? જીવોને બધી રીતે દુઃખી જોઈને ભગવાનને જે બાલકની જેમ મળ આવતી હોય તો તે પરમાત્માની મહાનુભાવતા ક્યાં રહી ? દયાલુ માણસ તો સર્વત્ર સુખ શાંતિ અને સમાધિનું સર્જન કરનાર હોય છે પણ સસાર તેવો દેખાતો નથી, કેમકે જીવમાત્રને સુખ થોકુજ છે અને દુઃખ અનંત છે. પછી પરમાત્માની દયા, અને દયાલુતા ક્યાં રહી ? “મૃત્યુ પામેલો જીવ ઈશ્વરના દરબારમાં હાજર થાય છે, ત્યાં ધર્મરાજ તે જીવના પુણ્ય તથા પાપના લેખા જોખા જૂએ છે. અને પછી ન્યાય કરીને તે જીવાત્માને સુખ દુઃખ આપે છે, અને તે તે સ્થાનકોમાં પટકે છે.” આવા સિદ્ધાન્તથી તો ઈશ્વરની સત્તા કરતાં પણ કર્મસત્તાની બલવત્તાનો નિર્ણય થાય છે અર્થાત્ જીવાત્માએ જેવા કર્મો કર્યા હોય તેને અનુરૂપ જ ફળ ભોગવવા પડે છે. માટેજ કર્મસત્તા સર્વોપરી છે. અન્યથા રાવણ સીતાજીનું હરણ કરી જાય છે. આની ખબર ભગવાન જેવા ભગવાન રામચન્દ્રને પણ કેમ ન પડી ?

સંસારનું નિર્માણ કરનારા ભગવાને ‘સોનાનું હરણ’ તો બનાવ્યું નથી. તો આ સુવર્ણ મૃગ ક્યાંથી આવ્યો ? ભગવાન પણ મૂઢ્યા અને સુવર્ણમૃગને લેવા માટે પાછલ દોડ્યા, તે શી રીતે બન્યું ? રાવણ સાથે યુદ્ધ કરીને લાખો કરોડો માણસોને મૃત્યુના આટે છિતાર્યા, જેને લઈને મરેલા માણસોની વિધવા બનેલી સ્ત્રીઓ,

અને પુત્ર વિયોગમાં ઝૂરતી માતાએને આખી જીન્દગી રોવું પડ્યું છે, તો આવી બાળયેષ્ટા ભગવાને શા માટે કરી ?

કોઠાઓના યુદ્ધમાં અભિમન્યુને મૃત્યુના દર્શન કરાવીને નવી 'ઉગતી કદી જેવી 'ઉત્તરા'ને વિધવાપણ અપાવવા માટેનું નાટક ભગવાને શા માટે કર્યું ?

આ અને આના જેવી ખીજ બધી વાતોને ધ્યાનમાં રાખ્યા પછીજ તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં લક્ષ્મણજીના મુખે સાચુજ કહેવરાવ્યું છે કે-“વિશ્વ પ્રધાન કર્મ કરી રાસા જો જસ કરહી વો તસ ફલ ચાલ”

કર્મણો હિ પ્રધાનત્વં કિં કુર્વન્તિ શુભાગ્રહાઃ ।

વસિષ્ઠદત્તલગ્નોઽપિ રામઃ પ્રવ્રજિતો વને ॥

અને ભવ ભવાન્તરના યોગી ભગુદરિએ તો 'તસ્મૈ નમઃ કર્મણે' એમ કહીને હાથ ઝાટકી નાખ્યા છે

ઈત્યાદિક બાજતોને જોયા પછી જીવ માત્રને સુખ-દુઃખ દેનાર તેના પોતાના કરેલા કર્મોજ છે, ખીજે કોઈપણ નથી. માયા વગર બનેલો આ મૂકાત્મા ફરી ફરીથી કર્મો કર્યા કરે છે અને ફરી ફરીથી ભોગવે છે.

ભગવતીસૂત્રમાં પ્રશ્ન આવા પ્રકારનો છે.

જીવો એવા કયા કર્મો કરે છે જેનાથી આયુષ્યની મર્યાદા દ્વંડી થાય છે એટલે કે નાની ઉંમરમાં જ મૃત્યુના મહેમાન બને છે

જવાબમાં અનન્ત જ્ઞાનના સ્વામી ભગવતે ફરમાવ્યું કે -

૧ જીવહિંસા કરવાથી

૨. જૂઠું ખોલવાથી.

-૩. અમણને અપ્રામુક અને અનેપણીય, આહાર પાણી દેવાથી.

ઉપરના ત્રણે કારણોને લઈને જીવાત્મા અલ્પાયુષી થાય છે.

જીવહિંસા :—હિંમ ધાતુ પરથી પરજીવને મારવાના અર્થમાં હિંસા હિંસ, અને હિંસક શબ્દો બને છે. એટલે કે પોતાથી અતિગ્રિહ્ત ખીજી જીવને મારવું તે હિંસા, મારવા માટે પુરુષાર્થ કરવો તે હિંસા કર્મ અને મારનાર હિંસક કહેવાય છે. આને વિશાળ અર્થ આ પ્રમાણે છે :—

૧. દ્વેષવશ ખીજના પ્રાણોને હણનાર હિંસક છે.

૨. દ્વેષવશ ખીજની વૃત્તિઓને તોડનાર હિંસક છે.

૩ દ્વેષ તથા રાગ વશ સ્વસ્ત્રી સિવાય ખીજ સ્ત્રીના શિયળ અર્થાત્ સતીત્વને ભ્રષ્ટ કરનાર હિંસક છે.

૪. ભોગાસક્ત બનીને કૂરતાપૂર્વક મૈથુન કર્મનો રાગી હિંસક છે, મહાહિંમક છે.

૫ મૈથુન કર્મામક્ત બનીને ગર્ભગત જીવનો ખ્યાલ કર્યા વિના મૈથુન સંવવાનો ભાવ રાખવો તે ભયંકર હિંસા છે.

૬ ખીજઓની રોટી, ગેટી, અને વ્યાપાર છીનવી લેવું, તે પણ હિંસા છે.

૭ ખીજઓના મર્મ ઉઘાડવા, ખોટી સાક્ષી દેવી, અને ખીજના ચોરી કરવી તે હિંસા છે

૮. ખોટા વ્યાપાર, સેળભેળ, ૧૫ કર્માદાન ૩૫ વ્યાપાર કરવા તે હિંસા છે.

૯ અને પરજીવને જે કારણથી આપણે પીડા કરીએ તે પણ હિંસા છે

૧૦ આન્તર જીવનમાં કાપાયિક ભાવ પણ હિંસાને આમંત્રણ આપે છે.

કપાય તથા પ્રમાદ, વશ આપણે જે જીવની હિંસા કરીએ છીએ તે મરનાર, દુઃખી બનનાર જીવો, શિયલ ખંડિત સ્ત્રી, અને જનનવરો આપણને શ્રાપ દીધા સિવાય રહે તેમ નથી. કેમકે મરનાર જીવ મારનારનો શત્રુજ બને છે. ગાલી દેનાર માણસ ગાલી ખાનારનો શત્રુ બને છે, કીડી, મકોડી, માકડ, જૂ, આદિ સુદ્ર જીવોનો મારનાર પણ મરનારા તે જીવોનો શત્રુ બને છે. આ પ્રમાણે બીજા જીવોના શત્રુ બનવું એજ મહાદુઃખ છે.

શત્રુભાવનો કળાદેશ પ્રાયઃ કરીને આપમાં પરિણમે છે.

ધર્મશાળા, પાણીની પગ્ગ ઈત્યાદિક સ્થાનો બનાવતા પહેલાં ‘ત્યાં કોઈના શિયળ તો લુટાશે નહીં? કમ્પૂતર, મોર, ચકલા વગેરે જનનવરો વિના મોતે બીલાડી, ફૂતરાના હુમલાથી મરશે તો નહીં?’ આવા ખ્યાલો વિવેક પૂર્વક પડેલા કરવા. જેથી આપણો પૈસો કોઈના પણ પાપ કર્મનું કારણ બનવા પામે નહીં. શિયળ ખંડિત સ્ત્રીને જ્યારે ધર્મનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે જે સ્થાનમાં શિયલ ખડાયું છે તે સ્થાન, તેનો માત્રિક, અને શિયળ ખંડિત કરનાર પુરૂષ, આ ત્રણે તેના દુઃખન બનશે.

કેમકે તે સમયે તેના સુખમાથી ઉદ્ગારો નિકળશે કે-“ભાડમાં જાય તે ધર્મસ્થાન જ્યાં મારું શિયળ લુટાણું.” સત્યાનાથ જીએ આ માણસનો જેના કારણે મારી આ દશા થઈ- “પરમાત્માએ તેમને મૂળા રાખ્યો હોત તો સારૂ થાત જેથી મારે જોલમાં જવું ન પડત.”

ઈત્યાદિક આપથી ભરેલા શબ્દોની અસર જ્યારે આપણા જીવનમાં સર્જન પામશે ત્યારે પૂર્વભવના હિંસક જીવનમાં સેજા

કરેલા શ્રાપો, દુ.ખોના પહાડો રૂપે જ્યારે સામે આવશે. ત્યારે આપણને હેરાન હેરાન કરી મૂકશે. ઘણા શ્રાપોના ભારથી દુઝાઈ ગયેલા માનવો જ આપણા માટે ઉદાહરણરૂપે પ્રત્યક્ષ છે. માટે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ કહ્યું કે 'હિંસક જીવન શાપ છે, અને અહિંસક જીવન આશીર્વાદ છે."

હિંસક માણસ આવતા ભવને માટે અદ્વાયુખ્યતો સ્વામી થશે. કેમકે શાપઅસ્ત માનવ સુખોને ભોગવી શકતો નથી.

૨ જૂઠું બોલનાર પણ અદ્વાયુધી થાય છે. કેમકે જૂઠું અને હિંસાને ધનિષ્ઠ સંબંધ છે. હિંસક માણસ જૂઠું બોલનારો જ હોય છે અને જૂઠો માણસ હિંસક જ હોય છે.

હિંસક માણસની ભાવલેશ્યાઓ જેમ ખરાબ હોય છે, તેમ જૂઠું બોલનારની પણ લેશ્યાઓ ખરાબ જ હોય છે, અને તેમ થતા કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત લેશ્યા જેના રંગો-સ્વભાવો જેવા જ અધ્યવસાયો એ આત્મામા થયા વિના રહેતા નથી. માટે આવો માણસ સમ્યક્ત્વને મેળવી શકવા સમર્થ નથી બનતો. સમ્યક્ત્વને પક્ષ, તેજ અને શુદ્ધ લેશ્યા સાથે સંબંધ છે અને જૂઠું વ્યવહારનો માલિક આ લેશ્યાઓમાં ટટી શકતો નથી.

માયાવી માણસ પણ હિંસક એટલા માટે છે કે માયા-અપ્રત્યયને જૂઠું સાથે સીધો સંબંધ હોય છે, માટે જ અનુભવિઓ કહી ગયા છે કે :

“ સમકિતનું મૂળ જાણીએ રે, સત્ય વચન સાક્ષાત્,
સાત્યામાં સમકિત વસે રે, માયામાં મિથ્યાત્વ રે પ્રાણી ”

અર્થાત્ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિમાં મૂળ કારણ સત્ય વચન જ છે, આચારાંગ સૂત્રમાં ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે ‘સત્ત્વં સ્વલુ મયવ’ :

સત્ય જ પરમાત્મા છે. કેમ કે જીવનના સત્યાચરણમાં ભગવાનનો વાસ છે. સત્ય ભાષા જ અહિંસક ભાષા છે, માટે સત્યને છોડીને ખીજા ભગવાનની કલ્પના કરવી એ કૌરી કલ્પના જ છે, જીવનની વૃત્તિમાત્ર તથા પ્રવૃત્તિ માત્રમાં સત્યતા એટલે કે અસત્યતા કે મૃપાવાદનો ત્યાગ આવ્યા સિવાય માણસ અરિહંત બની શકતો નથી.

અરિહંત પદનો બાધક જાતિમદ્, કુલમદ્, જ્ઞાનમદ્, સપ્રદાયવાદ, દ્વિયાવાદ અને વિતકાવાદ આદિ મુખ્ય છે. કેમ કે આમાં અસત્યતાનો અશ આવ્યા વિના રહેતો નથી. એ મદનો અને વાદનો માલિક ગમે તેવો તપસ્વી અને ત્યાગી હોઈ શકે છે પણ આત્મશુદ્ધિનું લક્ષ્ય સિદ્ધ કરી શકે તેમ નથી.

આજ વાતને ભગવત શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યજીની સાક્ષી આપી દેખો ‘જ્ઞાનચારિત્રયોમૂલં સત્યમેવ વદન્તિ ચે’ એટલે કે જ્ઞાન અને ચારિત્રનું મૂલ જ સત્ય વચન છે, અને ભગવાન ભાષ્યકારના વચનનો અનુવાદ કરીને કહીએ તો જ્ઞાન સાથે સમ્યગ્-દર્શનનું પણ ગ્રહણ સમજી લેવાનું છે સમ્યગ્દર્શન વિના સમ્યગ્-જ્ઞાન અને ચારિત્ર નથી, માટે ત્રણે રત્નોની પ્રાપ્તિનું મૂલ સત્ય વચન જ છે.

“જ્ઞાનક્રિયાશ્ચાં મૌઘઃ” જ્ઞાનમાં દર્શન પણ લેવું અને ચારિત્ર (દ્વિયા) એટલે સત્ય ધર્મ લેવો.

સત્ય જીવન વિના ચારિત્રની આગધના અધુરી છે, સાવ અધુરી છે કેમ કે અહિંસા ધર્મની આરાધના માટે જ ખીજા વ્રતોને પાળ (વાડ) તરીકે અનિવાર્ય રૂપે માન્યા છે. એમાં પણ સત્યવ્રત જો તૂટી જાય તો ખીજા વ્રતો શી રીતે ટકશે ?

“ એક બાબુ સંસારભગ્ના પાપ અને બીજી બાબુ અસત્તા ભાષણનું પાપ એ બંનેની સમાનતા બે કરવી હોય તો અમત્યનું પાપ સોથી વધારે અને પ્રતિકાર વિનાનું પાપ છે. ”

આ બંધી વાતોનું ધ્યાન ગળીને દિવ્ય જ્ઞાનના ગ્વામી ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ કહ્યું કે અમત્ય બોલનાર અધ્યાયુપી હોય છે જીવનમાં ‘આત્મધર્મ’ની પ્રાપ્તિ બે થઈ ગઈ હોય તો સસારના દોર પછી પદાર્થને માટે તે ભાગ્યશાળીને જીક બોલ નું રહેતું નથી

આત્મધર્મી જીવ આડંબર વિનાનો જ હોય છે, કેમ કે આડંબર ભર્યા જીવનમાં જૂઠું, પ્રપચ, માયામૃત્વાદ પરિવાદ, અધ્યાપ્ધ્યાન, રતિ-અરતિ, અને છેવટે પરિગ્રહની માત્રા પ્રકારાન્તરે પણ વચની જ બચ છે અને જેમ જેમ પરિગ્રહ વધે છે તેમ તેમ શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શના ભોગોનું રાગપૂર્વક સેવન હોય છે, અને પ્રગ્નપણે પણ શબ્દાદિ પ્રત્યેની ભોગ લાલચા લાવ મૈથુન જ કહેવાય છે “સદ્વા રૂવા રસા ગંધા, ફાલાણં પચિગ્રામ્ણા સેવણસ્સ ..” અસત્યભાષી, અસત્યાચરણી, અસત્ય-વ્યાપારી અને વ્યવહારી માણસ પોતાના બક્તિત્વનો દુશ્મન હોય છે, અને જે પોતાનો દુશ્મન હોય છે તે પૂરા સસારને પણ દુશ્મન બને છે અને તેમ થતા તેના પોતાના જીવનમાં વૈર-ઝેર, ક્લેશ-ક્રોધસના માધ્યમથી તે ભાગ્યશાળી ઘણા જીવોનો શત્રુ બનશે અને આવતાં ભવમાં અધ્યાયુપી જ થશે.

૩ અધ્યાયુપી થવામાં ત્રીજું કારણ ફરમાવતા ભગવાને કહ્યું કે : પંચ મહાવ્રત ધારી મુનિરાજને જે દોઈ પણ ‘અપ્રામુક’ અને અતેષણી આહાર-પાણી વગેરે પદાર્થો આપે છે તે પણ બીજા ભવોમાં અધ્યાયુપી થશે.

ગુણ અને ગુણીના સંબંધ અનાદિ નિધન હોય છે. સ્વાર્થવશ, લોભવશ, માયાવશ અને દેવગતિના મુખો મેળવવાની ઘેણછાવશ માણસ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રાદિ ત્રણે ગુણોની અવહેલના કરે છે અને તે દ્વારા ગુણી પુખ્તોની પણ અવહેલનાનો ભાગીદાર થાય છે અથવા ત્રણે ગુણોના ધારણ કરનારા ગુણવતોની નિંદા તિગ્મકાર કરીને ત્રણે રત્નોની આશાનના કરે છે.

સ્વાર્થવશ અનેલો આત્મા સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોના વિકાસ પ્રત્યે બેફરકાર હોવાથી તે ગુણોના ધારક પ્રત્યે મોહાન્ધ બને છે અને મોહાન્ધ બનેલો માણસ ભક્તિમાં અતિરેક કર્યા વિના રહી શકે તેમ નથી, એક જ આચાર્ય તેમના સાધુ સાધીઓ માટે રસોડા ખોલીને ખીજ સંધાડાના સાધુઓની માનસિક અવહેલનાને કર્મનિર્જન સાથે સંબંધિત કરવી એ મોટામા મોટી ઉત્કૃષ્ટ પ્રશ્ન છે. પણ મોહાન્ધ માણસ સમ્યગ્જ્ઞાનથી હૃદયરો કોશ દૂર હોય છે. તેથી તેની પરવા તે કરી શકે તેમ નથી.

લોભવશ બનેલો આત્મા મુનિરાજનેની ભક્તિમાં પોતાને ધ્યાનકેન્દ્ર લાભ ઇચ્છનારો હોય છે, તેથી લોભાન્ધ બનેલો આત્મા તે તે મુનિરાજનેના સમ્યગ્દર્શનાદિને પણ હાનિ પમાડે તેવી ભક્તિ કરવા માટે તૈયાર રહેશે.

માયાવશ બનેલો આત્મા મુનિરાજને તથા આચાર્ય ભગવતોનું સાન્નિધ્ય અને સામીચ એટલા માટે ઇચ્છે કે જેનાથી આચાર્ય ભગવતોની કૃપાથી “હું દ્રુસ્ટી બની જઈ, થોડા પૈસા વાપરીને પણ મોટો યશ મેળવી લઈ સમાજની ઘણી સંસ્થાઓમા માફ સ્થાન થિયર થઈ જાય” જેથી માગ વ્યવહારને વાધે ન આવે. આ પ્રમાણેના માયાન્ધને સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોના વિકાસ સથે કંઈ પણ લેણાદેણી હોતી નથી અને સ્વર્ગાદિ સુખોને માટે કરાતી

લક્ષિતમાં વિવેક હોતો નથી. વિધિવિધાન સમયાય પણ આત્મા ગુણોની પ્રાપ્તિમાં બેદરકાર હોવાથી સ્વર્ગ શિવાય ખીલુ કંઈ પણ મેળવી શકાતુ નથી. આ પ્રમાણે ત્રણે ગુણોની વક્ષતરી વિનાના માનવ-લક્ષ્મણે ગુણોના સ્વામિણોને પણ આન્તર દ્રવનના વિદ્યત્તમાં સહાયીભૂત થઈ શકતો નથી. પરિણામે આ ત્રણે ગુણોને મનિત કરતો અને કરાવતો લક્ષ્મણ પોતાના અંગત સ્વાર્થમાં આવીને ત્યાગ કરવા યોગ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ કરતો નથી અને સીકાર કરતા યોગ્ય તત્ત્વોથી હજારો દેશ દૂર રહે છે. પંચ મહાવતધારીના મહાવતોમાં દોષ લગાડનાર શ્રીમંત, યુવા, સ્ત્રી, સ્વાર્થી આદિ ગમે તે હોય તે અશુભ કર્મોને જ ઉપાર્જન કરે. અને આવના ભવોમાં અદ્યા-મુખ્યતો માલિક થશે. અથવા દીર્ઘાયુષમાં પણ દીનતા, દરિદ્રતા, ક્લેશ અને વૈરમય વાતાવરણને ભોજનનારે જનશે.

અપ્રામુક ગોટલે દેવાતો પદાર્થ સચેતન હોય, અથવા લેનારની ચેતનાને વાધો આવે તેવો હોય તે ભોજન, પાન વસ્ત્ર આદિ પદાર્થ અપ્રામુક છે. અને અનેપણીય ગોટલે અદૃષ્ટનીય છે. જે સાધુતાને, સંયમને, વીતરાગતાને, તથા મૈત્રીભાવને ન કરે અર્થાત્ જોનાથી સ્વાધ્યાયપ્રેમી સાધુ સ્વાધ્યાયમાંથી રૂખ્જિત થાય, વૈરાગ્યવાન આત્મામાં મોહની ચેષ્ટા ઉત્પન્ન થાય ત્યાગીના આન્તર અને બાહ્ય-ત્યાગમાં વાધો આવે અને મૈત્રીભાવમાંથી નિકલીને, સાધકના આત્માને ક્લેશ થાય તેવા પદાર્થો અને વાતાવરણ પણ અનેપણીય છે.

સાધુઓના દ્રવ્ય અને ભાવ પ્રાણને જોખમ કરે તેવી લક્ષિત અનેપણીય છે. કડવી તુબડીનું પ્રતિદાન કરવા વાલીગાઈનું ઉદાહરણ આપણી સામે છે.

અદ્યાયુષ્યતા ગોટલે ?

આખના પલકારે મરનારા જીવની અદ્યાયુષ્યતા અહીં માન્ય નથી. પણ અમુક અપેક્ષાએ આ માણસ થોડું જીવે. જેમકે

ભરયુગાનીમાં મરનારને જોઈને આપણે કહીએ છીએ કે “આ માણસે પહેલાના ભવમાં હિંસાઓ કરી હશે ? ખીજી કંઈ પણ અશુભ કર્યું હશે ? અથવા વ્રતધારી મુનિઓને નહીં ખપતી વસ્તુનું દાન કર્યું હશે ? જેને લઈને આ ભોગી માણસ દૂક આયુષ્ય ભોગવીને મર્યો.

આ સૂત્રના બીજા ટીકાકાર તો એમ કહે છે કે-મુનિરાજેના ગુણો તરફ પક્ષપાતી બનીને છ'કાયનો આરંભ-સમારંભ કરે તે પણ આવતા ભવે અદ્યાયુષ્યને મેળવશે અહીં પક્ષપાતનો અર્થ આ છે. કે એ ભાગ્યશાલીને ‘મુનિપદ’ પ્રત્યે રાગ નથી, પણ અમુક જ આચાર્ય અને તેમના શિષ્યો પ્રત્યે જ રાગ હોય છે, તેમની ભક્તિ માટે રસોડા ખોલવા, તેમને માટે અમુક વસ્તુઓ બનાવવી અને વહોરાવવી તે આરભ જ છે. પક્ષપાતીનું અધઃપતન નિશ્ચિત હોય છે, આકાશમાં ઉડનારા પંખીની પાખ (પક્ષ)નો પાત થતા તે ઉડી શકતો નથી તેવી જ રીતે મોક્ષના પ્રેમીને અઢી દ્વીપમા રહેનારા આચાર્ય ભગવતો, ઉપાધ્યાય ભગવતો અને મુનિરાજે પ્રત્યે અનહદ ભક્તિ જ હોવી જોઈતી હતી પણ મોહકર્મમાં અધ બનેલાને તેમ થતું નથી, માટે જ એકના પ્રત્યે રાગ અને બીજાના પ્રત્યે હાડોહાડ વૈર તથા દ્વેષ હોય છે. તેથી તેવો સાધક અશુભકર્મોનો જ ઉપાજ્ઞક હોય છે.

આ ચાલુ સૂત્રથી સર્વથા વિરુદ્ધ સૂત્ર આ પ્રમાણે છે :-

પ્રશ્ન .-“હે ભગવન્ ! શ્રમણોપાસક શ્રાવક મુનિરાજેને અપ્રાસુક અનેપણીય દાન આપે તો તેને શું થાય ?

ઉત્તર .-“હે ગૌતમ ! તે ગૃહસ્થને ઘણી નિર્જરા થાય છે અને પાપકર્મ થોડું બાંધે છે. દેખીતી રીતે બને સૂત્રોમાં વિરોધાભાસ છે, પણ અહીં તાત્પર્ય સમજવાનું છે કે ‘જે મુનિ સર્વથા સત્યારાવશ હોય, બીજી રીતે નિર્વાહિત થતું ન હોય તો તેવા આતુર મુનિને

ધ્યાનમાં રાખીને જ આ વાત છે, પણ તન્દુસ્ત, થાડા ઘણા પણ ચાલી નકે તેવા મુનિની અપેક્ષાએ આ વાત નથી પ્રશ્નની સમાપ્તિમાં, મુનિરાજેને અપેક્ષામાં ગમીને તૈયાર કરેલા આહારને લઈને ગૃહસ્થને પ્રાણાતિપાત અને મૃધાવાદ આ બંને પાપો લાગે છે સૌથી પહેલા આરંભ કર્યો એટલે જીવહિમા થઈ, પછી સાધુમહારાજ ગોચરી આવે અને ગૃહસ્થને પૂછે છે કે “આ કોના માટે બનાવ્યું છે ? ત્યારે પક્ષાંચ ગૃહસ્થ કહેશે કે આ તો અમારા માટે બનાવ્યું છે, માટે તમને ખપે છે આપ વહોરી લો આમ કહીને વહોરાવનાર જૂઠું પણ બોલે છે અને આવતા ભવને માટે અગુલ મોંને બાંધે છે

જ્યારે શુભ ભાવનાથી, ગુણ ગ્રાહક બનીને જે ભાગ્યશાલી સાધક અહિંસા ધર્મ, સય ધર્મ અને મુનિરાજેને નિર્દોષ તથા કદવર્નય આહાર પાણી આપે છે તે આવતા ભવને માટે લાખા આયુષ્યનું કર્મ બાંધીને દેવગતિના સુખોને ભોગવશે

આ વિચિત્ર સસારમાં દીર્ઘાયુષ્ય ભોગવનારા જીવો પણ ધણી રીતે દુઃખી જોવાય છે તે શા કારણે ? જ્યાંયાં ભગવાને કરમવ્યુ છે તથાવિધ મુનિરાજેને હીલનાદિ પૂર્વક દાન આપવાનું આ કળ છે.

૧ હીલન એટલે ગોચરી માટે આવેલા મુનિરાજેની ‘જાતિ કુલ, ગુણ, અવગુણને ઊઘાડા કરીને ‘તમે તો હંફડી જાતિના છો’ તમે તો આવા ધંધા કરો છો ‘તમારી ખાનદાની સારી નથી’ આ પ્રમાણે દાન આપતો બંધ છે અને મુનિરાજની હીલના કરતો બંધ છે

૨ નિંદન એટલે મુનિરાજેની મનથી નિંદા કરવી એટલે “તમે તો આવા છો અને તમે તેવા છો” ‘શુ કરીએ મહાવીર સ્વામીનો વેપ પહેર્યો છે એટલે તમને ગોચરી આપી પડે છે. બાકી તો તમને આપવા જેવું નથી

૩. ખિંસન એટલે કે એટલે એસીને કે ખીજે કયાય એસીને, ઉભા રહીને લોકોની સમક્ષ સાધુ મહારાજઓની નિદા કરવી તે ખિંસન છે.

માનવ એટલો બધો અજ્ઞાની હોય છે કે પૌષ્ઠ લઈને બેઠા પછી, માળા ગણતાં ગણતાં પણ ખીજ પૌષ્ઠવાલાઓની સમક્ષ, ખીજ સાધુ મહારાજોની તથા ખીજ સધાડાઓની તથા ખીજ ગરબના મુનિરાજોની અવહેલના કર્યા જ કરે છે અને પોતાનાં પૌષ્ઠ કલંકિત કરે છે. ૨૪ કલાકનું પૌષ્ઠ અને ૨ બહીનું સામાયિક કરનારા અજ્ઞાનિઓ જ તેમનું પૌષ્ઠ અને સામાયિક ૩૨ દોષોથી ખરડાઈ જાય છે. જે ગૃહસ્થને માટે લય કર પાપ છે

૪ ગર્હણ એટલે કે મુનિરાજોની સામે જ તેમની નિદા કરવી ગર્હણ છે.

પોતાની જાતને જ જૈન ધર્મના રસિયા માનનારા કેટલાએ શ્રીમતોને તમે સાંભળ્યા છે ? તેઓ એમ કહે છે ‘આ કલાણા આચાર્ય જેવા તો મારા છ’પન ઈચના ફેટના ગજવામાં ફેટલાએ પડ્યાં રહ્યા હોય છે “આવા તો આચાર્ય હોતા હશે ? ઉપાધ્યાયો એના ઘરના રહ્યા” ? અમને તો અમારા પોળના, પાડાના, ઉપાશ્રયના મુનિઓ જ ગમે છે ખીજઓ પાસે પૌષ્ઠ, પ્રતિક્રમણ અને કરેમિ ભતે ઉચ્ચરવામાં અમારા સમ્યક્ત્વને લાગો લાગો છે ધન્યવાદ છે આ બિચરા લાગ્યશાલિઓને જે પોતાની જાતને સમ્યક્ત્વની માનીને ખીજઓને મિથ્યાત્વી માની બેઠા છે ખસ ! આવા જીવો વસ્તુતઃ લય કરમાં લય કર કર્મો-પાપોને બાંધીને આવતા ભવને બગાડી મૂકે છે.

માટે જ ભગવતીસૂત્ર કહે છે કે :—

કરિયાણાના વેચનાર ગૃહસ્થનું કોઈ માણસ કરિયાણું ચોરી જાય, તો તે કરિયાણાનું ગવેષણ કરનારને આરંભિકી, પરિગૃહિકી, માયા પ્રત્યયિકી અને અપ્રત્યાખ્યાનિકી ક્રિયા લાગે, પણ મિથ્યાદર્શન પ્રત્યયિકી ક્રિયા કદાચ લાગે અને કદાચ ન પણ લાગે. ગવેષણ કરતાં એ ચોરાયેલું કરિયાણું પાછું મળી જાય, ત્યાર પછી તે બધી ક્રિયાઓ પ્રતનુ થઈ જાય છે.

એક ગૃહસ્થે કરિયાણું ખરીદ્યું અને તેનું ખડાનું આપ્યું, પણ તે ખરીદેલું કરિયાણું લઈ જવાયું નથી, આવી અવસ્થામાં તે વેચનાર ગૃહપતિને તે કરિયાણાથી આરંભિકીથી લઈને અપ્રત્યાખ્યાનિકી ક્રિયા સુધીની ક્રિયા લાગે અને મિથ્યાદર્શન પ્રત્યયિકી ક્રિયા કદાચ લાગે કે ન પણ લાગે. અને ખરીદ કરનારને તે બધી ક્રિયાઓ પ્રતનુ હોય છે. અને જો તે કરિયાણું ખરીદ કરનારે પોતાને ત્યાં આણ્યું હોય તો મોટા પ્રમાણવાળી આરે ક્રિયાઓ લાગે, તેમાં પણ જો તે

“માનવ ! ઓ માનવ ! તું વ્યક્તિવિશેષનો રાગી બનવા કરતા અરિહંતપદનો, સિદ્ધપદનો, આચાર્યપદનો, ઉપાધ્યાયપદનો અને સાધુપદનો રાગી બનજે. જેથી તારુએ કદ્યાણ થશે અને સમાજનો પણ અભ્યુદય થશે”

(૫) અપમાનન એટલે કે મુનિરાગે પ્રત્યે વિવેકપૂર્વક નહીં વર્તવું. આ પાંચ પ્રકારે જીવો અજ્ઞાન, માયા તથા મોહને વશ બનીને આવતા લવને માટે પોતે જ પોતાના દુશ્મન બને છે. યદ્યપિ દાનના પ્રસાવથી લાણુ આયુષ્ય મેળવશે તો એ ગૃહસ્થાશ્રમમા ઘણા દુઃખ, આર્તધ્યાન, મારામારી, બોલાચાલીપૂર્વક રીઆતા રીઆતા અમમણ શેઠની જેમ જીવન પુરૂ કરશે.

મિથ્યાદષ્ટિ હોય તો મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિષ્ટી ક્રિયા લાગે.
મિથ્યાદષ્ટિ ન હોય તો તે ક્રિયા ન લાગે. ॥ ૭૩

॥ ૭૩. જે વ્યક્તિઓમાંથી કોણુ કેટલી ક્રિયાઓનો માલિક છે ? તે માટેના આ પ્રશ્નોત્તર છે.

૧. જેને સાંધી કંધપણુ ચોરાઈ ગયુ છે તે.

૨ ચોરનાર માણસ.

નાની-મોટી, મૂલ્ય-અમૂલ્ય કોઈ પણ વસ્તુ-પદાર્થ માટેનો રાગ તેના માલિકને હોય છે અને તે રાગને વશ થઈને તે વસ્તુ ચોરાઈ ન જાય તે માટે ૨૪ કલાક તેનો જીવ સાં જ ચોંટેલો હોય તે સ્વાભાવિક છે. કોઈ કારણે અમુક વસ્તુ પોતાના હાથે જ ક્યાંય મૂકાઈ જવાથી, અથવા મરકરી તથા દ્રેપવશ થઈ બીજો કોઈ પણ માણસ તે વસ્તુને ઉપાડી જાય ત્યારે તે વસ્તુના માલિકના હૃદયમાં એટલો બધો આવેશમાં આવે છે કે, જેનાથી બધાય કામો છોડીને પણ તે વસ્તુને ગોતવા માટે આકાશપાતાળ એક કરી નાખે છે, આર્તધ્યાન પુષ્કલ વધી જાય છે બેઝાકલો થઈને આમતેમ ફેદા ફેંદી કરી નાખે છે. તે સમયે તેનો જીવાત્મા —

૧. આરભિષ્ટી ક્રિયાને લઈને આમતેમ ગમનાગમન કરવાવાલો થાય છે, માટે આરભિષ્ટી ક્રિયા લાગે છે

૨. પારિગ્રહિષ્ટી એટલે જોવાયેલી વસ્તુના પરિગ્રહ પ્રત્યે મમતાવાલો હોવાથી ‘હાય’ મારી ફલાણી વસ્તુ ક્યાં ગઈ ?’ આવી લેશ્યા થવાથી આ ક્રિયા પણ લાગે છે.

૩. માયાપ્રલયિષ્ટી વસ્તુમાત્રની માયા એટલી બધી હોય છે કે જેનાથી આ ક્રિયા લાગે છે.

૪ અપ્રત્યાખ્યાનિત્રી-મોવાગેલી વસ્તુ પ્રત્યે દેઈ પણ વસ્તુનું પ્રત્યાખ્યાન ન હોવાથી તેના માલિકને પરિચયસંજ્ઞાને લઈને આ ક્રિયા લાગે છે.

૫ મિથ્યાદર્શન પ્રત્યાયિત્રી-સમ્યક્ત્વ સ્પર્શોક્તિ ન હોય તો આ ક્રિયા પણ લાગુ પડે છે. અન્યથા નહીં. આ પ્રમાણે એક વસ્તુ યોગાર્થ ગયા પછી, પાછી ન મળે ત્યાં મુઠ્ઠી આ છવાતમા ભારે આર્તધ્યાનમાં પડી જવાથી ઉપરની પાંચે ક્રિયાઓનો સંભવ હોય છે, અને તેજ સમયે ચોરનારનો ખ્યાલ આવી જાય તો કદાચ રોદ્ધ ધ્યાનમાં પણ પ્રવેશ કરતા વાર લાગતી નથી, તેથી યોગાર્થ ગયેલી વસ્તુ તેના માલિકને માટે મંકટ સાથે કદાચ મેતને માટે પણ થઈ શકે છે અને દુર્ગતિનું પણ કારણ બની શકે છે. અને તપાસ કરતાં જ્યારે પણ તે વસ્તુ પાછી મળી જાય છે ત્યારે તેનો છવ થાલે પડે છે, આર્તધ્યાન આશ્ચું થવા લાગે છે, પોતાની જ ભૂલ હોય તો અફસોસ, પશ્ચાત્તાપ ચતાં જ બાધેલા કયો પાછા ખસતા પણ જાય છે.

હવે આપણે થોડું ચોરનાર માટે પણ વિચારીએ :-

(૧) વસ્તુના માલિકની મરકરી કરવાની ભાવનાથી પણ ચોરી કરાય છે.

(૨) દ્વેષવૃત્તિમાં આવીને પણ સામે વાળાની વસ્તુની ચોરી કરાય છે

(૩) વસ્તુ લેવાની ભાવના ન પણ હોય તો એ પૂર્વ ભવની આદતને લઈને બીજાની વસ્તુઓને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને મૂકવાની ભાવનાથી પણ વસ્તુનો હેરફેર થાય છે.

(૪) વસ્તુના માલિક ઉપર કઈક દ્વેષ ભાવના હોવાથી પહેલા તો વસ્તુને એક સ્થાને સતાડી દે છે, અને ગોતી - ગોતીને

તેનો માલિક ખૂબ જ હેરાન જ્યારે થાય છે, ત્યારે તે વસ્તુને તે ભાગ્યશાળી પાછી યથાસ્થિત મૂકી દઈને તેના માલિકને જ ચોર તરીકે જાહેર કરવાની ભાવનાથી પણ વસ્તુનો હેરફેર થાય છે.

(૫) અને ચોરી કરવાની ભાવનાથી ચોરી કરાય છે. ઉપરના પાંચ કારણોને લઈને અદત્તાદાનના વિરમણ વિનાના માટે જ પૂર્વ ભવના કુસસ્કાર, કુચેષ્ટા, તથા કુટેવને વશ થઈને માણસ ખીજની વસ્તુ માટે દાનત બગાડે છે.

પણ આવી આદતવાલા ભાગ્યશાલીને સમજવું નોંધ્યે કે આમ કરવાથી સામે વાળાને હાનિ થાય કે ન થાય પણ આપણા આત્માને તો ભયંકર હાનિ થયા વિના રહેતી નથી, આપણી કુટેવોના કારણે સામે વાળો જીવ ભયંકર કર્મોને ઉપાર્જન કરે, અને દુર્ગતિનો માલિક બને, એથી આપણને મોક્ષ શી રીતે મળશે ? અને મોક્ષની આરાધના સકળ શી રીતે બનશે ? જ્યારે ત્યારે ખોવાયેલી વસ્તુના માલિકને—છેવટે છાટફેલ થવાના સમયે પણ ખ્યાલ આવશે કે, મારી વસ્તુને અમુક ભાગ્યશાળીએ લીધી છે તો મરનાર સાથે ચોરનાર પણ કર્મોના બંધનથી બંધાયો વિના રહેવાનો નથી. પરિણામે ભવોભવને માટે તે જીવાત્મા સાથે બંધાયેલો વૈર ચોરી કરનારને તો માર્યા વિના, રોવડાવ્યા વિના, ભૂખે માર્યા વિના, દંતકલેશ કરાયા વિના અને છેવટે જનથી માર્યા વિના કે મરાવ્યા વિના રહી શકે તેમ નથી. મશકરી કરનાર માણસની મશકરીનો ભોગ થયેલો માણસ જ્યારે વિના મોતે મરે છે ત્યારે ‘મશકરી કરનારને ભાન થાય છે કે, “આ પાપથી હું ક્યારે છૂટીશ” વાસુદેવ લક્ષ્મણના મોતનું કારણ બનનાર દેવને કેટલું બધો પશ્ચાતાપ હતો !

આપણી મોઝની ખાતર ખીજને હેરાન કરવાની ભાવના પણ માણસને હિંસક બનાવે છે. આ બધી વાતનો ખ્યાલ અપાવવા

ક્રિયા

તાજે સળગાવેલો અગ્નિકાય, મહાકર્મવાળો, મહાક્રિયાવાળો, મહાઆશ્રવવાળો અને મહાવેદનાવાળો હોય છે. પરન્તુ

માટે જ લગવાન મહાવીર સ્વામીએ કરમાવ્યું કે, ચોરી કરવી મહાપાપ છે, કરાવવી મહાપાપ છે, ચોરની પ્રશંસા કરવી મહાપાપ છે. ચીજોમાં ધાસમેળ કરવી કનિષ્ઠ પાપ છે અને એ પાપને છોડ્યા વિના કોઈ પણ માણસ અહિંસક બની શકવાનો નથી.

આપણા નિમિત્તે કોઈ પણ જીવાત્મા કર્મ બંધન કરવા ન પામે તે માટે જ લગવાન મહાવીર સ્વામીના ઉપદિષ્ટ બારે વ્રતો લેવા, પાલવા, અને કાચબાની જેમ મન તથા વચનને કટ્ટોલમાં રાખીને આત્મ સાધન કરવું એજ પવિત્ર માર્ગ છે. માનવ જીવનની સફળતા છે અને લવોલવમાં જૈન ધર્મ મેળવવા માટેનું મૂળ કારણ છે. કરિયાણા માટે અને ઉપચારથી વસ્તુમાત્રને ખરીદનાર તથા વેચનાર માટે પ્રશ્નોત્તરો સ્પષ્ટ છે, છતાં પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે, ખરીદાતી અથવા વેચાતી વસ્તુ ઉપર જે ભાગ્ય-શાળીને વધારે પડતી મમતા હોય છે તેને પાચે અથવા ચારે ક્રિયાઓ નિયત લાગે છે. અને સસારની માયામાં લપટાઈને ક્રિયાઓનો માલિક કર્મોના બંધન કર્યા વિના રહેતો નથી.

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયાં પછી પણ ક્રિયાઓનો ત્યાગ જો નથી થતો અથવા થતી ક્રિયાઓનું પ્રતિક્રમણ, પ્રાયશ્ચિત્ત, પશ્ચાત્તાપ નથી થતું તો તે જીવાત્મા કર્મ બંધનના માર્ગ તરફ જ પાછો જાય છે અને પરિણામે કર્મોના ભારથી ભારી બનીને સસારનું પરિભ્રમણ કરે છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને જેમ બને તેમ પરિગ્રહની માયા છોડવી અને વ્રતો લઈને જીવનને સુંદર રીતે ઘડવું એ જ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.

તે ધીરે ધીરે ક્ષીણ થતાં બુઝાતો બુઝાતો છેલ્લે ભણે અંગારરૂપ, સુમુરરૂપ, લસ્મરૂપ થાય. ત્યારબાદ તે અગ્નિ અદ્યકર્મવાળો અને અદ્યવેદનાવાળો થાય છે. ॥૭૪

॥ ૭૪. અપ્રતિપાતી જ્ઞાનના સ્વામી ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ કહ્યું કે ‘અગ્નિકાય’ પણ જીવાત્મા છે. જવાળાંએ જ એનું શરીર છે. એ શરીરના અણુ અણુમાં પ્રવેશ કરીને રહેલા ઇષ્ટયોનિક અગ્નિકાયના જીવો છે. જે વાયુકાયને ભક્ષણ કરે છે. અગ્નિ ભક્ષક છે અને વાયુ ભક્ષ્ય છે અને જે ભક્ષક હોય તે જીવ જ હોય છે.

રાત્રે આગીઓ કીડો (ખંદોત) પોતાના શરીર પરિણામથી પ્રકાશ આપે છે. અને એ પ્રકાશ જીવશક્તિનું પ્રત્યક્ષ રૂપ છે. અગારામાં રહેલો પ્રકાશ પણ જીવસંયોગી છે. તેમજ સૂર્યનો પ્રકાશ પણ જીવ સંયોગી છે. મનુષ્યના શરીરમાં તાવ આવે છે તે પણ જીવ સંયોગી છે.

આવા અગ્નિકાયને પ્રગટાવનાર તો છકાય જીવોનો હિસકાબ અને છે, માટે જ પ્રતિક્રમણ સૂત્રમાં પણ બોલાય છે.

‘છક્કાય સમારંમે પયળે અ પયાવળે અ જે દોસા ।

અતઢા ય પરઢા ઉમયઢા ચેવ તં નિંદે ॥’

અર્થાત્ પોતાના માટે પારકા માટે અને ઉભયને માટે પચન અને પાચનમાં થતી છકાય જીવોની વિરાધનાની હું નિંદા કરું છું.

હવે આપણે ભગવતી સૂત્રમાં ગૌતમસ્વામીજીનો પૂછવાનો આશય સમજીએ તે આ પ્રમાણે છે કે :-

“શું પ્રજવલિત કરેલો અગ્નિકાય પોતે મહાકર્મવાલો છે ? મહા-ક્રિયાવાલો છે ? મહા-આશ્રવને કરનારો છે ? મહાવેદનાવાલો છે ? અને ઠડો પડતો અગ્નિ યાવત્ રાખ રૂપે બનતો અદ્યકર્મ, અદ્યક્રિયા,

અલ્પ-આશ્રવ, અને અલ્પવેદનાવાલો થાય ?

અગ્નિકાય જીવમાં દાહકશક્તિ હોવાના કારણે તે ખીજ જીવોને બાલ્યાવિના, ખીજના જીવનને સમાપ્ત કર્યા વિના રહી શકતો નથી. યદ્યપિ અગ્નિને સલગાવનાર તેમાં લાકડા દે દોલસા નાખનાર તો પોતાના આશય પ્રમાણે કર્મબંધન કરવાનો જ છે, પરંતુ અગ્નિકાય પોતે પણ ખીજને બાળતો હોવાથી મહાક્રિયાવાન છે, ખીજના પ્રાણને સમાપ્ત કરનારો હોવાથી મહા-આશ્રવવાલો છે, ખીજ જીવોને હણનાર હોવાથી મહાભયંકર જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોને બાંધનારો છે. સ્થાવર યોનિમાં પણ ભયંકર કર્મોને કરનારો અગ્નિકાય આવતા ભવને માટે મહાભયંકર વેદનાને ભોગવવાવાલો હોય છે. આમ કર્મ બાંધવાની પરપરા અને પ્રક્રિયા પ્રત્યેક યોનિમાં, પ્રત્યેક સ્થાનમાં જીવાત્માઓને માટે નિર્ણીત છે. પોતાની મેલે જુઝાતા અગ્નિમાં દાહક શક્તિ ઓછી થતી જાય છે, અને યાવત્ રાખ રૂપે થયા પછી તો બાળવાની શક્તિ ન હોવાને કારણે અગ્નિકાય કર્મબંધન કરતો નથી.

ભાવ અગ્નિ

આતો દ્રવ્ય-અગ્નિની વાત કરી પણ ઉપચારથી ભાવ અગ્નિ (ક્રોધ, રોષ, અસહિષ્ણુતા, અદેખાઈ) તો તેનાથી પણ ભયંકર છે. દ્રવ્ય-અગ્નિ તો પોતાની મર્યાદામાં રહેલા જીવોને જ સમાપ્ત કરે છે. જ્યારે કષાય-અગ્નિ તો પૂરા સંસારને વૈર-ઝેરની આગમાં ધડેલી દે છે. જેના કારણે સંસારની-અર્થાત્ જીવમાત્રની શાન્તિ-સમાધિ અને સમતા જ ખોટવાઈ જાય છે, ક્રોધની જવાબા જ્યારે પ્રગટે છે ત્યારે તેની સાથે રહેવાલાઓની જુદ્ધિમાં પણ અકળામણ, મુઝવણ આવીને કિંકર્તવ્ય મૂઢતા જેવી સ્થિતિ થઈ જાય છે અને પછી તે “લડકેલો ક્રોધરૂપી અગ્નિ ખીજને ત્રીજને, અને એક દિવસે જાતિમાં, સમાજમાં, ધર્મમાં, સપ્રદાયમાં પણ પ્રવેશ કરીને સૌની સદ્જુદ્ધિને

દુષ્ટદિમા પરિવર્તિત કરી દે છે.”

“ભાંગ. અશીષ, અને ગાંઝનો નશો તો માણસને ૨-૪ કલાકે થોડુ ઘણુ નુકશાન કરાવીને પણ ઉતરી જાય છે બ્યારે ક્રોધનો નશો તો તે ક્રોધી માણસના બધાએ સત્કર્મ, સત્યુણ્ય, તપશ્ચર્યા, દાન, દયા, અને પ્રેમભાવને સમૂળ નાશ કરીને જ સમાપ્ત થાય છે” “એક દિવસનો તાવ છ મહિનાની શક્તિને બળાદ કરે છે બ્યારે દ્વેષપૂર્ણ ક્રોધ તો કરોડો લવની તપશ્ચર્યાને ભસ્મસાત્ કરી નાખે છે”

“સમાજના બે ભાગલા (ટૂકડા) ધર્મને લઇને નથી પડતાં પણ ક્રોધને લઇને પડે છે, બીજાને મિથ્યાત્વી કે નાસ્તિક કહેનારાના મન સાપ્રદાયિક મોહમા હોય છે પણ જૈન ધર્મ નથી હોતો, બીજાના ક્રિયાકાંડોમા અશુદ્ધતાની જાહેરાત કરનારાના હૃદયમાં અસહિષ્ણુતા હોય છે પણ સમતા ધર્મ નથી હોતો, અને જગતના છવેા સાથે પ્રેમભાવને ત્યાગ કરનારાના હૃવનમા ધર્માન્ધતા હોય છે પણ ધાર્મિકતા નથી હોતી ત્યારે જ સમાજના બે ભાગલા પડે છે અને પછી તો મન્નેરિયાના કીટાણુની જેમ વધતા જાય છે કેમકે :—

વૈરથી વૈર વધે છે.

ક્રોધથી ક્રોધ ભડકે છે.

ઝેરથી ઝેર જ મલે છે

ધર્માન્ધતાની સામે ધર્માન્ધતા જ પ્રગટે છે.

અને ભૂલની સામે ભૂલ જ થાય છે

અને પછી તો એક જ કપાયી માણસના પાપે બે, ચાર, પાંચ, પચીસ, સો, હજાર અને લાખો માણસો પરસ્પર-વૈરની ગાંઠમાં અધાર્ધ જાય છે.

દ્રવ્ય-અગ્નિ તો હજી ઉપકારક પણ બની શકે છે, જ્યારે

પાંચે ક્રિયાને કરસે

કોઈ પુરુષ ધનુષ્યને ગ્રહણ કરે, પછી બાણને ગ્રહણ કરે, સ્થાન ઉપર બેસે, બાણ ફેંકવાનું આસન કરી બેસે, બાણને ફેંકે, તે બાણ આકાશમાં જે પ્રાણોને—ભૂતોને—જીવોને—સર્વોને સામા આવતા હોય, તેમનું શરીર સંકોચી નાખે, તેમને સ્લિષ્ટ કરે, પરસ્પર સંહત કરે, થોડો સ્પર્શ કરે, ચારે તરફથી પીડા કરે, એક સ્થાનથી બીજા સ્થાને લઈ જાય અને જીવિતથી મૃત કરે, તો તે પુરુષ કાયિકીથી લઈને યાવત્ પ્રાણાતિ પાતિકી—એમ પાંચે ક્રિયાને કરસે છે. જે

આવ અગ્નિના લડકામાં તો રતિમાત્ર પણ ઉપકારવૃત્તિ હોતી નથી. આ કારણે જ ભગવાને કહ્યું છે કે :—

માનવ ! ઓ માનવ !

સંસારની સ્ટેજ ઉપર આવતા પહેલા

તારા હૈયાને ગમનાપ્યાલા પીવડાવીને ઠંડા કરજે.

તારા મરિતબ્દને સમતાના લેપ દ્વારા શીતલ કરજે.

તારી વાણીને હિતકારિણી અને મિઠી બનાવજે.

અને તારી પ્રવૃત્તિઓ જીવોના કલ્યાણને માટે બનાવજે !

આત્મિક જીવનને માટે ઉપર પ્રમાણેની પ્રાથમિક ટ્રેનિંગ લીધા પછીજ બીજાઓને ઉપદેશ આપજે તો તેમાંથી સસારને અમૃત મલશે. અને દેવની પરીઓ પણ તારા ગુણગાન કરશે.

જસ એનું જ નામ માનવતા છે. તે સિવાય માનવતાની કલ્પના વાંઝણી સ્ત્રીને પુત્રની પ્રાપ્તિ, તથા સસલાને શિંગડા લગાડવા જેવી સિદ્ધ થશે.

— જે જીવોના શરીરો દ્વારા ધનુષ્ય બન્યું છે, તે જીવો પણ પાંચ ક્રિયાને કરસે છે. એ પ્રમાણે ધનુષ્યની પીઠ, દોરી, બાણ, શસ્પત્ર, ફલ અને હઠારુ પાંચ ક્રિયાને કરસે છે.

હવે તે બાણ પોતાની ગુરુતાવડે સ્વભાવથી નીચે પડતું હોય, તે વખતે ઉપર પ્રમાણે જીવોને તકલીફ પહોંચાડી યાવત્ જીવિતથી મુક્ત કરે, તે વખતે તે પુરૂષ ચાર ક્રિયાને કરસે છે. તેવી રીતે જેનું શરીર બનેલું છે તે જીવો, ધનુષ્યની પીઠ, દોરી અને હઠારુ એ ચાર ક્રિયાને, બાણ પાંચ ક્રિયાને અને શસ્પત્ર, ફલ અને હઠારુ—એ પણ પાંચ ક્રિયાને કરસે છે અને નીચે પડતાં બાણના અવગ્રહમાં જે જીવો આવે છે, તે પણ પાંચ ક્રિયાને કરસે છે. ✽ ૭૫

✽ ૭૫. તૈયાર કરેલા ધનુષ્ય ઉપર બાણ મૂકીને શિકાર કરવાના હેતુથી જ શિકારી વનમાં જાય છે, અને આકાશ તરફ સજીસણાટ કરતું બાણ ફેંકે છે, તે બાણ પ્રાણોને, ભૂતોને, જીવોને, અને સર્વોને :—

અભિહ્રણઃ — પોતાની સામે આવતા જીવોને હણે છે.

વત્તેઃ — પોતાના લક્ષ્યભૂત જીવોના શરીરને સકોચે છે.

લેસેઃ — જીવોને વિલપ્ત કરે છે.

સંઘાપઃ — તેઓને પરસ્પર ગાત્રોવડે સહત કરે છે.

સંઘટ્ટેઃ — થોડો સ્પર્શ કરે છે

પરિતાવેઃ — ચારે બાજુથી તેમને પીડા કરે છે.

કિલામેઃ — તે જીવોને મારણાન્તિક સમુદ્ધાત પમાડે છે.

ઠાણાઓઠાણં સંકામેઃ — એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને

લઈ જાય છે

જીવિઆઓ વવરોવેદ :—અને જીવિતથી સર્વથા મુક્ત કરે છે.

આ પ્રમાણે ફેંકેલા બાણવાલા શિકારીને :—

કાઠિઆએ, અહિગરણિઆએ, પાડસિઆએ, પારિતા-
ચણિઆએ, પાળાઈવાયકિરિઆએ

અર્થાત્ કાયસંબંધી, અધિકરણ સંબંધી, દ્વેપસંબંધી, પરિતાપ સંબંધી, અને પ્રાણુતિપાત કરવાથી પાંચે ક્રિયા લાગે છે.

જેના જીવનમાં કોઈ પણ જાતનો સયમભાવ નથી તેવા જીવોને જ પાંચ ક્રિયાઓ લાગે છે. એમ સમજવાની ઉતાવળ કરશો નહીં !

“સંયમી જીવનમાં આવ્યા પછી પણ સ્વાધ્યાય બળ વિનાનો ગમે તેવો સાધક પણ શુદ્ધ લેખ્યાઓને ટકાવી શકે નથી, ત્યારે અશુદ્ધ લેખ્યાઓના દ્વાર ઉઘાડા જ હોવાથી તે સાધકનું શરીર સંયમિત રહેતું નથી, તેથી રોપમા આવીને સંપૂર્ણ જીવરાશિને અભયદાન આપનાર રજોહરણ, ડડાસન વગેરે ઉપકરણો જ ‘અધિકરણ’ એટલે બીજાઓને મારવા માટે ઉપયોગમાં આવી જતા વાર લાગતી નથી. આ કાયિટ્ટી ક્રિયા અધિકરણિકી ક્રિયા થઈ. દ્વેપભાવ હોવાથી પ્રાદેપિકી ક્રિયા પણ થઈ. બીજાને તાપ (દુશ્માની દેવાની ભાવના) કરાવવાની વૃત્તિ હોવાથી પારિતાપનિકી ક્રિયા થઈ. અને દ્રવ્ય તથા ભાવ પ્રાણુને ઉપદ્રાત થવાથી પ્રાણુતિપાતિકી ક્રિયા થઈ, આમ શુદ્ધલવાસ વિનાનો સાધક પણ પાંચે ક્રિયાઓનો માત્રિક થતાં ઘણા જ અશુભ-અમાતાવેદનીય કર્મોને પ્રતિક્ષણે ઉપાર્જન કરે છે.”

હવે આ પ્રશ્નોત્તરનું માર્મિક ન્દસ્ય બાણીએ :—

પ્રાણ હૃત્યા માટે તૈયાર થયેલો દ્વેષી માણસ તો ક્રિયાવાલો થાય જ છે. પરંતુ ભૂતકાળમાં જીવેના શેષ રહેલા પુદ્ગલોથી ધનુષ્ય, ડોરી અને બાણ બનેલા છે. યદ્યપિ અસારે તો એ પદાર્થો અજીવ છે, પુદ્ગલ છે, પણ કોઈક પ્રસંગે એજ અજીવ પુદ્ગલો કોઈ પણ જીવનાં શરીર જ હતાં, ત્યારે તે જીવોએ પોતાનું વર્તમાન શરીર છોડીને ભવાતર ભલે કર્યું હોય તો પણ તેમના શેષ રહેલા પુદ્ગલોથી યદિ જીવ હિંસા થતી હોય તો તે હૃત્યા જનક ક્રિયાઓ કોને લાગશે ? અજીવ તો ક્રિયા વિનાનો જ હોય છે માટે તે ક્રિયાઓ તે પુદ્ગલના બનેલા ધનુષ્ય, બાણ આદિને તો લાગી શકે તેમ નથી છતાં એ ધનુષ્ય બાણથી પારકાના પ્રાણ તો જાય જ છે. આવી સ્થિતિમા ભગવાન મહાવીર સ્વામી ફરમાવે છે કે, તે પુદ્ગલો જે જીવેના ભૂતપૂર્વ શરીર તરીકે રહ્યા હતા. તે સમયે જીવોમાં પાપના ત્યાગ રૂપ વિરતિના પરિણામ મુદ્દલ ન હોવાના કારણે તેમના શેષ રહેલા પુદ્ગલો પણ જે જીવ હૃત્યા કરે છે તેનું પાપ તે જીવાત્માઓને પણ લાગશે. ૮૪ લોખ જીવ યોનિનો કોઈ પણ જીવાત્મા જ્યારે પોતાનું વર્તમાન શરીર છોડે છે. ત્યારે શેષ રહેલા શરીર અને પુદ્ગલો બીજાઓને જે કંઈ પીડા કરશે તેનું પાપ તે પુદ્ગલોના માલિકને લાગે છે, આ વાત અતીન્દ્રિય જ્ઞાની ભગવાન મહાવીર સ્વામીની છે, તેમણે કહ્યું કે, જે લાકડાથી કે વાસથી ધનુષ્ય બન્યું છે તે વાસના જીવને પણ પાપે ક્રિયાઓ લાગે છે.

જે જનવરના શરીર પુદ્ગલથી ચામડાની ડોરી બની છે, તે જનવરને પણ પાપે ક્રિયા લાગે છે અને બાણમાંથી નીકળેલા લોખડામાંથી જે બાણ બન્યું છે તે લોખડાના જીવોને પણ પાપે ક્રિયાઓ લાગે છે. શકા કરનાર કહે છે કે જીવેના શેષ રહેલા પુદ્ગલોથી થતી પરપીડાને લઈને પણ જો પાપે ક્રિયાઓ લાગતી

હોય તો (૧) સિદ્ધ ભગવતોના શરીરના પુદ્ગલો જે સંસારમાં શેષ રહ્યા છે તે દ્વારા થતી પરપીડાને લઈને સિદ્ધ ભગવતોને પણ પણ ક્રિયાઓ લાગવી જોઈએ ? શંકાના સમાધાનમાં આમ કહેવાયું છે કે સિદ્ધ શિલા પ્રાપ્ત કરતા પહેલા જ પોતાના આત્માથી અતિરિક્ત બીજી બધીએ વસ્તુઓને વીસરાવી દે છે. એટલે કે નિર્વાણના સમયે, પોતાના જીવન કાળમાં અથવા ગતભવોમાં જે કંઈ થયું હોય તેને જ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગી દે છે, અર્થાત્ તે તે પૌદ્ગલિક ભાવોને અને તેની વાસનાને સંપૂર્ણ રીત્યા છોડી દે છે, આ પ્રમાણે પુદ્ગલો સાથેના સબધ સર્વથા છુટી ગયેલો હોવાની તેમને ક્રિયાઓ લાગતી નથી બીજી શંકા આ છે કે, જીવોના શેષ રહેલા પુદ્ગલોમાંથી બનેલા શસ્ત્રો વગેરેથી થનારી જીવ હત્યાનુ પાપ જેમ તે તે જીવોને લાગે છે, તો પછી લાકડામાંથી બનેલા પાત્રા, તરપણી, ઊનમાંથી બનેલા રજોહરણ, ચરવલા, કામલી વગેરે ધાર્મિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ મુનિરાજો કરે છે અને મુનિરાજોની સયમ સાધનામાં તે ઉપકરણો સહાયક છે તો પછી આ પદાર્થોના મૂળભૂત જીવોને પુણ્ય બંધન પણ થતું હશે ?

જવાબ આપતા ટીકાકાર કહે છે કે, તેમને પુણ્ય બંધન થતું નથી, કેમ કે તે તે જીવોને પોતાનું શરીર છોડતા પહેલાં આવો સંકલ્પ હોતો નથી કે મારા શેષ રહેલા પુદ્ગલો સાધુ મહારાજાઓના સયમ માટે ઉપકારક થાય ! તે જીવો મિથ્યાત્વી હોવાના કારણે તેમને પુણ્ય બંધન કરવાની સજા નથી, લેશ્યા નથી માટે પાત્ર, તરપણી આદિ પુદ્ગલોના મૂળ જીવોને પુણ્ય બંધન નથી થતું. જ્યારે ધનુષ્ય બાણ આદિના મૂળ જીવોને જીવ હિંસાનો વિરામ નથી તેના ત્યાગનો ભાવ નથી માટે પ્રતિક્ષણે જીવ હિંસાના દ્વાર ખુલ્લા હોવાથી થનારી જીવ હિંસાને રોકી શકાય તેમ નથી

આનો સરળાર્થ આ છે કે : અનાદિ કાળથી આ જીવાત્મા ૧૮ પ્રકારના પાપોને કરતો આવ્યો છે અને ફરીથી પાપોના દ્વાર ઉઘાડા છે અને બાણી બુઝીને રસ પૂર્વક કરે છે, કરાવે છે અને બીજાઓને પણ પાપના રસ્તે દોરે છે. માટે હિસંક વૃત્તિ હોવાના કારણે જ તેમના શેષ રહેલા પુદ્ગલો પણ બીજાને દુઃખ દેવા માટે જ સર્જ્યા હોય છે

ધણીવાર કપાયોમા લાન ભૂલેલો આત્મા : “હુ તો મરીશ પણ તને તો મર્યા પછી પણ નહીં છોડુ. મારૂં હાડકું પણ તારું વૈર લીધા વિના નહીં રહે અરે ! છેવટે બાવલનો કાટો થઈને પણ તારી સાથેનું વૈર લઇશ ”

આવી કલુષિત ભાવનાનો માલિક જીવે ત્યાં સુધી બીજાને દુઃખન બનીને રહે છે અને મર્યા પછી પણ તેના શેષ રહેલા પુદ્ગલો બીજાને નુકશાન કરતા રહે છે અને ફરી ફરીથી પાપ બંધનથી બંધાતા રહે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જે ભાગ્યશાલિઓને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થઈ હોય છે તેઓ આ ભવનાં, પરભવના અને ભવોભવના પાપોને, પાપ-વ્યાપારોને, તથા પોતાના પુદ્ગલો પણ કોઈ જાતની જીવવિરાધના ન કરવા પામે તે માટે સંપૂર્ણ જીવરાશિ સાથેના સંબંધોને વોસિરાવી દે છે, મિત્ઝામિ દુઝ્ઝદ દઈ દે છે અને પોતાના આત્માને સર્વે પદાર્થોથી પૃથક કરે છે ત્યારે જ મૃત્યુ સમયે તે ભાગ્યશાલિઓને સમાધિ ટકી રહે તે માટે “ભવો ભવમાં મને જૈન ધર્મ” મૂલે બધા જીવોને હુ ખમાવુ છું, મન, વચન અને કાયાથી થયેલા પાપો, અપરાધો, વૈરો, કલેશોને હું ખમાવુ છું અને બધા જીવો પણ મને ખમે તથા અમુક પરિપક્વ અવસ્થા થતાં ભવોભવના પુદ્ગલોને

કેટલાક લોકો કહે છે કે-જેમ આરાઓથી ભીડાએલી ચક્રની નાભી હોય, એવી રીતે ચારસોથી પાંચસો યોજન સુધી મનુષ્ય લોક મનુષ્યોથી ખીચાખીચ ભરેલો છે, તે ઠીક નથી. એ પ્રમાણે ચારસોથી પાંચસો યોજન સુધી નિરયલોક નૈરયિકોથી ખીચાખીચ ભરેલો છે.

નૈરયિકો એકપણું પણ વિકુર્વી શકે છે. તે બહુપણું પણ વિકુર્વી શકે છે આ સંબંધી જીવાભિગમમાં વિસ્તારથી વર્ણન છે. ॥ ૭૬

વોસિરાવી દે છે, અને ભવઆલોચણા તથા પુદ્ગલ વોસિરાવવા દ્વારા સર્વે પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરે છે.

॥ ૭૬ નરકગતિમા રહેલા નારક જીવોની વિકુર્વણા માટેનો આ પ્રશ્નોત્તર છે : મનુષ્યગતિની જેમ ત્યા કોઈ પણ સુતાર, લુહાર, ચમાર, શસ્ત્ર વગેરે પુદ્ગલો હોતા નથી. પણ પારસ્પરિક અત્યંત વૈર-ઝેર રૂપ પાપોને લઇને નારક જીવોને ચરમસીમાનો પાપોદ્ય હોવાથી તે જીવો પોતાની મેળે વૈક્રિય લખ્ધિથી વિકુર્વણા કરે છે. -અર્થાત્ સામે આવેલા નારક જીવોને જોઇને ગતભવના જેવા પ્રકારે વૈર-વિરોધ કર્યા હોય છે તેવી જ લેશ્યા તેમને થાય છે, અને તેમને મારવા માટે માનસિક કલ્પનાના માધ્યમથી તેવા તેવા પ્રકારના પોતાના શરીરથી સંબંધિત, સંખ્યેય પ્રમાણમાં શસ્ત્રોની વિકુર્વણા આ પ્રમાણે કરે છે —

મુદ્ગર (મોગર) મુપદિ (શસ્ત્રવિશેષ) કરપત્ર (કરવત) અસિ (તલવાર) શક્તિ (લોખડનું બનેલું શસ્ત્ર) હળ, ગદા, મુશલ, ચક્ર, નારાય (બાણ) કુન્ત (લાલો) તોમર, શૂલ, લિડમાલ (શસ્ત્રવિશેષ) ઋત્યાદિ શસ્ત્રોથી ખીજ નારક જીવોના શરીરને ભેદે છે, કાપે છે,

દૂકડે દૂકડા કરે છે, વેરે છે. અને પરસ્પર આ પ્રમાણે વૈરના બદલાને લેતા નારક જીવો ઘણીજ પીડાને ભોગવે છે તે વેદનાઓ આ પ્રમાણે છે :—

ઉજ્જવલા :—જે વેદનામાં સુખનો લેશ પણ ન મળે તેવા દુઃખોથી ભરપુર વેદના

વિપુલા :—નારક જીવના સંપૂર્ણ શરીરને વ્યાપીને પીડા થાય તે

પ્રગાઢા :—જેમાં નારક જીવોના મર્મ પ્રદેશોને ઘણી જ વેદના થાય છે. જેમ લક્ષ્ય કરીને તીક્ષ્ણ પથ્થર જેના કપાળ ઉપર મારીએ તો તે પથ્થર કપાળના ખડને તોડી નાખે છે તેવી જ રીતે એક નારક બીજા નારકને તેવી રીતે મારે છે, જેનાથી તેના આત્મ પ્રદેશોને ભયંકર વેદના થાય છે. અથવા પિત્તપ્રક્રોધ વાળા માણસને અત્યંત કડવી દવાનું પાન કરાવતા જેમ અપ્રીતિ થાય છે, તેમ આ વેદના પણ નારક જીવોને અપ્રીતિકર હોય છે

પરુષા :—મનને ઠોઈ પણ રીતે ન ગમે તેવી વેદના

નિષ્કુરા :—જેનો પ્રતિકાર સર્વથા અશક્ય હોય છે.

ચળ્લા :—મારવાથી કે માર ખાવાથી પરસ્પર ઘણા જ રોદ્ર અધ્યવસાયો થાય છે.

તીવ્રા —ઘણી જ વેદના થાય છે.

દુઃખા :—ઘણા જ દુઃખપૂર્વક વેદના ભોગવવી પડે છે

દુર્ગા :—હરહાલતમાં દુર્લભ હોય છે

ઉપર પ્રમાણેની વેદનાઓ પાંચમી નરક ભૂમિ સુધી જ છે. ન્યારે છઠ્ઠી અને સાતમી નરક ભૂમિમાં, ઘણા-મોટા પ્રમાણવાળા જાણના કીડા જેવા, વજ્રના મુખવાળા, લાલ કુન્થવા જેવા શરીર

આધાકર્મોદિ

‘આધાકર્મ’ અનવધ-નિષ્પાપ છે’ એમ જે સમજતો હોય, તે જે આધાકર્મ સ્થાન વિષયક આલોચન-પ્રતિક્રમણ કર્યા વિના કાળ કરે તો તેને આરાધના નથી. અને આલોચન-પ્રતિક્રમણ કરીને કાળ કરે તો તેને આરાધના છે. એવી જ રીતે :—

કીતકૃત—સાધુ માટે મૂલ્ય આપીને લાવેલું લોજન.

સ્થાપિત—સાધુ માટે રાખી મૂકેલું લોજન.

બનાવીને પરસ્પર એટલે એક ઘોડો જેમ ખીજા ઘોડાની ઉપર ચઢે છે તેમ નારક જીવો તેવા શરીર વિકુર્વીને એક ખીજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને, પરસ્પર છેદી નાખે છે, અને ભય કર વેદના ભોગવે છે.

મનુષ્ય અવતાર પામીને જે લાગ્યશાલી સમ્યગ્જ્ઞાન તથા સમ્યગ્દર્શન મેળવવા માટે લાયક થતો નથી તે મિથ્યાજ્ઞાન, અજ્ઞાન, વિપરીતજ્ઞાન, અને સશયજ્ઞાનના માલિક બનીને પાપસ્થાનકમાં આસક્ત બને છે અને ઘણા પાપો, મિથ્યાવચનો, ચૌર્યકર્મો, મૈથુનકર્મો અને પરિગ્રહની ભાવનાથી આરભ-સમારભોમાં મસ્ત બનીને ઘણા જીવો સાથે ધોરાતિધોર વૈર-વિરોધને વધારે છે, પરિણામે નરકગતિમાં જન્મ ધારણ કરે છે. જ્યાં ઉપર પ્રમાણેની વેદનાઓ ભોગવવી પડે છે

માટે ચાર દિવસની ચાદની જેવા આ સસારમા સૌથી પહેલા સમ્યગ્જ્ઞાન મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ જેનાથી સસારના ઘણા પાપો તથા ભાવનાઓથી વચિત રહેવા માટેની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય અને સંસાર સુખમય બનવા પામે. (જીવાભિગમ પાના નં ૧૧૭)

રચિત—સાધુ માટે લાડવા વગેરે રૂપે તૈયાર કરેલો બૂકો વગેરે.

કાંતાર ભક્ત—જંગલમાં સાધુના નિર્વાહ માટે તૈયાર કરેલો આહાર.

દુર્લિંક્ષ ભક્ત—દુષ્કાળ વખતે સાધુના નિર્વાહ માટે તૈયાર કરેલ.

વાર્દલિક ભક્ત—દુર્દિન-વરસાદ આવતો હોય, ત્યારે સાધુ માટે તૈયાર કરેલ.

આવી જ રીતે ગ્લાન માટે તૈયાર કરેલો આહાર.

શય્યાતર પિંડ, રાજપિંડ—આ બધી જાતના આહારો માટે જાણુવું

‘આધાકર્મ’ નિષ્પાપ છે’ એમ ઘણાઓની વચ્ચે ખોલે ને પોતે આધાકર્મ ખાય, તો તેમ જોલનાર તથા ખાનારને, દેવરાવનારને, જણાવનારને બધાઓને ઉપર પ્રમાણે જ વિરાધના—આરાધના સમજવી. ॥૭૭

॥ ૭૭ મોક્ષને મેળવવા માટે મુનિવેપ સ્વીકાર કર્યા પછી પણ મુનિઓની પરિસ્થિતિ માનસિક કે શારીરિક દૃષ્ટિએ એક સરખી રહેવા પામતી નથી. ભૂખ સહન કરવી અત્યંત કઠીન છે, અને મુનિ ધર્મનો પણ ખ્યાલ છે, છતાં પણ પરિસ્થિતિ કયા સમયે કેવી અનશે ? તેની કલ્પના પણ થઈ શકતી નથી તેવા સમયે બાળમુનિ, ગ્લાનમુનિ, ભૂખથી પીડિતમુનિ, ભૂખને નહીં સહન કરનારો, ભણવાવાલો, ભણાવનાર, તથા વૃદ્ધમુનિને પરિસ્થિતિ વશ આધાકર્મ આદિ આહારને લેવાની ફરજ પડે છે

પોતાના વિષયમાં શિષ્યોને ખેદરહિત પણે, સ્વીકારતા, ખેદરહિત પણે સહાય કરતા આચાર્ય કે ઉપાધ્યાય કેટલાક તે જ ભવમાં સિદ્ધ થાય, કેટલાક બે ભવ કરી સિદ્ધ થાય, પણ ત્રીજા ભવગ્રહણને અતિક્રમે નહિ.

જે બીજાનું ખોટું બોલીને, અસદ્ભૂત બોલીને, મોટા મોટા દોષ પ્રકાશીને દૂષિત કહે, તે તેવાજ પ્રકારનાં કર્મો આંધે છે. અર્થાત્ મનુષ્ય વગેરે યોનિમાં ઉત્પન્ન થાય, ત્યાં અભ્યાખ્યાન ક્ષણ-કર્મને પ્રતિસંવેદે છે. ॥૭૮

જે નિરવગ્ર નથી છતાં પણ તે મુનિ યદિ સ્થાનક વિષય આલોચન અને ગુરુ સમક્ષ પ્રતિક્રમણ કરી લે છે તો ભગવતીસૂત્ર તેને આરાધના કહે છે. પણ જાણીશુક્રીને, ધૃષ્ટતા, ગૃહસ્થ પ્રત્યેની માયા, ઇન્દ્રિય લોભુપતા, આદિ કારણોને લઈને આધાકર્માદિ આહાર કર્યા છતાં પણ યદિ માનસિક જીવનમાં તે માટેની આલોચના નથી, પ્રતિક્રમણ નથી તો તે મુનિને વિરાધના થાય છે.

સારાશ એટલો જ છે કે જે મુનિ પાસે આલોચના, પ્રાયશ્ચિત્ત, પશ્ચાતાપ, અને પ્રતિક્રમણ જેવા ભાવશબ્દોની વિદ્યમાનતા છે, તે મુનિ આરાધક છે.

॥ ૭૮. ગૃહસ્થાશ્રમ સાથે સંબંધ રાખનારા, માતા, પિતા, ભાઈ, ભોજનધ તથા પુત્ર પરિવારનો ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્ય પૂર્વક ત્યાગ કરીને દીક્ષિત થયેલા મુનિરાજોના આત્મામાં સત્તામાં પડેલા કર્મોના ઉદયકાળ ગમે ત્યારે પણ આવી શકે છે, અને થોડી જ વારને માટે પણ મુનિરાજોના મનમાં અર્થૈર્ય, ખેદ, ગૃહસ્થાશ્રમની સ્મૃતિ, ભોગ-વેલા ભોગોની યાદ, તથા કષાય વગેરે ઔદયિકભાવ ઉપસ્થિત થતા જ ચિત્તની ચલાયમાન અવસ્થાની સંભાવના અવશ્યભાવિની છે તેવા સમયે અસ્થિર થયેલા મુનિઓને તથા સાધ્વીજી મહારાજોને

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન તથા ચારિત્રમાં સ્થિર રાખવા માટે સઘ વ્યવસ્થામાં આચાર્ય લગવંતો અને ઉપાધ્યાય લગવંતો વિદ્યમાન હોય છે.

મુનિધર્મની ઘણી જ સારી રીતે આરાધના કર્યા પછી તે પુણ્યવંતો પોતાની યોગ્યતાના માધ્યમથી ઉપાધ્યાયપદ મેળવે છે.

ત્યાં તે પુણ્યવંતોની ચારિત્રસ્થિરતા બધી રીતે વધતી જાય છે, કામ-ક્રોધ-વૈર-ઝેર તથા પક્ષપાતની ભાવનાથી સર્વથા પર હોય છે. ભાવદયાળુ હોવાના કારણે સઘીય બધારણુ પ્રમાણે તેમનું મુખ્ય કાર્ય એક જ હોય છે, અને તે એ કે-શિથિલ, અસ્થિર-આળસુ મુનિરાજોને પોતાના પુત્રની માફક સમજીને તેમને ધર્મમાં સ્થિર કરે, આશ્વાસન આપીને જ્ઞાન-ધ્યાન પ્રત્યે જાગૃત કરે કેમકે-
“ જૈનધર્મના તથા જૈનત્વના આચાર-વિચાર પ્રત્યે હેતુ-ઉદ્ભાવણુ જતલાવીને, તથા જે મુનિની જેવી શિથિલતા હોય તે પ્રમાણે તેમને આગમીય પાઠોથી સંસારની અસારતા દેખાડીને પાછા ભાનમાં લાવીને સ્થૈર્ય પ્રાપ્ત કરાવવાં માટે જ આ પદ છે ” તે ઉપાધ્યાય લગવંતોમાંથી કોઈકે જ પુણ્યશાળી જીવ આચાર્યપદને દીપાવવા માટે સમર્થ હોય છે, જેમના આત્મીય ગુણોનો વિકાસ ચરમસીમાએ પહોંચેલો હોવાથી પૂરા ચતુર્વિધ સઘના તેઓ માલિક હોય છે. સઘના યોગક્ષેમ પ્રત્યે તેઓ પૂરેપૂરા વફાદાર હોય છે, ધર્મ, સપ્રદાય તથા ક્રિયાકાંડોના નામે સઘના કુસપ ન વધે તેવદ ખ્યાત્તાતવાક્તા હોવાથી તેઓ સઘપૂજ્ય અને છે

આચાર્ય પદ અત્યંત જવાબદારી ભર્યું હોવાથી, અને ભાવદયા ઉપર જ નિર્ભર હોવાથી “ આ પદ કોને આપવું ? ” એનો નિર્ણય નિયુક્તિકાર શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીજી આ પ્રમાણે આપે છે —

આચાર્ય પદની યોગ્યતા

૧. આચાર્યદેશોત્પન્ન-આચાર્યદેશમા ઉત્પન્ન થયેલો જીવાત્મા જ સુખપૂર્વક જ્ઞાન મેળવી શકે છે.

૨ વિશિષ્ટકુલોત્પન્ન-પોતાના પિતાની કુલ પરંપરા, સદા-ચાર ઉપર સ્થિત હોવી જોઈએ, જેથી સ ધનો ભાર ઉપાડી શકાય.

૩. વિશિષ્ટજાતિઃ-માતાના કુલની પરંપરા સારી અને નિર્દોષ હોવી જોઈએ, તો જ વિનયાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ સુલભ બને છે.

૪. રૂપવાન્-સાં ૩૫ તથા શરીરનું સુડોળપણું હોવું જરૂર છે જેથી તેમના વચનો શીઘ્રતાથી ગ્રાહ્ય બને છે.

૫. સંહનનધૃતિયુક્ત-જેથી વ્યાખ્યાન, તપ આદિ સદ્ગુણોનાં માં તેમને ખેદ ન આવે

૬. અનાશંસી-શ્રોતાઓ પાસે કોઈપણ પદાર્થની આકાંક્ષા ન રાખે.

૭. અવિકથન-પોતાની બડાઈઓ હાકવામાં મૌન સેવનાર હોય.

૮ અમાયી-શિષ્યો તેમજ સંઘ સાથે શઠતાનો વ્યવહાર ન રાખે

૯. સ્થિરપરિપાટી-એટલે આગમીય તત્ત્વને ભૂલનારા ન હોય.

૧૦ ગૃહીતવાક્ય-જેમનું વચન અપ્રતિહત હોય.

૧૧ જિતપરિષત્-પરવાદીઓથી ક્ષોભ ન પામે.

૧૨. જિતનિદ્રઃ-પોતે અપ્રમાદી હોય અને વ્યાખ્યાન દેવામા પ્રેમવાલો હોય તો જ પોતાના નિદ્રાલુ શિષ્યોને અપ્રમત્ત બનાવી

શકે છે.

૧૩ મધ્યસ્થ-વાદ, વિવાદ અને વિતંડાવાદથી સર્વથા દૂર રહીને સવાદક બનવાનો ભાવ રાખે.

૧૪. દેશકાલભાવજ્ઞ-દેશ, કાળને જોઈને, જાણીને અપ્રતિ-
બદ્ધ વિહાર કરનાર હોય અને ધર્મોપદેશ પણ દેશ, કાળને અનુકૂલ
આપનાર હોય.

૧૫ આસન્નલઙ્ગપ્રતિભ-સિદ્ધાન્ત, અવયવ, તર્ક, વાદ,
જલ્પ, વિતંડાવાદ, હેત્વાભાસ, છલ, જાતિ અને નિગ્રહસ્થાનોને
જાણીને સામેવાલા વાદીને નિરૂત્તર કરનાર હોય

૧૬ નાનાવિઘ્નદેશભાષાવિધિજ્ઞ-જેથી જૂદા જૂદા દેશના
શિષ્યોને અને સંધોને તે તે ભાષા વડે સમજાવી શકાય છે.

૧૭. પંચવિઘ્નાચારયુક્ત:-પોતે પચ્ચવિધ આચારને પાળવા-
વાલા હોવાથી તેમના વચનો શિષ્યોને માટે શ્રદ્ધેય બને છે.

૧૮. સૂત્રાર્થોભયજ્ઞ-સારી રીતે સૂત્રોમાં બતાવેલ ઉત્સર્ગમાર્ગ
તથા અપવાદ માર્ગને જાણનાર હોય, સમયે સમયે શિષ્યોને
ઉદાહરણ, નયવાદ તથા હેતુની મમજીતી દેનાર હોય, સંઘને
દેખવવામાં નિપુણ હોય, અને જે પ્રમાણે સઘમાં સપસંગકૃત પ્રાપ્ત
થાય અને વધે, તેવા જ ભાવોનું પ્રતિપાદન કરનાર હોય.

૧૯ ગ્રાહણાકુશલ-જૂદી જૂદી રીતે શિષ્યોને જ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરાવવા માટે સમર્થ હોય

૨૦. સ્વપરસમયચિત્-સુખપૂર્વક પરમતનુ બંધન કરીને
સ્વમતની સ્થાપના કરનાર હોય

૨૧. ગમ્મીર-પોતે રોષનો ત્યાગ કરનાર હોય.

૨૨. દીપ્તિમાન્-જેથી બીજાઓ ક્ષોભ પામે.

૨૩ શિવ-સધમાં ઉત્પન્ન થયેલા મારી વગેરે રોગો તથા ક્લેશ અને કકાસ વગેરે ભાવરોગોને નાશ પમાડનાર હોય.

૨૪. સૌમ્ય-શાંતદષ્ટિવાલો હોય તથા સર્વે જીવોને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરાવનાર હોય (દશવૈકલિક હારિભદ્રવૃત્તિ).

ઉપર પ્રમાણેના ગુણોને ધારણ કરનારા આચાર્ય ભગવંતો આખાએ સધ (સાધુ-સાધ્વી શ્રાવક-શ્રાવિકા)નું સુકાન સભાલે છે, સધના યોગક્ષેમને વાંધો ન આવે આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને જ પોતાના શિષ્યોને સભાલે છે.

ગૌતમ સ્વામીના પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી ફરમાવે છે કે આવા આચાર્ય ભગવંતો અને ઉપાધ્યાય ભગવંતો જ આ ભવે કે બીજા ભવે પણ મોક્ષને પામે છે, ત્રીજા ભવે તો ચોક્કસ મોક્ષે જાય છે. આ વાત ભગવતી સૂત્રની છે.

મૃષાવાદના પ્રકારો

મૃષાવાદ બોલનારાના સંબંધી પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે મૃષાવાદથી બાંધેલા કર્મોંબાલા જીવો ન્યાં જાય છે, એટલે કે જે ભવમાં જાય છે ત્યાં કર્મોંને વેદે છે

મૃષાવાદનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

૧ અલીક ભૂતનિહવ રૂપે એટલે કે બીજાના ગુણોના સહ-ભાવને પણ છુપાવીને દૂષિત કરે છે, જેમકે સામેવાલો જીવ બ્રહ્મચર્ય પાલે છે છતાં પણ તેને ઉધારો કરવા માટે 'આ ભાઈ બ્રહ્મચર્ય પાલતા નથી. તપશ્ચર્યા કરતા નથી. ક્રિયાકાંડ કરતાં નથી' વગેરે બોલવું તે અલીક અસત્ય ભાષણ છે

૨ અસદ્ભૂત એટલે 'જે ચોર નથી તેને ચોર કહેવો' ચોર્ય-કર્મનો અભૂત એટલે કે વિદ્યમાનતા નથી તો એ 'આ ચોર છે.

આવું ઉદ્દભાવન કરવું તે અસદ્ભૂત અલીક છે.

આ બંને પ્રકારના મિથ્યાવચન બોલનારના મનમાં દુષ્ટતા હિંસકતા, ઈર્ષ્યાલુતા, અસહિષ્ણુતા તથા વૈર વિરોધ આદિ વૈકારિક ભાવો હોય છે

પરંતુ, બોલનાર અહિંસક હોય, જેમકે સાધકની સામેથી હરણો જઈ રહ્યા છે અને પાછળથી આવનાર શિકારી તે સાધકને પૂછે છે કે 'હરણોને જતા જોયા છે ? ક'ઈ બાળુ ગયા છે ? આમ પૂછવા છતાં પણ મહાવતી સાધક જવાબ આપે છે કે 'હરણોને મેં જોયા નથી' આ ભાષણમા યદ્યપિ અસત્યતા છે, પણ પરિણામોમાં દયાભાવ અહિંસક ભાવ હોવાથી આ ભાષા અસત્ય ભાષા નથી.

ન્યારે અચોરને ચોર કહેવો, બ્રહ્મચારીને, તપસ્વીને, આસ્તિકને, ગુણીયકને, અ બ્રહ્મચારી, ખાઉધરો, નાસ્તિક, મિથ્યાત્વી કહેવો. આવા ભાષણમા અભિપ્રાયની દુષ્ટતા, મનની મલિનતા અવરયમેવ રહેલી હોવાથી ભગવતી સૂત્ર આવી ભાષાને મૃપાવાદી ભાષા કહે છે.

૩. અભ્યાખ્યાન-બીજની સામે કોઈના દોષ પ્રકાશવાં. જેમ કે આ સંઘાડામા ક્રિયાકાંડ નથી, તપશ્ચર્યા નથી, જ્ઞાન નથી, આ આચાર્યોમા આચાર્ય પાણું નથી, આવા ભાષણને ભગવતી સૂત્ર અભ્યાખ્યાન અસત્ય વચન કહે છે અથવા સદ્ભાવ પ્રતિષેધ એટલે કે સામેવાલામા બ્રહ્મચર્ય, ક્રિયાકાંડ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે તો પણ તેની સાથેના વૈર-વિરોધ અથવા સપ્રદાય કે સંઘાડાવાદને લઈને તેમના બધાએ ગુણોનો અપભ્રાંષ કરવો તે સદ્ભૂતનિહ્વ છે અથવા અભૂતોદ્ભવન એટલે કે કલિયુગની હવા અને ભૌતિકવાદનો પ્રચાર સૌ

જીવો પ્રત્યે એક સરખો હોવા છતાં પણ બીજા સંપ્રદાયોમાં કે સંધાડાઓમાં સારા તત્ત્વોનો અપલાપ કરીને પોતાના જ સંપ્રદાય કે સંધાડાના સાધુ-સાધ્વીમાં જૈન શાસન, જૈનતત્ત્વ રહેલું છે તેવી કલ્પનાનો પ્રચાર કરવો તે પણ અભૂતોદ્ભાવન અલીક વચન છે. તથા આત્મા નથી, પરલોક નથી, તે સદ્ભૂત નિહવ અને આત્મા, ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પરિણામી, કર્તા, સાક્ષાદ્ભોકતા, સ્વદેહ પરિમાણ, પ્રતિ શરીર ભિન્ન અને પૌદ્ગલિક અદૃષ્ટ આદિ વિશેષણોથી યુક્તિ પુરસ્સર હોવા છતાં પણ તેનો વિપરીત શુદ્ધિથી અપલાપ કરવો તે પણ સદ્ભૂત નિહવ નામનું મિથ્યાવચન છે. અને આત્મા જડ, કૂટસ્થ નિત્ય, અકર્તા, અભોકતા, વ્યાપક અને એક જ આત્મા છે. એ પ્રમાણે બોલવું તે અભૂતોદ્ભાવન નામે અલીક વચન છે.

આત્માના સદ્ભૂત વિશેષણો

હવે આત્માના સદ્ભૂતવિશેષણોને સક્ષેપથી સચુકિતક જાણીએ.

૧. ચૈતન્ય સ્વરૂપ અર્થાત્ અનાદિ નિધન આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપી છે. એટલે કે સ્વરૂપી આત્મા અને સ્વરૂપ ચૈતન્ય ગુણ છે તે અને ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે, પરંતુ સર્વથા ભિન્ન નથી અને અભિન્ન પણ નથી, કેમ કે પદાર્થ માત્રનું સ્વરૂપ (ગુણ) પોતાના સ્વરૂપી (ગુણી)ને છોડીને રહી શકતો નથી માટે અભિન્ન છે, અને સ્વરૂપીએ દ્રવ્ય હોય છે જ્યારે સ્વરૂપ ગુણ હોય છે માટે ભિન્ન છે.

આત્માનું આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સમવાય સંબંધથી નથી પણ સ્વતઃ છે. જેઓ આત્માને જડ માને છે તેમને ત્યાં ચૈતન્ય સમવાય સંબંધથી આવ્યા પછી જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે.

આનો અર્થ એ થયો કે તેમને ત્યાં અનંત શક્તિનો માલિક

આત્મા જડ છે આ પ્રમાણેની તેમની માન્યતા એટલા માટે સાચી નથી કે, ઘટ પટની માફક ચૈતન્ય ધર્મ રહિત પદાર્થ માત્ર જડ હોવાના કારણે પોતાની મેળે કંઈ પણ હલન, ચલન કરી શકતા નથી, આપણો આત્મા તેવો નથી, કેમ કે આ આત્મા પોતાની અનતશક્તિઓના માધ્યમથી જ શરીર, ઈન્દ્રિયો તથા મનનું સચાલન કરવા સમર્થ છે. આત્માના ઉપયોગ વિનાની ઈન્દ્રિયો તથા મન સર્વથા અક્રિયિત્કર છે. માટે આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ વાલો છે તેમ દર્શનમય છે અને પ્રતિક્ષણે ઉપયોગવન્ત છે.

૨. પરિણામીનો અર્થ આ પ્રમાણે છે, આત્મા અનાદિ-કાળથી-કર્મોના સબધથી બધિત છે અને પ્રતિ સમયે નવાં નવાં કર્મો બાંધતો રહે છે તેથી કરેલાં અને કરાતા કર્મોને ભોગવવા માટે જ આત્મા “પરિણામ ધર્મી છે” એટલે કે એક અવસ્થાને આગીતે બીજી અવસ્થા સ્વીકારવી તેને પરિણામ કહેવાય છે

જેઓ આત્માને કૂટસ્થ નિલ (કોઈ કાળે કંઈ પણ ફેરફાર જેમા ન થાય તે કૂટસ્થ નિલ કહેવાય છે) માને છે, અને ક્ષણિક-ધર્મી માને છે, તેમને ત્યાં આત્મામાં પ્રત્યક્ષ દેખાતો અનુભવાતો પરિણામ (ફેરફાર) ધરી શકે તેમ નથી, આવી સ્થિતિમાં કરેલા કર્મોનો ભોગ આત્મા શી રીતે કરશે ? અને અભ્યારજો સુખી આત્મા પાચ ક્ષણ પછી દુઃખી શી રીતે બનશે ?

આત્માને એકાન્તનિલ અને કૂટસ્થ નિલ માનતા સુખ-દુઃખ, સયોગ-વિયોગના પ્રત્યક્ષ અનુભવાતા દ્રવ્યો બની શકે નહીં અને એકાન્તે ક્ષણિક માનતાં પણ સુખ-દુઃખના અનુભવ થઈ શકે તેમ નથી, માટે જ આત્મા દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિલ છે અને પર્યાય (શરીર)ની અપેક્ષાએ અનિલ છે

આ પ્રમાણે પદાર્થ માત્રમાં દ્રવ્ય અને પર્યાયનું સાહચર્ય વિદ્યમાન્ય છે કેમ કે પર્યાય વિનાનું દ્રવ્ય અને દ્રવ્ય વિનાના પર્યાયો કોઈ કાળે પણ હોઈ શકતા નથી. ઘટ પદાર્થમાં માટી દ્રવ્ય છે અને ઘટ પર્યાય છે, કઠી, બગડીમાં સુવર્ણ દ્રવ્ય છે અને આકાર વિશેષ પર્યાયો છે.

‘ઘડો ફૂટ્યો’ એટલે માટી દ્રવ્ય કાયમ રહીને તેનો ઘર પર્યાય નાશ પામે છે અને કઠી તરીકે ઉત્પાદ થાય છે.

તે જ રીતે જીવ દ્રવ્ય કાયમ રહે છે પણ કરેલાં કર્મોને ભોગવવા માટે એક શરીર નાશ પામે છે અને બીજા શરીરનું ઉત્પાદન થાય છે; જ્યાં સુધી આત્માના પ્રદેશો પર કર્મરાજની સત્તા છે ત્યાં સુધી નવા નવા શરીરો ધારણ કર્યા વિના છુટકારો નથી “ **ભોગાયતનં શરીરમ્** ” આ કારણેને લઈને આત્મા પરિણામધર્મી છે

(૩) કર્ત્તા મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને કપાયાદિના યોગે મન, વચન અને કાયાથી આત્મામા કરાતાં કર્મોનું ‘કર્તૃત્વ ધર્મ’ પણ છે” અને જે કર્ત્તા હોય તે કર્મોનો ભોક્તા પણ હોય છે.

જે આત્મા પોતાના કરેલા પુણ્ય અને પાપના ફળોને ભોગવી શકતો હોય તો તેને કર્તૃત્વધર્મયુક્ત માનવામા વાંધો કયા આવે છે ? ‘ કર્મોત્તિ પ્રકૃતિ કહે છે અને સુખ-દુઃખના અનુભવો પુરુષ કરે છે ’ આ બંધી હાર્યારૂપદ વાતો મુજબ માણસના મગજમાં કેવી રીતે ઉતરશે ? માટે ‘ જે કોલસો ખાશે તેનું મોઢું કાળું થશે ? આ ન્યાયે પુરુષ જ કર્મને કરનારો છે અને ભોગવનારો છે.

(૪) સાક્ષાદ્ભોક્તા-એટલે કે પોતાના જ કરેલા પુણ્ય તથા પાપના કર્મોને પુરુષ સાક્ષાદ્ ભોગવનારો છે

“ જે કરશે તે ભોગવશે ” “જો જસ કર હી વહ તસ ફલ ચાખા” ઈત્યાદિક મહાપુરુષોની ઉક્તિઓ એટલા માટે જ વ્યાજબી છે કે પુરુષ કર્તા અને ભોક્તા છે.

પ્રકૃતિ સ્વત જડ હોવાના કારણે ચૈતન્યમય આત્માના પ્રયત્ન વિના કંઈ પણ કાર્ય કરી શકે તેમ નથી માટે આત્મામાં કર્તૃત્વની જેમ ભોક્તૃત્વ પણ છે.

(૫) **સ્વદેહપરિમાણ.**-આત્મા શું સર્વવ્યાપક છે ?-અ ગૂઢા નેટલો છે ? જૈનશાસન જવાબ આપે છે કે આત્મા શરીર વ્યાપી છે. આત્માના ગુણો શરીરમાં જ દેખાય છે, માટે શરીર વ્યાપી છે

જે પદાર્થ જ્યાં રહ્યો હોય છે તેટલા જ પ્રદેશમાં તેના ગુણોની વિદ્યમાનતા હોય છે, ઘડો મારે ત્યાં હોય અને તેનો લાલ, કાળો રંગ ખીજે રહે એવું બનતું નથી, તે પ્રમાણે આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણો, અને સુખ-દુઃખાદિ પર્યાયો શરીર પ્રમાણમાં જ દેખાય છે આત્મા જે સર્વવ્યાપક હોય તો તેના ગુણો અને પર્યાયો પણ સર્વત્ર દેખાવા જોઈએ. પણ શરીરથી અતિરિક્ત આત્માના ગુણો કોઈએ જોયા નથી જોવામાં આવતા નથી માટે આત્મા સર્વવ્યાપક નથી.

આત્મા અનન્ત શક્તિનો માલિક હોવાથી પોતાના પ્રદેશોને સંકોચી અને વિસ્તારી શકે છે ત્યારે જ હાથીના શરીરમાં અને કીટના શરીરમાં અબાધરૂપે રહી શકે છે

શરીરથી અન્યત્ર યદિ સર્વવ્યાપી આત્મા માનીએ તો ગદા સ્થાનોમાં અને ખીજના દુઃખ સંવેદનમાં આપણા આત્માના પ્રદેશોનું ભ્રમણ થતા આપણું મગજ હંમેશા દુર્ગન્ધનો અને દુઃખોનો

અનુભવ કરનારો રહેશે. પણ કોઈ કાળે પણ ખીજના દુઃખોનું સંવેદન આપણને થતુ નથી. અને આપણા આત્માના પ્રદેશો ગંદા સ્થાને જતા નથી.

અંગૂઠા કે ચોખાના દાણા જેટલો આત્મા માનતા શરીરના કોઈ પણ સ્થાનમાં થતી વેદનાને આત્મા શી રીતે અનુભવ કરશે?

અને શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં થતી વેદનાનો અનુભવ આત્માને થાય છે માટે આત્મા અંગૂઠા પ્રમાણનો નથી પણ શરીરના પૂર્ણ પ્રદેશો સાથે આત્માના અસખ્યાત પ્રદેશો ઓતપ્રોત થઈને રહેલા છે.

(૬) પ્રતિશરીર ભિન્ન નો અર્થ આ પ્રમાણે છે કે પૂરા અણાંડમાં આત્મા એક જ હોઈ શકે નહી, પણ જેટલાંએ ચેતનાવંત શરીરો દેખાય છે તે સૌમાં આત્મા પણ ભિન્ન ભિન્ન છે.

સસાર ભરમાં એક જ આત્માની માન્યતા કેવી રીતે શક્ય બનશે? અને જો એક જ આત્મા માનીએ તો બધાના શરીર, સુખ, દુઃખ, જ્ઞાન, ઇચ્છા, રાગ, દ્વેષ અને મોહમાયા પણ એક સરખી હોવી જોઈએ, પણ આવો અનુભવ તો ક્યાંય થતો નથી, માટે પ્રત્યેક શરીરમાં આત્માને જુદો જુદો માનવાથી સસારનો વ્યવહાર જે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તે સત્યસ્વરૂપે અનુભવાશે.

(૭) પૌદ્ગલિક અદૃષ્ટ-યદપિ આત્મા અજર, અમર, અછેદ્ય, અભેદ્ય છે તો પણ કર્મોના આવરણોથી ઘેરાયેલો હોવાના કારણે જ અત્યારની પરિસ્થિતિમાં અજરત્વ, અમરત્વ, અછેદ્યત્વ, અને અભેદ્યત્વ વિશેષણો આત્માને ધટી શકે તેમ નથી, કેમકે - પૌદ્ગલિક અદૃષ્ટ (કર્મ, માયા, પ્રકૃતિ, વાસના) રૂપી માટીના ભારથી આત્મા રૂપી તૂંબડું ઢકાઈ ગયેલું છે માટે “પુનરપિ જનન”

પરમાણુ પુદ્ગલ

આ ઉદ્દેશકમાં પરમાણુ પુદ્ગલ સંબંધી બહુ વિસ્તારથી વર્ણન છે અને તે ઉપરાંત નૈરયિકો અને એકેન્દ્રિયાદિના પરિગ્રહનો ખુલાસો છે. પરમાણુ પુદ્ગલનું વર્ણન બહુ વિસ્તારવાળું છે. અહિં તો સંક્ષેપમાં સાર લેવાય છે. સાર આ છે:—

પરમાણુ પુદ્ગલ કદાચ કંપે, ને કદાચ ન પાણ કંપે,
તેમ પરિણમે, અને ન પાણ પરિણમે

જે પ્રદેશનો સ્કંધ કદાચ કંપે કદાચ ન કંપે, કદાચ
પરિણમે કદાચ ન પરિણમે, કદાચ એક ભાગ કંપે, કદાચ
એક ભાગ ન કંપે.

પુનરપિ મરણ પુનરપિ જનની જઠરે શયનમ્” આ ન્યાયે
આત્માને શરીરો ધારણ કરવા પડે છે, મરણ પડે છે રીખાવવું
પડે છે, અને પ્રતિક્ષણે છેદાવું ભેદાવું પડે છે, અને નવા નવા
શરીરોમાં અનન્ત વેદનાઓને ભોગવવા માટે ભવભ્રમમાં રખડવું
પડે છે, જ્યાં ભૂખ, તરસ, ગરમી, ઠંડી રોગ, શોક આદિ આધિ
વ્યાધ અને ઉપાધિઓ ભોગવવી પડે છે આ બધો પૌદ્ગલિક
અદૃશનો પ્રભાવ છે.

ઉપર પ્રમાણે આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું અને એ પ્રમાણે
બોલવું તે સહ વચન છે, અને આનાથી વિપરીત બોલવું, અલીક
વચન છે. આવો અલીક ભાષી આત્મા કર્મોનું બંધન કરીને
આવતાં ભવોમાં અવ્યક્ત ભાષા, મૂળાપણ, જડબુદ્ધિ, શરીરમાં
ખોડખાપણ, વાણીહીન, જુગુપ્સિત ભાષાને બોલનારો અને દુર્ગન્ધ
મુખને પ્રાપ્ત કરનારો થશે

ત્રણ પ્રદેશવાળો સ્કંધ કદાચ કંપે, કદાચ ન કંપે, કદાચ એક ભાગ કંપે, એક ભાગ ન કંપે, કદાચ એક ભાગ કંપે, બહુ દેશો ન કંપે, કદાચ બહુ ભાગો કંપે, એક ભાગ ન કંપે.

ચાર પ્રદેશવાળો સ્કંધ-કદાચ કંપે, કદાચ ન કંપે, કદાચ એક ભાગ કંપે, એક ભાગ ન કંપે, એક ભાગ કંપે બહુ ભાગ ન કંપે, બહુ ભાગ કંપે, એક ભાગ ન કંપે, ઘણો ભાગ કંપે, ઘણો ભાગ ન કંપે.

આવીજ રીતે પાંચ પ્રદેશવાળા સ્કંધથી લઈને યાવત્ અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધ સુધીના દરેક સ્કંધો માટે જાણવું.

પરમાણુ-પુદ્ગલ તરવાર કે અસ્ત્રાની ધારનો આશ્રય કરે, પરન્તુ તે છેદાય ભેદાય નહિં. આમ ઠેઠ અસંખ્ય પ્રદેશવાળા સ્કંધ સુધી જાણવું. પણ અનંત પ્રદેશવાળો સ્કંધ હોય, તો કેઈએક છેદાય-ભેદાય અને કેઈ એક ન છેદાય-ભેદાય.

આમ પરમાણુ-પુદ્ગલથી લઈને અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધ સુધીના દરેક પુદ્ગલ માટે ‘અગ્નિકાયની મધ્યમાં પ્રવેશ કરે’ તો ? ‘પુષ્કર સવર્ત’ નામના મોટા મેઘની વચોવચ પ્રવેશ કરે’ તો ? ‘ગંગા મહા નદીના પ્રવાહમાં હોય તો ? ઉદકાવર્ત’ યા ઉદકખિદ્ધ પ્રત્યે પ્રવેશ કરે તો ? એવા પ્રશ્નો કરી શકાય. માત્ર જ્યાં જેવું પરિણામ હોય ત્યાં તેવું, એટલે ‘છેદાય ભેદાય’ના બદલે ‘બળે ?’ ‘ભીનો થાય ?’ ‘નાશ થાય ?’ વગેરે કહી શકાય.

પરમાણુ પુદ્ગલ અનર્થ (અર્થ રહિત) અમધ્ય, અને

અપ્રદેશ છે. હા, બે પ્રદેશવાળો સ્કંધ સાર્ધ છે—સપ્રદેશ અને મધ્ય રહિત છે. ત્રણ પ્રદેશવાળો સ્કંધ અનર્ધ છે સમધ્ય છે. અને સપ્રદેશ છે

સંક્ષેપમાં સમસંખ્યાવાળા, બેક્રીસંખ્યાવાળા સ્કંધો માટે બે પ્રદેશવાળા સ્કંધની માફક સાર્ધાદિ વિભાગ જાણવો અને વિષમ સ્કંધ એકી સંખ્યાવાળા સ્કંધોને માટે ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કંધની માફક જાણવું.

એથી આગળ વધીને સખ્યેય પ્રદેશવાળો સ્કંધ કદાચ સાર્ધ હોય, અમધ્ય હોય અને સપ્રદેશ હોય અને કદાચ અનર્ધ હોય, સમધ્ય હોય, અને સપ્રદેશ પણ હોય.

આવી જ રીતે અસખ્યેય પ્રદેશવાળા અને અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધ માટે પણ જાણી લેવું.

પરમાણુ પુદ્ગલના પરસ્પરના સ્પર્શવા સંબંધી ૯-વિકલ્પ કહ્યા છે :

- ૧ એક દેશથી એક દેશને ન સ્પર્શવું.
- ૨ એક દેશથી ઘણા દેશોને ન સ્પર્શવું.
- ૩ એક દેશથી સર્વને ન સ્પર્શવું.
- ૪ ઘણા દેશોથી એકને ન સ્પર્શવું.
- ૫ ઘણા દેશોથી ઘણા દેશોને ન સ્પર્શવું.
- ૬ ઘણા દેશોથી સર્વને ન સ્પર્શવું.
- ૭ સર્વથી એક દેશને ન સ્પર્શવું.
- ૮ સર્વથી ઘણા દેશોને ન સ્પર્શવું.
- ૯ સર્વથી સર્વને સ્પર્શવું.

આમાં પરમાણુ પુદ્ગલને સ્પર્શ કરતો પરમાણુ પુદ્ગલ સર્વથી સર્વને સ્પર્શે છે. (નવમો ભેદ)

જે પ્રદેશવાળા સ્કંધને સ્પર્શીતો પરમાણુ પુદ્ગલ ૭માં ૮માં અને ૯મા વિકલ્પ વડે સ્પર્શે.

આ ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કંધની માફક ચાર પાંચ અને ચાવત્ અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધની સાથે પરમાણુ પુદ્ગલનો સ્પર્શ થાય.

હવે પરમાણુ પુદ્ગલને સ્પર્શીતો જે પ્રદેશવાળો સ્કંધ ૩ જા અને ૯ મા વિકલ્પ વડે સ્પર્શે.

જે પ્રદેશવાળા સ્કંધને સ્પર્શીતો જે પ્રદેશવાળો સ્કંધ ૧ લા, ૩ જા, ૭ મા અને ૯ મા વિકલ્પ વડે સ્પર્શે.

ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કંધને સ્પર્શીતો જે પ્રદેશવાળો સ્કંધ પહેલા ત્રણ (૧-૨-૩) અને છેલ્લા ત્રણ (૭-૮-૯) વિકલ્પ વડે સ્પર્શે. અને વચલા ત્રણ વિકલ્પો વડે પ્રતિષેધ કરવો.

જેમ જે પ્રદેશવાળા સ્કંધને ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કંધની સ્પર્શીતા કરાવી, એમ ચાર પ્રદેશવાળા, પાંચ પ્રદેશવાળા ચાવત્ અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધની સ્પર્શીતા કરાવવી.

હવે પરમાણુ પુદ્ગલને સ્પર્શ કરતો ત્રણ પ્રદેશવાળો સ્કંધ ત્રીજા, છઠ્ઠા અને નવમા વિકલ્પ વડે સ્પર્શે. જે પ્રદેશવાળા સ્કંધને સ્પર્શ કરતો ત્રણ પ્રદેશવાળો સ્કંધ ૧-૩-૪-૬-૭ અને ૯ મા વિકલ્પ વડે સ્પર્શે.

ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કંધને સ્પર્શ કરતો ત્રણ પ્રદેશવાળો સ્કંધ સર્વ સ્થાનોમાં સ્પર્શે એટલે નવે વિકલ્પ વડે સ્પર્શે.

જેમ ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કંધને ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કંધનો સ્પર્શ કરાવ્યો, ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કંધને ચાર, પાંચ યાવત્ અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધ સાથે સંયોજવો, અને જેમ ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કંધ માટે કહ્યું, તેમ યાવત્ અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધ સુધીનું કહેવું.

પરમાણુ પુદ્ગલ ઓછામાં ઓછું એક સમય સુધી રહે અને વધારેમાં વધારે અસંખ્ય કાળ સુધી રહે એ પ્રમાણે યાવત્ અનંત પ્રદેશવાળા સ્કંધ માટે જાણવું.

એક આકાશ પ્રદેશમાં સ્થિત પુદ્ગલ જ્યાં હોય તે સ્થાને અથવા બીજે સ્થાને જઘન્યથી એક સમય સુધી અને વધારેમાં વધારે આવલિકાના અસંખ્યેય ભાગ સુધી સ્કંપ રહે. એ પ્રમાણે યાવત્ આકાશના અસંખ્યેય પ્રદેશમાં સ્થિત પુદ્ગલ માટે પણ જાણવું.

એક આકાશ પ્રદેશમાં અવગાઠ પુદ્ગલ જઘન્યથી એક સમય અને વધારેમાં વધારે અસંખ્યેય કાળ સુધી નિષ્કંપ રહે. એ પ્રમાણે યાવત્ અસંખ્યેય પ્રદેશાવગાઠ પુદ્ગલ માટે પણ જાણવું.

પુદ્ગલ એકગણું કાળું, જઘન્યથી એક સમય સુધી અને વધારેમાં વધારે અસંખ્યેય કાળ સુધી રહે. એ પ્રમાણે યાવત્ અનંત ગુણ કાળા પુદ્ગલ માટે જાણવું.

એ પ્રમાણે વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ યાવત્ અનંત ગુણ રૂક્ષ પુદ્ગલ માટે જાણવું. અને એ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ પરિણુત પુદ્ગલ માટે અને બાહ્ય પરિણુત પુદ્ગલ માટે પણ જાણવું.

શબ્દ પરિણત પુદ્ગલ ઓછામાં ઓછું એક સમય સુધી અને વધારેમાં વધારે આવલિકાના અસંખ્યેય ભાગ સુધી રહે.

અશબ્દ પરિણત પુદ્ગલ, જેમ એક ગુણ કાળ પુદ્ગલ કહ્યું, તેમ સમજવું.

પરમાણુરૂપ પુદ્ગલને પરમાણુપણું છોડી ફરીવાર પરમાણુપણું પ્રાપ્ત કરતાં ઓછામાં ઓછો એક સમય અને વધારેમાં વધારે અસંખ્યેય કાળ લાગે. આ અંતરમાં તે પરમાણુપણું છોડી સ્કંધાદિ રૂપ પરિણામે. અને અને પાછું તે પરમાણુપણું પ્રાપ્ત કરે આમ કરવામાં આટલો સમય લાગે.

જે પ્રદેશવાળા સ્કંધને જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ઠથી અનંતકાળનું અંતર છે. એ પ્રમાણે યાવત્ અનંત પ્રદેશિક સ્કંધ સુધી જાણવું.

એક પ્રદેશમાં સ્થિત સ્કંધ પુદ્ગલને, પોતાનું કંપન પડતું મેલી, ફરીથી કંપન કરતાં જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ઠથી અસંખ્યકાળ સુધીનું અંતર હોય—એ પ્રમાણે યાવત્ અસંખ્ય પ્રદેશ સ્થિત સ્કંધોમાટે પણ જાણી લેવું.

એક નિષ્કંપ પુદ્ગલ પોતાની નિષ્કંપતા છોડી દે, ને પછી ફરીથી તેને નિષ્કંપતા પ્રાપ્ત કરતાં જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ઠથી આવલિકાનો અસંખ્યેય ભાગ એટલો સમય લાગે.

એ પ્રમાણે યાવત્ અસંખ્યેય પ્રદેશ સ્થિત સ્કંધો માટે પણ સમજવું.

વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, સૂક્ષ્મ પરિણત અને બાહર

પરિણુતોને માટે તેમનો જે સ્થિતિકાળ કહ્યો છે, તેજ અંતરકાળ છે.

શબ્દ પરિણુત પુદ્ગલને જઘન્યથી એક સમય ને ઉત્કૃષ્ઠથી અસંખ્યકાળ અંતર હોય. પુનઃ શબ્દરૂપે પરિણુમવામાં આટલો કાળ લાગે.

અશબ્દ પરિણુતિ પુદ્ગલને જઘન્યથી એક સમય ને ઉત્કૃષ્ઠથી આવલિકાનો અસંખ્યેય ભાગ અંતર હોય. અશબ્દ પરિણુત સ્વભાવને છોડ્યા પછી પાછા તેજ સ્વભાવમાં આવતાં આટલો કાળ લાગે.

દ્રવ્યસ્થાનાયુ, ક્ષેત્રસ્થાનાયુ, અવગાહના સ્થાનાયુ અને ભાવસ્થાનાયુ, એ બધામાં સૌથી થોડું ક્ષેત્રસ્થાનાયુ છે. તે કરતાં અસંખ્યગુણુ અવગાહનાસ્થાનાયુ છે. તે કરતાં અસંખ્યગુણુ દ્રવ્યસ્થાનાયુ છે અને તે કરતાં ભાવસ્થાનાયુ અસંખ્યગુણુ છે.

ક્ષેત્ર, અવગાહના, દ્રવ્ય અને ભાવસ્થાનાયુનું અદ્ય-
—બહુવમાં ક્ષેત્ર સ્થાનાયુ સર્વથી અદ્ય છે. અને બાકીનાં-
સ્થાનો અસંખ્યેયગુણુ છે.X

જીવોનો આરંભ પરિગ્રહ

નૈરયિકો આરંભવાળા છે અને પરિગ્રહવાળા છે. કારણ કે નૈરયિકો પૃથ્વીકાયનો યાવત્ ત્રસકાયનો સમારંભ કરે છે.

X ભગવતીસૂત્રનો આ ચાલુ પ્રશ્નોત્તર અત્યંત સ્પષ્ટરીતે અને અને કઈક સમજૂતિ સાથે ‘આર્હત દર્શન દીપિકા’ના પત્ર ૬૨૩ થી ૭૦૧ સુધીમાં ચર્ચાયો છે તે સાચી જોઈ લેવો

વળી તેમણે શરીરો પરિગૃહીત કર્યાં છે. કર્મો ગ્રહણ કર્યાં છે અને સચિત, અચિત તથા મિશ્ર દ્રવ્યો પણ ગ્રહણ કરેલાં છે, માટે તે પરિગ્રહવાળા પણ છે.

આવી જ રીતે અસુરકુમારો પણ આરંભવાળા અને પરિગ્રહવાળા છે, કારણ કે તેઓ પણ પૃથ્વીકાયનો ચાવત ત્રસકાયનો વધ કરે છે. વળી તેઓએ શરીર, કર્મ, ભવ વગેરેનું ગ્રહણ કરેલું છે. આસન, શયન અને ઉપકરણો ગ્રહણ કરેલાં છે. તેમ સચિત, અચિત અને મિશ્રદ્રવ્યો પણ ગ્રહણ કર્યાં છે. માટે તેઓ સપરિગ્રહ છે.

એ જ પ્રમાણે સ્તનિતકુમારો માટે પણ જાણવું. અને નૈરયિકો માટે કહ્યું છે તેમ એકેન્દ્રિયો માટે જાણવું. એમજ બેધન્દ્રિય, ત્રીરિન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને તિર્યચ પંચેન્દ્રિય જીવો માટે પણ જાણવું. અને જેમ તિર્યચ ચેતનના જીવો માટે કહ્યું તેમ મનુષ્યો માટે પણ જાણવું.

વાણમંતરો, જ્યોતિષિઓ અને વૈમાનિકોને ભવનવાસી દેવોની જેમ જાણવા. ॥૭૯

પરિગ્રહનો ચમત્કાર

॥૭૯ માનવ અવતાર પામેલા માનવી પાસે તલવાર, લાલા, બંધુક, છરી, કલમ, જીલ, લાકડી, વ્યાપાર, લેણદેણ, કોર્ટ, કચેરી, આદિ પરિગ્રહ અને સ્ત્રીની માયા હોવાના કારણે દુર્ચ્છિવશ પાપો કરે છે તે આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ. પણ નરકગતિના નારકો, દેવગતિના દેવો, પશુઓ, પક્ષિઓ, તથા એકેન્દ્રિયાદિ જીવો નવા પાપો કરી શકે છે ? તેઓ શાથી પાપ કરતા હશે ? આ વાત જાણવા માટેજ આ પ્રશ્નોત્તર છે,

પાંચ હેતુઓ

૧	૨
૧ હેતુને જાણે છે	૧ હેતુએ જાણે છે
૨ હેતુને જૂએ છે	૨ હેતુએ જૂએ છે
૩ હેતુને સારી રીતે શ્રદ્ધે છે	૩ હેતુએ સારી રીતે શ્રદ્ધે છે
૪ હેતુને સારી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે	૪ હેતુએ સારી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે
૫ હેતુવાળું છદ્મસ્થ મરણ કરે છે	૫ હેતુએ છદ્મસ્થ મરણ કરે છે

સ સારનાં પ્રાણિમાત્ર શરીરધારી છે, અને જ્યાંસુધી શરીર છે ત્યાંસુધી પરિગ્રહ છે, અથવા શરીર જ મોટામા મોટો પરિગ્રહ છે, કેમકે આ શરીરને લઈને જ સ સારભરનો પરિગ્રહ વધે છે, અને જ્યાં પરિગ્રહ છે ત્યાં આરભ છે, અને જ્યાં આરંભ-સમારભ છે ત્યાં નવા પાપો બધાયા વિના રહેતા નથી શરીર માત્રનો પરિગ્રહ (મૂર્ચ્છા) પણ કેવળજ્ઞાનને મેળવવા માટે બાધક છે, તો પછી શરીરની મમતાને વશ બનીને બાહ્ય પરિગ્રહને વધારનાર કેવળજ્ઞાન શી રીતે મેળવી શકશે? કેમકે બાહ્ય પરિગ્રહ પ્રાયઃ કરીને આબ્યન્તર પરિગ્રહનું મૂળ કારણ છે અને આ આબ્યન્તર પરિગ્રહનો ત્યાગજ વસ્તુતઃ ત્યાગ છે. તે વિના આન્તર જીવનની શુદ્ધિ સર્વથા અશક્ય છે.

બાહ્ય પરિગ્રહનો સર્વથા ત્યાગ કર્યા પછી પણ જો તે પુણ્ય-વતનું આન્તરમન સપ્રદાય તથા સુધાડાવાદના નશામાં ઘેરાતું હોય તો અને સર્વથા નગ્ન અવસ્થા સ્વીકાર્યા પછી પણ આન્તર જીવનમાં કલેશ, વૈર, હઠાગ્રહ અને પોતાના ટોળા પ્રત્યેની અસીમ મમતા અને પારકા મુનિઓની, આચાર્યોની નિંદાની પ્રવૃત્તિ ચાલુજ હોય તો આવી સ્થિતિમાં આબ્યન્તર પરિગ્રહી ભયકર કર્મેને આધ્યા વિના રહી શકતો નથી તેમજ બાહ્ય ત્યાગની ચરમસીમા પણ તે સાધકને સાધ્યની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે તેમ નથી, કેમ કે

૩

૪

૧ હેતુને ન જાણે	૧ હેતુએ ન જાણે
૨ હેતુને ન જૂએ	૨ હેતુએ ન જૂએ
૩ હેતુને સારી રીતે ન શ્રદ્ધે	૩ હેતુએ સારી રીતે ન શ્રદ્ધે
૪ હેતુને સારી રીતે ન પ્રાપ્ત કરે	૪ હેતુએ સારી રીતે ન પ્રાપ્ત કરે
૫ હેતુવાળુ અજ્ઞાન મરણ ન કરે	૫ હેતુએ અજ્ઞાન મરણ કરે

સાધ્યની પ્રાપ્તિને અમૂર્છાત્મક બાલ પરિગ્રહ નહોતો નથી પણ અલ્પાંશે રહેલો આભ્યન્તર પરિગ્રહ જ નહોતો છે સંયમની શુદ્ધિ માટે સ્વીકારાતો બાલ પરિગ્રહ પણ આભ્યન્તર પરિગ્રહના ત્યાગની લક્ષ્યભૂમિને સામે રાખીને જો સ્વીકારાશે તોજ તે પરિગ્રહ ‘ધર્મોંકરણ’ રૂપે સાધકને સહાયક બનશે, અન્યથા અધિકરણ રૂપે બનતા વાર લાગશે નહીં.

નરકગતિના જીવો શું આરંભવાલા છે ? પરિગ્રહવાલા છે ? ગૌતમ સ્વામીના આ પ્રશ્નમાં દિવ્યજ્ઞાની ભગવાન મહાવીર સ્વામી જો જીવમાત્રના મૂકેલા પુદ્ગલ પરિણામોની ક્રિયા-વિક્રિયાને જાણનારા છે. કયો પુદ્ગલ કેવો નાશ સર્જશે અથવા સર્જી રહ્યો છે. તેને પ્રત્યક્ષ કરનારા છે. તેમણે કહ્યું કે -હે ગૌતમ ! નારક જીવો પરિગ્રહ અને આરંભવાલા છે, તેમને શરીર છે, કર્મો છે, તથા સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર દ્રવ્યોનો પરિગ્રહ છે, માટે ત્રસકાય જીવોનો આરંભ કરવાવાલા હોવાથી નવા કર્મોને પણ બાધનારા છે.

જો ગતિમાંથી નરકમાં જવાની યોગ્યતા વાલા જીવો નરક ભૂમિમાં જાય છે તેઓના અધ્યસાયો ધણા જ ખરાબ, વૈરયુક્ત, ચાપિષ્ઠ, તથા કિલ્લે હોવાના કારણે નરકમાં ગયા પછી પણ તે અધ્યવસાયોના પરિણામે નારક જીવ હમેશા વૈર કરનારા વૈરને વધારનારા, અને વૈરની વસુલાત કરવાવાલા હોવાથી આરંભના માલિક અને છે. વૈર-ક્રોધ માન-માયા-લોભ આદિ આન્તર પરિગ્રહને

૫

૬

૧ અહેતુને જાણે

૧ અહેતુએ જાણે

૨ અહેતુને જૂએ

૨ અહેતુએ જૂએ

૩ અહેતુને સારી રીતે શ્રદ્ધે

૩ અહેતુએ સારી રીતે શ્રદ્ધે

૪ અહેતુને સારી રીતે પ્રાપ્ત કરે

૪ અહેતુએ સારી રીતે પ્રાપ્ત કરે

૫ અહેતુવાળુ કેવલી મરણ કરે

૫ અહેતુએ કેવલી મરણ કરે

સર્ધને સામેવાલા ખીજ નારક જીવને જોતા જ વૈરાદિની લેશ્યા-
ઓથી તે નારક જીવો ઓતપ્રોત થાય છે, અને પોતાના વૈક્રિય લક્ષિ
વડે ઘણા પ્રકારના હિંસક શસ્ત્રોનો પરિગ્રહ ઉપાર્જન કરીને પરસ્પર
મારકાટ કરે છે અને લય કર વેદનાઓ ભોગવે છે, જે ફરીથી
કર્મ બધનનું કારણ બને છે. ખીજ વાત એ છે કે - મનુષ્ય અવતારને
છોડીને નરકભૂમિમા જતા પહેલા જ તે માનવને નરકના સરકારોની
લેશ્યા ઉદ્યમાં આવી જવાથી તેના સંપૂર્ણ આત્મિક પ્રદેશો (આઠ
રુચક પ્રદેશ વિના) પણ કોઈ અને વૈરમય બની જતા થોડી ઘણી
પણ મેળવેલી જ્ઞાન સદા દયાઈ જાય છે અને લય કર વૈર કર્મના
સન્નિપાતમા કોઈ પણ જીવ સાથે ક્ષમાપના, મિત્રામિ દુઝ્ઝડ, ભવ
આલોચણા, પુદ્ગલોનો પરિત્યાગ, અને તેનાથી થયેલી તથા થનારી
હિંસાનો ત્યાગ કર્યા વિના જ તે જીવ નરકમાં જાય છે, તેથી તેના
મર્યા પછી પણ શેપ રહેલું, ધન, શસ્ત્ર, વસ્ત્ર આદિ સામગ્રી પણ
પરજીવોને કલેશ કરાવનારી હોવાથી તે બધાઓનું પાપ તે વસ્તુના
મૂળ માલિકને પણ લાગે છે

આ કારણે જ લોકોત્તર જૈન શાસન વાર વાર ફરમાવે છે કે,
“તમે તમારી જીવનયાત્રાને અનાસક્ત, સમ્યક્ત્વ, અને સમતા ભાવે
પૂર્ણ કરશો અને પુન પુન મિત્રામિ દુઝ્ઝડ દેવાની ભાવનાને
જન્યુત રાખશો, જેથી આ ભવની કોઈ પણ વસ્તુ આપણા મર્યા
પછી આપણને કે કોઈને પણ બાધક થવા પામે નહીં.”

૭

૮

૧ અહેતુને ન જાણે

૧ અહેતુએ ન જાણે

૨ અહેતુને ન જૂએ

૨ અહેતુએ ન જૂએ

અસુરકુમારો તથા સ્તનિતકુમાર દેવો પણ પરિગ્રહી હોવાના કારણે પૃથ્વીકાય તથા ત્રસકાય જીવોનો વધ કરે છે. કેમકે તેઓને — પણ શરીરો, કર્મો પરિગૃહીત છે, તેથી તેમને દેવોનો અને દેવિઓનો પરિગ્રહ છે, યાવત્ દેવગતિમાં આવતા પહેલા મનુષ્યો, મનુષ્ય સ્ત્રીઓ, તિર્યંચો, તિર્યંચ સ્ત્રીઓ, આસન, શયન, માટીના વાસણો, કાંસાના ભાજનો, કઠાઈ, કડછી વગેરેનું ગ્રહણ કર્યું છે, માટે જ પરિગ્રહ અને આરભવાલા છે એકેન્દ્રિય જીવો પણ કર્મવાલા હોવાથી પરિગ્રહી અને આરભી છે આ પ્રમાણે બેઘન્દ્રિ, ત્રીરિન્દ્રિય, અને ચતુરિન્દ્રિય જીવોને માટે પણ સમજવું.

તિર્યંચ પચ્ચેન્દ્રિય જીવોએ પણ કર્મોને ગ્રહણ કરેલા હોવાથી પર્વતો, શિખરો, શૈલો, શિખરવાલા પહાડો, જલ, સ્થળ, ગુફા, પાણીના ઝરણા, નિર્ઝરણા, જલના સ્થાનો, કુવા, તલાવ, નદી, ઘાવ, નીક વગેરે અસખ્યાત સ્થાનોને પરિગૃહીત કર્યા છે, માટે પરિગ્રહી છે અને આરભી છે મનુષ્યો, વાણમંતરો, જ્યોતિષિઓ, વૈમાનિકોને માટે આમ જ સમજવું. આ પ્રમાણે પ્રતિસમયે જીવાત્મા કર્મો ખાંધે છે.

સાર એટલો જ છે કે પચ્ચક્રખાણ, પ્રતિક્રમણ, આલોચના, ગર્હણ, અને પાપભીક્ષતા વિનાના જીવને કયા સમયે કેવા સંસ્કારો, સ્વપ્નાઓ, લેશ્યાઓ ઉદયમાં આવશે તે કહી શકાય તેમ નથી, અને તેમ થતાં જીવનમાં ક્રોધ-માન-માયા અને લોભનો પ્રવેશ થતા જીવાત્માની દશા કર્મોના બંધન કરવા જેવી થતાં વાર લાગતી નથી,

૩ અહેતુને સારી રીતે શ્રદ્ધે ૩ અહેતુએ સારી રીતે ન શ્રદ્ધે
 ૪ અહેતુને સારી રીતે પ્રાપ્ત કરે ૪ અહેતુએ સારી રીતે ન
 પ્રાપ્ત કરે
 ૫ અહેતુવાળું છદ્મસ્થ મરણ કરે ૫ અહેતુએ છદ્મસ્થ મરણ
 કરે. ॥ ૮૦

॥ ૮૦. બહુ શ્રુત ગમ્ય આ હેતુ આદિના ૮ સૂત્રો ટીકાકારના
 ભાવ પ્રમાણે જ ઉપર ઉપરથી જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ.

જીવોના ચાર પ્રકાર છે:

૧. સમ્યગ્દષ્ટિ. ૨. મિથ્યાદષ્ટિ ૩ કેવળજ્ઞાની અને
 ૪. અવધિજ્ઞાની. સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા સમ્યગ્જ્ઞાની હોવા છતાં પણ
 છદ્મસ્થ છે માટે હેતુ, (હિનેતિ-ગમયતિ જિજ્ઞાસિતધર્મ-
 વિશિષ્ટાન્ અર્થાન્ ઇતિ હેતુઃ) એટલે કે જિજ્ઞાસિત ધર્મના
 વિશિષ્ટ અર્થને જણાવે તે હેતુ-સાધન-લિંગ કહેવાય છે. જે
 “નિશ્ચિતાન્યથાનુપપત્યેક લક્ષણો હેતુઃ” એટલે કે સાધ્ય વિના
 જેની ઉપપત્તિ થઈ શકે જ નહીં તે હેતુનું લક્ષણ છે આવા હેતુના
 ઉપયોગથી જીવાત્મા અલિપ્ત હોવાથી પુરુષ પણ હેતુ કહેવાય છે.

ક્રિયાની પૃથક્તાને લઈને હેતુ પાંચ પ્રકારનો છે, જીવમાં સમ્યગ્-
 દષ્ટિપણું હોવાથી હેતુ પણ સમ્યગ્દષ્ટિ જાણવો સાધ્યને સત્યસ્વરૂપે
 સિદ્ધ કરનાર અને સાધ્યના સદ્ભાવમાં સાથે રહેનાર હેતુને જાણું
 છે, સામાન્ય રૂપે હેતુને જુએ છે, હેતુને સારી રીતે સદ્દે છે.
 સાધ્યની સિદ્ધિમાં વાપરવાથી હેતુને સારી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે, અને
 મરણના કારણરૂપ અધ્યવસાય વગેરે, મરણનો હેતુ સાથે સબધ
 હોવાથી મરણ પણ હેતુ કહેવાય છે, માટે તે હેતુને એટલે હેતુવાલા
 છદ્મસ્થ મરણને કરે છે અહીં કેવળીમરણ લેવાનું નથી કેમકે તે
 અહેતુક હોય છે, અને સજ્ઞાન હોવાથી અજ્ઞાન મરણ પણ લેવાનું નથી.

પુદ્ગલ

લગવાન મહાવીર સ્વામીના શિષ્ય નારદપુત્ર નામના અનગાર અને બીજા શિષ્ય નિર્ઞ'થી પુત્ર આ બેની પુદ્ગલો સંબંધી ચર્ચા છે. સાર આ છે:—

જ્યાં નારદપુત્ર અનગાર છે, ત્યાં નિર્ઞ'થી પુત્ર અનગાર આવે છે. પ્રારંભમાં નિર્ઞ'થીપુત્ર અનગાર નારદપુત્ર અનગારને પૂછે છે, અને એ બેની ચર્ચા થાય છે.

નારદપુત્ર અનગાર પોતાના મત પ્રમાણે બધા પુદ્ગલોને સમ્યક્, સમ્યક અને સપ્રદેશ બતાવે છે. ત્યારે નિર્ઞ'થીપુત્ર અનગાર પૂછે છે કે શું દ્રવ્યાદેશ વડે સર્વે પુદ્ગલો સમ્યક્,

બીજા પ્રકારે પણ અનુમાનને ઉત્પન્ન કરનાર હેતુવડે અનુમેય વસ્તુને સમ્યગ્દષ્ટિ હોવાથી સારી રીતે જાણે છે. જુએ છે, શ્રદ્ધે છે, સારી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે, અને અકેવળી હોવાથી અધ્યવસાયરૂપ હેતુથી હ્રસ્વ મરણ કરે છે.

આ બે સૂત્રોમા જીવાત્મા સમ્યગ્દષ્ટિ હોવાથી સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માટે સાધન (હેતુ) પણ સમ્યક્ પ્રકારે સ્વીકારશે જેમકે.— “ઉપયોગવત્ત્વં જીવસ્ય લક્ષણમ્” એટલે જીવરૂપ સાધ્યનું ઉપયોગ લક્ષણ જ ઠીક છે, ‘સર્વાંગીણ શુદ્ધ છે, માટે સાચું છે. જેમકે.—‘જીવતિ પ્રાણાન્ ધારયતીતિ જીવઃ અને ‘જ્ઞાનાધિકરણં આત્મા’ અર્થાત્ દશ દ્રવ્ય પ્રાણોને ધારણ કરે તે જીવ છે અને જીવાત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપે જ હોય છે, તે કારણે જીવનું સાચું લક્ષણ ઉપયોગ જ હોઈ શકે છે.

હવે બે સૂત્રો ત્રીજા અને ચોથા નબરના મિથ્યાદષ્ટિને માટે છે

સમઘ્ય અને સપ્રદેશ છે? અને અનર્થ, અમઘ્ય અને અપ્રદેશ નથી? તેમ ક્ષેત્રાદેશ વડે પણ એમજ છે? અને તેજ પ્રમાણે કાલાદેશથી કે ભાવાદેશથી પણ છે?

નારદપુત્ર અનગાર કહે છે કે-હા, એજ પ્રમાણે છે. આ ચર્ચામાં નારદપુત્ર અનગારને નિર્ઘંથીપુત્ર અનગાર નિરુત્તર કરે છે. પછી નિર્ઘંથીપુત્ર અનગાર પાસે જ જાણવાની ઇચ્છા નારદપુત્ર અનગાર પ્રકટ કરે છે. એટલે નિર્ઘંથીપુત્ર અનગાર આ પ્રમાણે સ્પષ્ટતાપૂર્વક સમજાવે છે.

દ્રવ્યાદેશ વડે પણ સર્વ પુદ્ગલો સપ્રદેશ પણ છે અને અપ્રદેશ પણ છે. તે અનંત છે. ક્ષેત્રાદેશ વડે પણ એમજ છે. કાલાદેશ અને ભાવાદેશ વડે પણ એમજ છે.

હેતુનો વ્યવહારી હોવાથી જીવ પણ હેતુ કહેવાય છે. જીવ મિથ્યાદષ્ટિ હોવાના કારણે હેતુને અસમ્યક્ પ્રકારે જાણે છે, જૂએ છે, શ્રધ્ધે છે, પ્રાપ્ત કરે છે, અને અસમ્યગ્જ્ઞાની હોવાથી અધ્યવ-સાયાદિ હેતુ સહિત અજ્ઞાન મરણ કરે છે બીજી રીતે હેતુ એટલે નિશાન તે વડે સમ્યક્ પ્રકારે જાણતો નથી, જોતો નથી, શ્રદ્ધતો નથી, પ્રાપ્ત કરતો નથી, અને અજ્ઞાન મરણ કરે છે આ બંને સૂત્રોમાં મિથ્યાદષ્ટિ પણાતું જોર હોવાથી મિથ્યાજ્ઞાનને લઈને હેતુ પણ બરાબર જાણી શકતા નથી જેમ કે ‘પરણામી શબ્દઃ ચાક્ષુષત્વાત્ ‘અચેતનાસ્તરવઃ વિજ્ઞાનેન્દ્રિયાઽઽયુર્નિરોધ લક્ષણમરણરહિત્વાત્’ ઇત્યાદિક હેતુઓ અજ્ઞાનપૂર્ણ હોવાથી સાધ્યતુ સત્ય સ્વરૂપ શી રીતે જાણી શકાશે?

હવે બે સૂત્રો પાંચમા અને છઠ્ઠા નબરના કેવળજ્ઞાનીને માટે છે તેમને સધળું પ્રત્યક્ષ હોય છે, માટે તેવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ધરાવતા કેવળજ્ઞાનીઓને કંઈ પણ જોવા માટે કે જાણવા માટે કંઈ પણ

જે પુદ્ગલ દ્રવ્યથી અપ્રદેશ છે. તે નિયમે ક્ષેત્રથી અપ્રદેશ હોય, કાલથી કદાચિત્ સપ્રદેશ અને કદાચિત્ અપ્રદેશ હોય, અને ભાવથી પણ કદાચિત્ સપ્રદેશ હોય ને કદાચિત્ અપ્રદેશ હોય.

જે ક્ષેત્રથી અપ્રદેશ હોય, તે દ્રવ્યથી કદાચ સપ્રદેશ હોય, અને કદાચ અપ્રદેશ હોય, કાલથી તથા ભાવથી પણ ભજના. એ જાણવું. જેમ ક્ષેત્રથી કહ્યું, તેમ કાલથી અને ભાવથી કહેવું.

જાતના હેતુ કે નિશાનની જરૂરત રહેતી નથી, તેથી તેઓ હેતુની જરૂર વિનાના કહેવાય છે. અહેતુ કહેવાય છે. એટલે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીપણાને લીધે હેતુના વ્યવહારી ન હોવાથી કેવળજ્ઞાનીઓ અહેતુ કહેવાય છે સર્વજ્ઞત્વને લઈને અનુમાનની જરૂર ન હોવાથી ધૂમાદિક પદાર્થોને અહેતુ સમજે છે. અગ્નિને જાણવા માટે તેઓ (ધૂમાદિને) હેતુ ભાવે જાણતા નથી. કેમ કે સર્વજ્ઞને અનુમાન કરવાપણું હોતું નથી. તેથી ધૂમાદિક પદાર્થો તેમને અનુમાન કરાવી શકતા નથી, માટે જ ધૂમાદિક હેતુની અપેક્ષા વિનાના સર્વજ્ઞ અહેતુ કહેવાય છે. અહેતુને જુએ છે, પ્રાપ્ત કરે છે, તથા અનુપક્રમી હોવાથી એટલે કે કોઈ નિમિત્તથી પણ મર્યા ન મરે તેવા હોવાથી અહેતુક કેવળી મરણ કરે છે.

જ્યારે છેલ્લાં એ સૂત્રો અવાધ વગેરે જ્ઞાનવાલાને માટે છે, જેઓ સંપૂર્ણ જ્ઞાની ન હોવાથી ધૂમાદિક પદાર્થો અનુમાનના પ્રાદુર્ભાવ જ છે, એવો એકાન્ત ન હોવાથી તેઓને સર્વથા અહેતુ ભાવે જાણતા નથી પણ કથયિત્ જ જાણે છે.

અધ્યવસાન વગેરે ઉપક્રમ કારણ ન હોવાથી કેવળી મરણ નહીં પણ છદ્મસ્થ મરણ કરે છે, અવધિજ્ઞાન હોવાથી આ મરણ અજ્ઞાનમરણ કહેવાતું નથી.

જે પુદ્ગલ દ્રવ્યથી સપ્રદેશ હોય, તે ક્ષેત્રથી કદાચ સપ્રદેશ હોય, અને કદાચ અપ્રદેશ હોય. એમ કાલથી અને ભાવથી પણ બાણવું.

જે પુદ્ગલ ક્ષેત્રથી સપ્રદેશ હોય, તે દ્રવ્યથી ચોક્કસ સપ્રદેશ હોય. અને કાળથી તથા ભાવથી ભજના વડે હોય. જેમ દ્રવ્યથી કહ્યું તેમ કાલથી અને ભાવથી પણ બાણવું.

ભાવાદેશ વડે અપ્રદેશ પુદ્ગલો સર્વથી થોડા છે. તે કરતાં કાલાદેશથી અપ્રદેશો અસંખ્યગુણુ છે, તે કરતાં ક્ષેત્રાદેશથી અપ્રદેશો અસંખ્યગુણુ છે. તે કરતાં ક્ષેત્રાદેશથી અપ્રદેશો અસંખ્યગુણુ છે. તે કરતાં દ્રવ્યાદેશથી સપ્રદેશો વિશેષાધિક છે. તે કરતાં કાલાદેશથી સપ્રદેશો વિશેષાધિક છે અને તે કરતાં ભાવાદેશથી સપ્રદેશો વિશેષાધિક છે.

જીવોની વધ ઘટને અવસ્થિતતા

અહિ હવે શ્રી ગૌતમસ્વામી મહાવીર લગવાનને પૂછે છે. મહાવીર સ્વામી ઉત્તર આવે છે.

જીવો વધતા નથી, ઘટતા નથી પણ અવસ્થિત રહે છે. નૈરયિકો વધે છે, ઘટે છે ને અવસ્થિત પણ રહે છે. જેમ નૈરયિકો માટે કહ્યું, તેમ વૈમાનિક સુધીના જીવો માટે બાણવું.

સિદ્ધો વધે છે, પણ ઘટતા નથી અવસ્થિત રહે છે. જીવો સર્વકાળ સુધી અવસ્થિત રહે છે.

નૈરયિકો જઘન્યથી એક સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ઠથી ચૌવીસ સુહૃત્ સુધી અવસ્થિત રહે છે. એ પ્રમાણે સાતે પૃથ્વીમાં પણ રત્નપ્રભામાં ૪૮ સુહૃત્, શર્કરાપ્રભામાં ૧૪

રાત્રિ દિવસ, વાલુકાપ્રભામાં એક માસ, પંકપ્રભામાં બે માસ, ધૂમપ્રભામાં ચાર માસ, તમઃપ્રભામાં ૮ માસ, અને તમસ્તમ પ્રભામાં બાર માસ અવસ્થાન કાળ છે.

જેમ નૈરયિકો માટે કહ્યું, તેમ અસુરકુમારો પણ વધે છે, ઘટે છે અને જઘન્યે એક સમય સુધી ને ઉત્કૃષ્ટે ૪૮ મુહૂર્ત સુધી અવસ્થિત રહે છે. એ પ્રમાણે દશે પ્રકારનાં પણ ભવનપતિ કહેવા.

એકેન્દ્રિયો વધે છે, ઘટે છે ને અવસ્થિત પણ રહે છે એનો આ અવસ્થિત કાળ જઘન્યે એકસમય ને ઉત્કૃષ્ટે આવલિકાનો અસંખ્યભાગ સમજવો.

બે ઇન્દ્રિયો, ત્રેઇન્દ્રિયો વધે છે, ઘટે છે અને તેમનું અવસ્થાન જઘન્યે એકસમય ને ઉત્કૃષ્ટે બે અન્તર્મુહૂર્ત સુધી જાણવું. એ પ્રમાણે ચૌરિન્દ્રિયનુ પણ જાણવું.

અવસ્થાનકાળમાં ભેદ હોય છે. જેમ—

સમૂચ્છિર્મ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ ચોનિકોનો અવસ્થાનકાળ બે અન્તર્મુહૂર્ત, ગર્ભજ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ ચોનિકોનો ચોવીશ મુહૂર્ત, સમૂચ્છિર્મ મનુષ્યોનો અડતાલીસ મુહૂર્ત, ગર્ભજ મનુષ્યોનો ચોવીશ મુહૂર્ત.

વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષિક, સૌધર્મ અને ઇશાન દેવલોકમાં ૪૮ મુહૂર્ત. સનતકુમાર દેવલોકમાં અઢાર રાત્રિ-દિવસ અને ૪૦ મુહૂર્ત. માહેન્દ્ર દેવલોકમાં ચોવીશ રાત્રિ-દિવસ ને ૨૦ મુહૂર્ત. બ્રહ્મલોકમાં ૪૫ રાત્રિ-દિવસ. લાંતક દેવલોકમાં નેવું રાત્રિ-દિવસ. મહાશુક દેવલોકમાં ૧૦૮ રાત્રિ-દિવસ. સહસાર દેવલોકમાં બસો રાત્રિ-દિવસ. આનત અને પ્રાણુત દેવલોકમાં

સંખ્યેય માસો સુધી. આરણ અને અચ્યુત દેવલોકમાં સંખ્યેય વર્ષો. ઐવેયક દેવોનો, વિજય, વૈજયંત, જયંત અને અપરા-
જિત દેવોનો અસંખ્ય હજાર વર્ષો સુધીનો અવસ્થાન કાળ છે. સર્વાર્થસિદ્ધમાં પદ્યોપમના સંખ્યેય ભાગ સુધી. અને એએા જઘન્યે એક સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ટે આવલિકાના અસંખ્ય ભાગ સુધી વધે છે અને ઘટે છે.

— સિદ્ધો જઘન્યે એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટે આઠ સમય સુધી વધે છે અને જઘન્યે એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટે છ માસ સુધી સિદ્ધો અવસ્થિત રહે છે.

જીવો નિરુપચય અને નિરપચય છે. પણ સોપચય નથી, સાપચય નથી, સોપચય-સાપચય નથી.

એકેન્દ્રિય જીવો ત્રીજા પદમાં છે. એટલે સોપચય ને સાપચય છે.

સિદ્ધો નિરુપચય છે ને નિરપચય છે. જીવો સર્વકાળ સુધી નિરુપચય ને નિરપચય છે.

નૈરયિકો જઘન્યે એક સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ટે આવલિકાના અસંખ્ય ભાગ સુધી સોપચય છે. આવીજ રીતે નૈરયિકો તેટલાજ કાળ સુધી સાપચય પણ છે. એટલાજ કાળ સુધી સોપચય અને સાપચય પણ છે અને નૈરયિકો જઘન્યે એક સમય સુધી અને ઉત્કૃષ્ટે બાર મુહૂર્ત સુધી નિરુપચય ને નિરપચય છે.

બધા એકેન્દ્રિય જીવો સર્વકાળ સુધી સોપચય અને સાપચય છે.

બાકીના બધા જીવો સોપચય પણ છે અને સાપચય પણ છે. નિરુપચય છે ને નિરપચય પણ છે.

જઘન્યે એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટે આવલિકાનો અસંખ્ય ભાગ છે. અવસ્થિતોમાં વ્યુત્કાંતિ કાળ કહેવો.

સિદ્ધો જઘન્યે એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટે આઠ સમય સુધી સોપચય છે.

સિદ્ધો જઘન્યે એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટે છ માસ સુધી નિરપચય ને નિરપચય છે. ॥૮૧

॥ ૮૧ અનંત ધર્મો (પર્યાયો)થી યુક્ત ચેતન-જડાદિ અનંત પદાર્થોથી ભરેલા આ અનંત સસારનું માપ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર પરમાત્માઓ સિવાય બીજા કોઈ પણ કાઠી શકતા નથી

મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનની મર્યાદામાં રહેલો માણસ અપૂર્ણ-જ્ઞાની હોવાથી અનંત સસારના અનંત પદાર્થોને જોવા અને જાણવા અસમર્થ છે કારણ કે આ બંને જ્ઞાનો ઇન્દ્રિયાધીન હોવાથી મર્યાદિત જ છે

(૧) ઇન્દ્રિયોમાં વિષય જ્ઞાનની શક્તિનું ન્યૂનાધિકપણું હોવાથી મતિજ્ઞાની બધાએ પદાર્થો અને પર્યાયોને તારતમ્ય ભાવે જોશે સંસારના દ્રવ્યોની એવી વિચિત્રતા છે કે-ધણા દ્રવ્યોને મતિજ્ઞાની સ્પર્શી પણ શકતો નથી તેવીજ રીતે આપણો સ્વભાવ પણ મર્યાદિત છે, જેથી સસારની ઘણી વસ્તુઓને જાણવાની ઉત્કંઠા પણ થતી નથી. આમાં આ જ્ઞાનની દુર્બલતા સ્પષ્ટ દેખાય છે જેથી અદૃશ્યમાન પદાર્થોને પણ પૂરા જાણી શકતું નથી, પછી અદૃશ્યમાન પદાર્થોને જાણવાની તો વાત જ ક્યાં રહી ?

(૨) ધણા પદાર્થો એવા છે કે જે આગમગમ્ય જ છે. અને આગમવાદે વર્તમાનમાં ગુરુગમ પણ નથી. આગમગમ્ય પદાર્થો સ્વભેદાને માટે આગમગમ્ય (અદ્વાગમ્ય) જ હોય છે

(૩) જ્ઞેયતત્ત્વની ગહનતાને લીધે પણ આપણું મતિજ્ઞાન પણ તેમાં જિંડે સુધી પ્રવેશ પામી શકતું નથી.

(૪) જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના ઉદયકાળ પણ તીવ્ર છે. જેથી ઘણા પદાર્થો આપણી સમજણમાં આવતા નથી. કેમકે મતિજ્ઞાનના ક્ષયોપશમ કરતાં મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મો અનતગણુ વધારે છે.

(૫) હેતુ અને ઉદાહરણના અભાવમા પણ પદાર્થો સ્પષ્ટ જણાતા નથી.

(૬) શ્રુતજ્ઞાની પણ અનતપદાર્થોને તથા પ્રત્યેક પદાર્થના અનત પર્યાયોને જાણી શકતો નથી. કેમકે કેવળજ્ઞાની જેટલા પદાર્થોને જાણે છે, તેટલા ઉપદેશી શકતા નથી અને જેટલા ઉપદેશે છે, તેમાંથી અનતમા ભાગેજ શાસ્ત્રોમા ગૂંથાય છે આથી શ્રુતજ્ઞાન પણ બધા જ્ઞેય પદાર્થોને સ્પર્શી શકતું નથી.

સમ્યગ્દર્શનના અભાવમાં મતિ-અજ્ઞાની, શ્રુતઅજ્ઞાની અને વિભગજ્ઞાની પણ પદાર્થોને વિપરીત અને સશયશીલ થઈને જોશે. મારે મિથ્યાજ્ઞાન પ્રમાણિત હોતું નથી તેમના જોયેલા, જાણેલા અને પ્રરૂપેલા તત્ત્વો યથાર્થ ન હોવાના કારણે પ્રમાણભૂત બની શકતા નથી.

ઈન્દ્રિયોને આશ્રયીને ઉત્પન્ન થનારા જ્ઞાનમાં અપૂર્ણતા એટલા મારે છે કે બાહ્ય ઈન્દ્રિયોને વિષય ગ્રહણ કરવાની શક્તિ જેમ મર્યાદિત છે તેવી જ રીતે ભાવેન્દ્રિયોને પણ વિશિષ્ટ પ્રકારની ક્ષાયિકી લબ્ધિ નહીં મેળેલી હોવાથી અનત સસારને જાણી શકવા મારે સમર્થ નથી

ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન ચાર પ્રકારે છે.

૧. મતિજ્ઞાન, ૨. શ્રુતજ્ઞાન, ૩. અવધિજ્ઞાન, ૪. મનઃ પર્યવજ્ઞાન. આમાં પહેલાના બે જ્ઞાનોને પૌદ્ગલિક ઈન્દ્રિયોની અને

મનની આવશ્યકતા અનિવાર્ય છે, જ્યારે છેલ્લા બે જ્ઞાન યદ્યપિ આત્મિક હોય છે, તો પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મેતો સમૂહ સમૂળ નાશ પામેલો ન હોવાથી આ બંને જ્ઞાનો છાદ્મસ્થિક કહેવાય છે. માટે જ અવધિજ્ઞાની અને મન:પર્યંત જ્ઞાની પણ પૂર્ણજ્ઞાની નથી. કેમકે અવધિજ્ઞાની ભાવથી અનંત પર્યાયો જાણે છે તો પણ પ્રત્યેક દ્રવ્યના અનંત પર્યાયો જાણી શકતા નથી, આ જ્ઞાન ગૃહસ્થને પણ થઈ શકે છે પરંતુ તે ગૃહસ્થ શુદ્ધ મને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તથા તપનો આરાધક હોય તો તેમને પ્રાપ્ત થયેલું આ જ્ઞાન પણ સ્વચ્છ, વિશાળ અને ઘણા લાંબા કાળનો ભૂત પણ જોઈ શકે છે.

મન:પર્યંવજ્ઞાની પણ મનરૂપે પરિણત થયેલા જ રૂપી પદાર્થોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે પણ અધ્યવસાયરૂપ ભાવ મનને તો મન:પર્યંવજ્ઞાની પણ જાણી શકતો નથી.

યદ્યપિ આ જ્ઞાનીની તુલનામાં સસાર ભરનો ખીજો કોઈ પણ યોગી આવી શકતો નથી. પછી ચાહે તે નગ્ન રહે, ધુનીતપે, શુષ્કપત્રાહાર કરે, જગલની ભયંકર ખીણમાં રહે, માસોપવાસી બને, ઉંઘે માથે લટકે, ગમે તેટલી જટા તથા નખ વધારે, સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે, ગમે તેવા અને તેટલા ચમત્કારો બતાવે, દેવતાઓના આસન ડોલાવે કે દેવીઓને સ્વાધીન કરે, લોહી અને માસ સુકાવી મારે, તેવી તપશ્ચર્યા કરે, અથવા સર્વથા મૌન ધારે, હજારો લાખો અને કરોડોની સખ્યામાં શ્લોકો કંઠસ્થ કરે તથા ઢગલા બંધ નવા શ્લોકો રચે તો પણ મન:પર્યંવજ્ઞાનીની હોડ કરી શકે તેમ નથી. કેમ કે આ જ્ઞાન સાથે અપ્રમત્તભાવ અને સયમની શુદ્ધિની નિતાન્ત આવશ્યકતા છે.

આ પ્રમાણેના આ ચારે જ્ઞાનના માલિકો ભલે ૧૧મું ગુણ-કાણું મેળવી લે તો પણ તીર્થંગ દેવના ક્ષાયિક જ્ઞાન સાથેની તુલના

કરવા માટે સમર્થ નથી કેમ કે બાહ્ય અને અતરંગ સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા અને અનંત અતિશયોથી પરિપૂર્ણ ભગવાન મહાવીર સ્વામી કેવળ જ્ઞાનના માલિક છે જેઓ ૧ અનંતવિજ્ઞાન ૨ અતીત દોષ, ૩ અબાધ્ય સિદ્ધાન્ત ૪ અમર્ત્ય પૂજ્ય, આદિ અદ્વિતીય વિશેષણોથી યુક્ત છે. અને કેવળજ્ઞાની તીર્થંકર સિવાય આ ચારે વિશેષણો ખીજે કયાય હોતા નથી.

અનંતવિજ્ઞાન-એટલે અપ્રતિપાતી, જે કોઈ કાળે પણ પોતાની સત્તાથી ખસે નહી. 'વિ' એટલે વિશિષ્ટ-સસારભરના સંપૂર્ણ દ્રવ્યો અને તેના અનંતપર્યાયોને સાક્ષાત્ કરનારા કેવળજ્ઞાનીને અનંત વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

અતીતદોષ-સત્તામાંથી સર્વથા ખસી ગયેલા છે રાગ-દ્વેષ-મોહ આદિ દોષો જેમના તે અતીતદોષ કહેવાય છે.

અબાધ્ય સિદ્ધાન્ત-સ્વાદાદ મુદ્રાથી મુદ્રિત જેમના સિદ્ધાન્તનો કોઈપણ વાદી-પ્રતિવાદી-વિતંડાવાદી બાધા પમાડી શકે તેમ નથી. અમર્ત્યપૂજ્ય-સામાન્ય દેવતાઓના પણ પૂજ્ય છે.

અનંત વિજ્ઞાનની સાથે અતીતદોષ વિશેષણ એટલા માટે સાર્થક છે કે, 'અનંતવિજ્ઞાન' એટલે કેવળજ્ઞાન જે મહાપુરુષોનો હોય તેમનો 'મોક્ષ' સર્વથા અવ્યાબાધ છે. "છતાં પણ જેઓ પોતાના મતના તિરસ્કાર તથા બાધા જોઈને ફરીથી જન્મ ધારે છે તેઓ દોષાતીત હોઈ શકે નહી. કારણકે ફરીથી જન્મ લેવાનો અર્થ જ આ છે કે પોતાના સ્થાપેલ મત ઉપર રાગ અને પોતાના મતનો તિરસ્કાર કરનારને દંડ દેવો તે દ્વેષ છે. આ બંને મોહરાગના પુત્રો જેવા રાગ અને દ્વેષ જેમના જીવનમાં હોય ત્યાં સસારનું કોઈ પણ દૂષણ શેષ રહેતું નથી માટે દોષોની સદ્-ભાવનાઓ જ અવતાર લેવાનો હોય છે. કેવળી ભગવતના બંધાઓ

દોષો સમૂળ નાશ થયેલા હોવાથી તેમને જન્મ લેવાનો છે જ નહીં. કદાચ કોઈ કહે કે ‘અતીતદોષ’ વિશેષણ લેલે રહ્યું કેમ કે જે અતીત દોષ હશે તે અનંત વિજ્ઞાન પણ હોય જ છે આના જવાબમાં જાણવાનું કે “કોઈ વાદીએ પોતાના માનેલા ભગવાનમાં દોષાભાવ માનેલો હોવા છતાં પણ અનંતજ્ઞાનની આવશ્યકતા માની નથી જેમ કે “ભગવાન કેવળ ઈષ્ટ તત્ત્વને જાણે તે જરૂરી છે પણ સસારના બધા પદાર્થોનું જ્ઞાન શા કામનું ?” કીડા કેટલા ? નરકના જીવો શી રીતે રહે છે ? ઈત્યાદિ અનાવશ્યક પદાર્થોના જ્ઞાનની આવશ્યકતા શા કામની

આ પ્રમાણે માનનારાઓને સમજણ આપતા જૈનાચાર્યોએ કહ્યું કે ‘સર્વજ્ઞ’ તે જ હોઈ શકે છે, જે સસારના અનંત પદાર્થો અને એક એક પદાર્થના અનંત પર્યાયોને જાણી શકવા માટે સમર્થ હોય.

જે ભગવાનને સસારના પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન જ ન હોય તો તેમનું ‘ભગવંતત્વ’ શા કામનું ?

પદાર્થ માત્રમા અનંત પર્યાયો અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વના સંબંધની અપેક્ષાએ વિદ્યમાન હોવાના કારણે દ્રવ્ય માત્ર અનંત-ધર્માત્મક જ હોય છે આવી સ્થિતિમા જે ભગવાન પદાર્થના એક પર્યાયને પણ સૂચ્યક પ્રકારે જાણી ન શકે તે બધાએ પર્યાયોને શી રીતે જાણી શકશે ?

આ સ્થિતિમા ‘અનંતવિજ્ઞાન’ વિશેષણને સાર્થક નહીં કરનાર વ્યક્તિ ‘સર્વજ્ઞ’ બની શકે તેમ નથી.

દ્રવ્યમાં રહેલા અનંત પર્યાયો

હવે સંક્ષેપથી આપણને અનંતધર્મેતિના ખ્યાલ આવે, તે જોઈએ, અનંત એટલે જેનો અંત નથી-જાણત્રી નથી, તે અનંત દ્રવ્યો અને સહસ્રાવી તથા કમભાવી પર્યાય-સ્વરૂપને ધર્મ કહેવાય છે.

ધર્મ અને ધર્મી, ગુણી અને ગુણી, તથા સ્વરૂપ અને સ્વરૂપી તાદાત્મ્ય સંબંધે સહભાવીજ છે આમાં ધર્મ, ગુણ, તથા સ્વરૂપનેજ પર્યાય કહેવાય છે અને ધર્મી ગુણી તથા સ્વરૂપી દ્રવ્ય છે

સૂર્યથી કિરણો અને દ્રવ્યરૂપ કિરણોથી પ્રકાશ ગુણ જેમ કોઈ કાળે અને કોઈના પ્રયત્ન વિશેષથી પણ જૂદા પડી શકતા નથી તેવીજ રીતે દ્રવ્ય અને તેના પર્યાયો જૂદા પડી શકે તેમ નથી

પદાર્થ માત્રમાં રહેલા અનંત ધર્મોની વિદ્યમાનતા અસ્તિત્વરૂપે (હોવારૂપે) અથવા નાસ્તિત્વરૂપે (ન હોવાપણે) તર્ક સંગત અને આગમ સંગત છે. સસારભરમાં આકાશકુસુમ, ગધેડાનું શીંગ અને વાંઝણીનો છોકરો નામે કોઈ દ્રવ્યની વિદ્યમાનતા હેજ નહીં માટે તેના અનંતધર્મોની વિચારણાજ પણ હોઈ શકે નહીં પરન્તુ ઘટ-પટ-જીવ શરીર વગેરે દ્રવ્યોની વિદ્યમાનતા પ્રત્યક્ષ છે, માટે તેના અનંત ધર્મો પણ વિદ્યમાન છે. કેમકે દ્રવ્ય વિના પર્યાયો, અને પર્યાયો વિનાનું દ્રવ્ય કોઈએ ક્યારે પણ જોયું નથી, જોવાનું નથી અને ભવિષ્યમાં પણ જોવાશે નહીં.

સુવર્ણના ધડાને જ ઉદાહરણ રૂપે લઈએ, જે પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ અસ્તિત્વ ધર્મથી અને ખીજના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ નાસ્તિત્વ ધર્મથી સંબંધિત છે.

સત્ત્વ, રોચ્યત્વ અને પ્રમેયત્વાદિ ધર્મોની અપેક્ષાએ આ ધડાને વિચાર કરતાં સત્ત્વ વગેરે તે ધડાના સ્વપર્યાયોજ છે કેમકે પદાર્થ માત્રમાં સત્ત્વાદિ ધર્મો હોવાથી એ ધર્મોની અપેક્ષાએ પ્રત્યેક વસ્તુ પરસ્પર સમાન છે, સંજ્ઞતીય છે, વિજ્ઞતીય પર્યાયો માટે તેમાં અવકાશ નથી.

ધડો પુદ્ગલના પરમાણુઓથી બનેલો છે, માટે પૌદ્ગલિક દ્રવ્યરૂપે સત્ છે, પરન્તુ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય

જીવાસ્તિકાય, અને કાળ દ્રવ્ય રૂપે તે તે અસત્ છે, અહીં પૌદ્ગલિકત્વ ધરાને સ્વપર્યાય છે અને ખીજા દ્રવ્યોના અનંતપર્યાય પરમપર્યાય છે.

પૃથ્વીને બનેલો હોવાથી પાર્થિવરૂપે સત્ છે અને જલાદિકથી ત્હી બનેલો હોવાથી તે રૂપે અસત્ છે. અહીં પણ પાર્થિવરૂપે ધરાને સ્વપર્યાય એક જ છે જ્યારે જલાદિના પરપર્યાયોની સંખ્યા અનંત છે. પાર્થિવમા પણ ધાતુરૂપે સત્ છે. જ્યારે અસંખ્યાતા માટીવગેરે દ્રવ્યોની અપેક્ષાએ અસત્ છે. ધાતુમાં પણ સુવર્ણરૂપે સત્ છે જ્યારે તાંબુ-પીત્તલ આદિ ધાતુઓથી નહીં બનેલો હોવાથી તે રૂપે અસત્ છે. અમુક ગામના અમુક બજારના મોતીરામ સોનીના ઘડેલો હોવાથી તે રૂપે સત્ છે, અને ખીજા નરોત્તમ વગેરે સોનારના હાથે નહીં ઘડેલો હોવાથી તે રૂપે અસત્ છે. મોટા પેટવાલો, ટૂકા ગરદનવાલો હોવાથી તે રૂપે સત્ પણ નાતું પેટ, મોટી ગરદન આદિ અસંખ્યાત આકાર વિશેષથી અસત્ છે. ગોળાકારે સત્ છે પણ ખીજા આકારે અસત્ છે આ પ્રમાણે આ સોનાના ધડામાં સ્વપર્યાયોનું અસ્તિત્વ છે જ્યારે પરપર્યાયોનું નાસ્તિત્વ પણ સ્વતઃ સિદ્ધ છે. ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ જમ્બૂદ્વીપ, ભરતક્ષેત્ર, મુંબઈ-કુંભારવાડાના ક્ષેત્રને લઈને સત્ છે જ્યારે ખીજા અસંખ્યાતક્ષેત્ર, અસંખ્યાત ગામ આદિની અપેક્ષાએ અસત્ છે. અમુક ઉપાશ્રયના ક્ષેત્રને લઈને સત્ છે જ્યારે ખીજા અનંતક્ષેત્રાદિને લઈને અસત્ છે અમુક આકાશ પ્રદેશના ક્ષેત્રને લઈને સત્ છે. જ્યારે ખીજા આકાશ-પ્રદેશને લઈને અસત્ છે કાળની દૃષ્ટિએ અમુક વર્ષના, હેમન્તઋતુના, પૌષ મહિનાના, શુક્લ પક્ષમાં, આઠમના દિવસમાં બપોરના ત્રણ વાગ્યે ધડાયેલો હોવાની અપેક્ષાએ સત્ છે જ્યારે ખીજા વર્ષ, ખીજા ઋતુ, ખીજા મહિનાના અનંતકાળની અપેક્ષાએ અસત્ છે ભાવની અપેક્ષાએ, અમુક રંગની અપેક્ષાએ સત્ છે, જ્યારે

ખીજ રંગોની અપેક્ષાએ અને તારતમ્યે ઓછાવતા રંગોની અપેક્ષાએ અસત્ છે. શબ્દની અપેક્ષાએ જુદા જુદા દેશોમાં ઘટ અર્થ જણાવવા માટે જુદા શબ્દોનો વ્યવહાર થાય છે જેમકે ઘડો, માટલું, એડીઓ, મટકો, પોટ (POT) વગેરે શબ્દોની અપેક્ષાએ સત્ છે પરંતુ ખીજ અનત દ્રવ્યોના વાચક શબ્દોની અપેક્ષાએ અસત્ છે.

સખ્યાની દૃષ્ટિએ ઘડાની પંક્તિમાં આ ઘડો પાંચમો હોવાથી તે અપેક્ષાએ સત્ છે. જ્યારે પહેલાના અને પછીના અનંત ઘડાઓની અપેક્ષાએ અસત્ છે.

સંયોગ-વિયોગની અપેક્ષાએ અનતકાળથી આ ઘડાના અનંત પર્યાયો સાથે સંયોગ તથા વિયોગ થયા, તો તે દૃષ્ટિ એ સત્ છે અને ખીજ પદાર્થો સાથે સયોગ વિયોગ થયો નથી તે અપેક્ષાએ અસત્ છે.

પરિમાણની અપેક્ષાએ અસારે આ ઘડો જે પ્રમાણ (માપ)માં છે તે માપની અપેક્ષાએ સત્ છે અને ખીજ નાના-મોટા માપની દૃષ્ટિએ અસત્ છે

આ પ્રમાણે એક જ પદાર્થમાં અનત ધર્મોની વિદ્યમાનતા તર્ક સંગત છે “ ધન વિનાનો ગરીબ માણસ જેમ ધનવાન કહેવાતો નથી, તેવી જ રીતે જે પર્યાયો ઘડાના નથી તેમને ઘડા સાથે નાસ્તિત્વ સંબધ પણ શા માટે બેડી દેવા ? ” આના ઉત્તરમાં એટલું જ જણાવવું કે ધન અને ગરીબ બંને પદાર્થો અનંત સંસારમાં વિદ્યમાન તો છે. માત્ર અત્યારના ક્ષણે બંનેનો અસ્તિત્વ સંબધ ભણે નથી તો પણ નાસ્તિત્વ સંબધ તો છે જ તેથી આમ ભાષા વ્યવહાર થાય છે કે- ‘ આ માણસ ધન વિનાનો છે ’ અને સસાર ભરતો કોઈ માણસ આનો અર્થ બરાબર સમજી જાય છે કે આ માણસ પાસે અત્યારે ધન નથી તેવી જ રીતે ઘડામાં અત્યારના સમયે જે સ્વપર્યાયો છે તે અસ્તિત્વ સંબધને આભારી

છે, અને જે પર્યાયો અત્યારે નથી તે નાસ્તિત્વ સંબંધને આભારી છે આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ અનુભવાતાં આ અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ, સંબંધમાં વિતરણવાદની આવશ્યકતા નથી

માટે પ્રત્યક્ષથી કે આગમથી દેખાતા અનંતધર્મોથી પરિપૂર્ણ પદાર્થ માત્રને જોવા માટે અનંતવિજ્ઞાન (કેવળજ્ઞાન)ની આવશ્યકતાનું અનિવાર્ય છે.

આ પ્રમાણે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના તીર્થંકરત્વને સિદ્ધ કરવાં માટે અનંત વિજ્ઞાન તથા અતીત દોષની સાર્થકતા જોવા પછી ‘અબ્યાધ્યસિદ્ધાન્ત’ વિશેષણની યથાર્થતા પણ જાણી લઈએ.

ઘાતી કર્મોનો સમૂળ નાશ થયા પછી જે સર્વથા નિર્દોષ હોય તેમનો સિદ્ધાન્ત જ અબ્યાધ્ય હોય છે અરિહંત તીર્થંકર પરમાત્મા જ સર્વથા નિર્દોષ છે. અને સયોગી-સશરીર હોવાના કારણે જ સમવસરણુમા વિરાજમાન થઈ દેવ-અસુર, માનવ અને તેમના અધિપતિઓની પર્યાદામા વ્યાખ્યાન આપે છે.

સિદ્ધાન્તોની રચના પૌરુષેય જ હોય છે કોઈ કાળે પણ અપૌરુષેય વચન સંભવી શકેજ નહીં. કેમકે શરીરધારીનેજ મુખ, કંઠ, હોઠ, દાંત આદિ અવયવો હોય છે, જે શબ્દોની ઉત્પત્તિના મૂળ કારણ છે, તે વિના શબ્દોની રચના ઉચ્ચારણા સર્વથા અસંભવ છે.

તે શરીરધારી પણ કેવળજ્ઞાની હોય, તીર્થંકર હોય તેમનાજ વચનો પ્રમાણ હોય છે. અબ્યાધ્ય હોય છે, કારણકે તીર્થંકરોના જીવનમાં શારીરિક, વાચિક, અને આત્મિક દોષોનો સર્વથા અભાવજ હોય છે અને જેઓ કેવળજ્ઞાનને મેળવી શક્યા નથી તેમના વચનોમાંજ શારીરિક દોષ, કામ, ક્રોધના સંસ્કાર વાચિક અને આત્મિક દોષોની ભરમાર અવશ્યમેવ હોવાના કારણેજ તેમના વચનો પરસ્પર અપ્રમાણિત ધર્મમાં હોય છે જેમ કે—

છાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં ‘ન હિ સ્યાત્ સર્વભૂતાનિ’ આ પ્રમાણે કહી લીધા પછી પાછુ આમ કહેલુ છે “અશ્વમેધ નામનાં યજની મધ્યમાં પદ્મ પશુઓનો વધ કરવો જોઈએ” ઐતરેય ઉપનિષદમાં “અગ્નીષોમ યજના સમયમાં પશુઓનો વધ કરવો જોઈએ” અને તૈત્તરીય સહિતામાં “૧૭ પ્રજાપતિ સબંધી પશુઓને મારવા જોઈએ” ઈત્યાદિ ગ્રંથોથી જણાય છે કે આવા ગ્રંથોનો કર્તા સર્વજ્ઞ હોઈ શકે નહીં અન્યથા પરસ્પર વિરોધી વાતો ઉપનિષદોમાં શા માટે આવે ?

“નાનૃતં વ્રૂયાત્” ‘જૂઠું ન બોલવું’ આ પ્રમાણે પ્રતિ-પાદન કર્યા પછી પણ આપસ્તલ સૂત્રમાં “બ્રાહ્મણાર્થેઽનૃતં વ્રૂયાત્” એટલે કે બ્રાહ્મણને જૂઠું બોલવામાં પાપ લાગતો નથી, વસિષ્ઠ ધર્મ સૂત્રમાં તો આ પ્રમાણે કહેવાયુ છે કે “હાસ્યમાં, સ્ત્રી સહવાસમાં, વિવાહ પ્રસંગે, પ્રાણ નાશના સમયે, અને ધનના અપહરણ સમયે કોઈ પણ માણસ જૂઠું બોલે તો પણ પાપ લાગતુ નથી” “પરદ્રવ્યાણિ લોઘવત્” ખીજનુ ધન માટી જેવુ છે, આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પણ “બ્રાહ્મણુ યદિ કોઈનુ પણ ધન હઠાગ્રહમાં આવીને છલના પૂર્વક પણ ચોરી લે તો એ બ્રાહ્મણને પાપ નથી.

આજ પ્રમાણે દેવી લાગવતમાં ‘અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ’ અર્થાત્ પુત્ર વિનાના માનવની સદ્ગતિ નથી આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પણ આપસ્તલસૂત્રમાં ‘ધણા કુમારો બ્રહ્મચર્ય ધર્મની ઉપાસનાથી પુત્ર વિનાજ સ્વર્ગમાં ગયા છે ઉપર પ્રમાણેના વ્યતોથીજ માણસ પડે છે કે તેમના વ્યતો તેમનાજ સૂત્રોમાં પરસ્પર બાધિત છે, માટેજ સર્વજ્ઞ ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું અબાધ્ય સિદ્ધાન્ત વિશેષણ સાર્થક છે

અમર્યપૂજ્યથી એટલું જાણી શકાય છે કે સામાન્ય અને વિશેષ માનવોને જે લૌકિક દેવો માન્ય છે, તેવા દેવો-ઇન્દ્રો-અમુરો નાગકુમારો લોકપાલો, બ્રહ્મદેવલોકો પણ તીર્થંકર દેવના જન્મ સમયે, દીક્ષા સમયે, કેવળજ્ઞાન સમયે, અને નિર્વાણ સમયે “કૌઙ્કિસયસંશ્રુઅં...” ઈત્યાદિ વચનથી ઉભે પગે કરોડ કરોડ દેવતાઓ સદૈવ હાજર જ હોય છે આ પ્રમાણે ચારે વિશેષણોથી સુકત તીર્થંકર દેવોનું જ્ઞાન સંસારના પદાર્થ માત્રને યથાર્થરૂપે જાણે છે અને પ્રરૂપે છે ત્યારે જ તો ‘સંસારમાં જીવરાશિ પરિમિત છે ? અપરિમિત છે જીવો ઘટે છે ? વધે છે ? સિદ્ધમાં ગયેલા જીવોની સંખ્યા વધે છે ? અથવા ઘટે છે ? નારક જીવો વધે છે ? ઘટે છે ? વધવાનો કે ઘટવાનો ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સમય કેટલો ? ઈત્યાદિક સૌને માટે સર્વથા અલૂતપૂર્વ પ્રશ્નો અને ઉત્તરો જૈન શાસનના આગમસૂત્રો સિવાય બીજે કયાય પણ જોવા મળી શકે તેમ નથી કેમકે આવા પ્રશ્નોના ઉત્તરો અનંતજ્ઞાનને જ આધીન છે. જિજ્ઞાસુ બનીને ચાર જ્ઞાનના માલિક ગૌતમસ્વામીએ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે અને ચરાચર સંસારને પ્રત્યક્ષ કરનારા ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ જવાબો આપ્યો છે. ‘इदं प्रष्टव्यं, ज्ञातव्यं न व्याकरणम्’ ઈત્યાદિ પ્રસંગો કેવળી ભગવાન પાસે હોઈ શકે જ નહીં

જે વાદિઓ સંસારને તથા જીવોને પરિમિત માને છે-જેમકે વૈદિક મતમાં જમ્બૂદ્વીપ, પ્લક્ષદ્વીપ, શાલ્મલિદ્વીપ, કુશદ્વીપ, કૌચદ્વીપ, શાકદ્વીપ તથા પુષ્કરદ્વીપ અને લવણ, ઈક્ષુ, સુરા, ઘૃત, દધિ, દુગ્ધ અને જલ આ પ્રમાણે સાતદ્વીપ અને સાત સમુદ્ર જ માનીને બેઠા છે તથા બૌદ્ધો જમ્બૂદ્વીપ, પૂર્વવિદેહ, અવરગોદાનીય અને ઉત્તર કુરુ નામે ચારદ્વીપ તથા સીતા નામે સાત નદીઓ માનીને બેઠા છે તેમને ત્યાં જ આવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવી શકે છે

પરંતુ ત્રણે લોક, ત્રણે કાળના જીવ અને પુદ્ગલોની ગતિ-આગતિને પ્રત્યક્ષ કરનાર માટે કેવળી ભગવાન ભાષિત જૈન શાસનની માન્યતા પ્રમાણે અસંખ્યાતદ્વીપ અને સમુદ્રથી ભરેલો આ સ સાર જીવ વિનાનો થવાનો નથી અને મુક્ત જીવો પણ સ સારમાં ફરીથી આવવાના નથી ખીજતત્ત્વ દગ્ધ થયા પછી જેમ અકુરોત્પત્તિની શક્યતા નથી તેવી રીતે કર્મખીજ સર્વથા દગ્ધ થયા પછી સંસાર-ભ્રમણ માટે જન્મ (અવતાર) લેવાની શક્યતા હોઈ શકે જ નહીં.

‘સતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્મોગા.’ આ પાત જલ યોગસૂત્ર ઉપર વ્યાસ ભાષ્યમા આ પ્રમાણે અર્થ કરાયો છે, જ્યાં-સુધી અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ (હંકારહ-કંકારહ) નામે પાચે કલેશોની સત્તા આત્મામા વિદ્યમાન હોય છે, ત્યાંસુધી કર્મોની શક્તિ ફળપ્રદા હોય છે, પરંતુ કલેશોનો ઉચ્છેદ થયા પછી કર્મો ફળ આપી શકતા નથી વારંવાર જન્મવું, આયુષ્ય ભોગવવું, અને શારીરિકાદિ ભોગો કૃત કર્મ અને ક્રિયમાણ કર્મોના ફળો છે, માટે જેમના કર્મકલેશો નાશ થયા હોય તેમને જન્મ નથી મરણ નથી, સારાશ કે કર્મોનો સમૂળ નાશ થયા પછી મુક્ત થયેલા જીવો સ સારમા પાછા આવી શકતા નથી.”

વધા એ જીવો મુક્ત થયા પછી સ સાર ખાલી થઈ જશે આવી શકા પણ રાખવાની જરૂરત નથી કેમકે પૃથ્વીકાય, જલકાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, બેઘન્દ્રિય, ત્રેઘન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પચ્ચેન્દ્રિય જે પદ્ધકાયના નામે ઓલખાય છે તે જીવોથી ભરેલો આ સ સાર છે, જેમા ત્રસકાય એટલે બેઘન્દ્રિય, ત્રેઘન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય તથા પચ્ચેન્દ્રિયમા નારક, દેવ, જરાયુજ, અહજ તથા પોતજ જીવો તથા તિર્યચ જીવોની સંખ્યા ચરાચર સ સારમાં સૌથી થોડી છે.

આનાથી તેજસ્કાય (અગ્નિના જીવો) અસંખ્યાત ગુણા વધારે

છે; અગ્નિકાયથી પૃથ્વીકાયિક જીવો વિશેષ અધિક છે, આનાથી પણ જલકાયના જીવો વિશેષ અધિક છે અને વાયુકાયિક જીવો જલકાય જીવો કરતાં વિશેષ અધિક છે અને વાયુકાય જીવો કરતાં પણ વનસ્પતિકાયના જીવો અનંતગુણા વધારે છે.

નિગોદ કાય

વનસ્પતિકાયના જીવો વ્યાવહારિક અને અવ્યાવહારિક, બેદે એ પ્રકારના છે. અવ્યાવહારિક વનસ્પતિકાય નિગોદ કહેવાય છે. જે આખા બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત છે. નિગોદના જીવો જ્યારે પૃથ્વીકાયિકાદિ અવસ્થાને પામે છે ત્યારે વ્યવહારિક સજ્જાથી સંબોધાય છે અને કર્મવશતઃ કદાચ પાછા નિગોદમાં આવે તો એ વ્યવહારરાશિના જ મનાશે, કેમકે એકાદવારને માટે પણ વ્યવહારમાં આવી ગયા છે. અને અનાદિકાળથી અત્યાર સુધીમા જે જીવો નિગોદ અવસ્થાને છોડી શકવા માટે ભાગ્યશાલી થયા નથી, તે અવ્યાવહારિક તરીકે સંબોધાય છે.

નિગોદ અવસ્થામા રહેલા જીવો ક્યાં રહેતા હશે ? જવાબ આપતા ભગવાને કરમાવ્યુ કે સસારભરમા અસંખ્ય ગોલકો છે, એક એક ગોલકમાં અસંખ્ય નિગોદસ્થાનો છે, અને એક એક નિગોદસ્થાનમાં અનંતાનંત નિગોદ જીવો રહેલા છે.

હવે આપણે માની શકીએ છીએ કે અનંતાનંત નિગોદ જીવોને હજુ સુધી પણ વ્યવહાર રાશિમાં આવવાનો ચાન્સ પણ મળ્યો નથી. આ કારણથી જ મનુષ્ય અવતાર દુર્લભતમ છે.

અનંતાનંત જીવો એક નિગોદ સ્થાનમાં રહે છે, આ સ્થાનો પણ અસંખ્ય છે. જે એક ગોલકમા રહે છે અને આવા ગોલકો પણ અસંખ્યાત છે આ નિગોદ જીવો જ્યારે પોતાની ભવિતવ્યતાને

પાક થાય ત્યારે અવ્યવહાર રાશિમાંથી બહાર આવે છે અને વ્યવહાર રાશિ તરીકે પ્રસિદ્ધિને પામે છે

આંખે પ્રત્યક્ષ દેખાતી પ્રત્યેક વનસ્પતિ જે સસાર ભરમાં દેખાય છે તેના મૂળમાં, શાખામાં, થડમાં, નાની ડાલીઓમાં, એક એક પાદડામાં પુષ્પમાં, ફળમાં અને ફળના એક એક ખીજમાં પૃથક્ પૃથક્ જીવો રહેલા છે, અર્થાત્ ઝાડના મૂળનો જીવ જુદો, મોટી શાખાનો જુદો, નાની શાખાનો જુદો. આ પ્રમાણે એક પાંદડે એક એક જીવ રહેલો છે જે વાત આજના વૈજ્ઞાનિકોને પણ સમ્મત છે.

જે ગામમાં આપણે રહેતા હોઈએ તેની ભાગેલમાં પણ કેટલીક વનસ્પતિઓ હોય છે ઝાડો વગેરે તેને પણ આપણે ગણી શકતા નથી તો એકજ લીખડામાં, આખામાં, આબલીમાં, વડ કે પીપળામાં કેટલા પાદડા છે તેને કોણ ગણી શકશે ? તો પછી સસારભરની વનસ્પતિ શી રીતે ગણાશે ? જ્યારે ઝાડોની સખ્યાજ ગણી શકાતી નથી તો તેના પાદડાઓને તો ૩૩ કરોડ દેવી દેવતા ભેગા થઈને પણ ગણી શકવાના નથી માટેજ વનસ્પતિમાં અનંતાનંત જીવોને કેવળી ભગવાને કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે વ્યાજખી લાગે છે વનસ્પતિનો ખીજે બેઢ સાધારણ વનસ્પતિરૂપે જૈન ગાસનમાં પ્રસિદ્ધ છે જ્યાં એકજ શરીરમાં અનંત જીવોનો વાસ છે.

અસંખ્યાત મોટા મોટા સમુદ્રો, નદીઓ, મહાનદીઓ, તલાવો, ફ્લો, ખાડીઓ અને નાલાઓમાં રહેલા અગાધ પાણીના જીવોની સખ્યા-કોણ ગણી શકવાનો છે જ્યાં આજના વૈજ્ઞાનિકોએ પણ પાણીના એક યુદમાં ૩૬૮૫૦ જીવોની સખ્યાને જોઈ શક્યા છે, એક પાણીના કળશમાં કેટલા યુદ થાય છે ? આની ગણતરીમાં પણ આપણે કદાચ ભૂલ ખાઈ શકીએ છીએ તો સસારભરના

સમુદ્રોના પાણીને કોણ માપી શકે ? માટે પાણી કાયમાં ઉત્પન્ન થનારા હોવા પણ અનંતાનંત છે.

આજ પ્રમાણે પૃથ્વીકાય, અગ્નિકાય અને વાયુકાય માટે પણ સમજવાનું છે. જે ઘરમાં આપણે ઝીંએ છીએ તે ઘર પૂરતાજ બેઈન્દ્રિય અને તેષ્ઠન્દ્રિય હોવાને ગણવા માટે આપણે સૌ અસમર્થ છીએ તો સંસારગતના ટ્રાણ કીડી, મંકેડા, માંકણ, જૂ અળાગીઆ, ભમરા, માખીઓ વગેરે હોવાની ગણતરી આપણે માટે શી રીતે શક્ય થતશે જે સૌ કરતાં બહુજ ઘેડા હોવા છે. માટે આ પ્રમાણેના અત્યન્ત સંલિપ્ત નિવેશનથી આપણે સચમ્બરૂપે સમગ્ર શક્તીએ છીએ કે અનંતાનંત હોવાથી ભરેલો આ સંસાર કોઈ કાળે પણ ખાલી થઈ શકે તેમ નથી. આજ વાતને વાર્તિકકાર પણ પુષ્ટિ આપતા કહે છે કે “ગમે તેટલા હોવા ગમે ત્યારે મોક્ષમાં જાય તો પણ બ્રહ્માંડમાં રહેલા હોવાની સંખ્યા અનંત હોવાથી કોઈ કાળે પણ સંસાર ખાલી થવાનો નથી.” “જે વસ્તુ પરિમિત હોય તેનો અત કદાચ હોઈ શકે છે. પરંતુ અપરિમિત અનંત વસ્તુનો અત હોઈ શકે નહીં” “જેટલા હોવા વ્યવહાર રાશિથી મોક્ષમાં જાય છે તેટલી જ સંખ્યાના હોવા અનાદિ નિગોદ સ્થાનથી બહાર આવે છે” અનાદિકાળના આ સંસારથી જેટલા હોવા મોક્ષમાં ગયા છે અને અત્યારે પણ જન્મ ગલા છે અને અનંતકાળ સુધી જશે તે બધા મુક્ત હોવાની સંખ્યા નિગોદ હોવાની સંખ્યા કરતા પણ અનંત લાગે ઓછી છે આ કારણેજ જૈન મતમાં મુક્ત હોવાને ફરીથી સંસારમાં આવવાની આવશ્યકતા નથી, અને -સંસાર અનંતકાળ સુધી અનંતાનંત હોવાથી પરિપૂર્ણ જ રહેવાનો છે.

જઘન્યથી એક સમયને અતરે અને ઉત્કૃષ્ટથી છ મહિનાના આંતરે કોઈને, કોઈ જીવ મોક્ષમાં જનારો હોય છે. તેમજ એક

ઉદ્યોત ને અધિકાર

આ પ્રકરણમાં રાજગૃહ એ શું ? દિવસે ઉદ્યોત ને રાત્રે અધિકાર કેમ ? સમયની સમજણ કયા જીવોને હોય ? શ્રી પાર્શ્વનાથના શિષ્યોના પ્રશ્નો. વગેરે બાબતો છે. સાર આ છે :-

રાજગૃહ એ પૃથ્વી, જલ યાવત્ વનસ્પતિયે કહેવાય. રાજગૃહ ફૂટ અને શૈલયે કહેવાય. રાજગૃહ એ સચિત, અચિત અને મિશ્રિત દ્રવ્યો પણ કહેવાય.

ઘણે ભાગે શ્રી ગૌતમસ્વામીના પ્રશ્નો અને ભગવાનના ઉત્તરો રાજગૃહનગરીની અંદર થયા છે. એટલે રાજગૃહનું નામ લઈને પૂછેલા પ્રશ્નોના આ ઉત્તર છે. આ પ્રમાણેનું કથન અપેક્ષિત છે. કારણ કે પૃથ્વી એ જીવો છે-અજીવો છે માટે રાજગૃહ નગર એ કહેવાય. યાવત્ સચિત અચિત અને મિશ્ર દ્રવ્યો પણ જીવો છે, અજીવો છે માટે રાજગૃહ નગર કહેવાય, અર્થાત્ પૃથ્વી વગેરેના સમુદાય એ રાજગૃહ નગર છે. કારણ કે પૃથ્વી આદિના સમુદાય વિના રાજગૃહ શબ્દની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. રાજગૃહ નગર જીવાજીવ સ્વભાવ-

સમયમાં જન્મ-મરણ એક જીવ અને ઉત્કૃષ્ટથી ૧૦૮ની સંખ્યામાંજીવો મોક્ષમા જાય છે આવી રીતે મોક્ષમાર્ગ સદૈવ ચાલુ છે, છતાં પણ સિદ્ધતા જીવો નિગોદ જીવોની અપેક્ષાએ અનંત ભાગે ઓછા છે “નિ-નિયતાં ગાં-ભૂમિ-ક્ષેત્ર-નિવાસ” અનંતાનંતજીવાનાં દદાતિ इति નિગોદઃ”

નિગોદના જીવોનો આહાર અને શ્વાસોશ્વાસ એક સાથે જ હોય છે, જન્મ અને મરણ પણ સાથે જ હોય છે, તથા અતિઃ કઠોર-અસ્પષ્ટ વેદનાને ભોગવનારા હોય છે.

વાળું છે એ પ્રતીત છે.

દિવસે ઉદ્યોત-પ્રકાશ અને રાત્રે અંધકાર હોવાનું કારણ એ છે કે-દિવસે સારા પુદ્ગલો ને સારો પુદ્ગલ પરિણામ હોય છે. રાત્રે અશુભ પુદ્ગલો ને અશુભ પુદ્ગલ-પરિણામ હોય છે.

નૈરયિકોને પ્રકાશ નહિં પણ અંધકાર હોય છે. કારણ કે નૈરયિકોને અશુભ પુદ્ગલ ને અશુભ પુદ્ગલ પરિણામ હોય છે.

અમુરકુમારોને પ્રકાશ હોય છે, કારણ કે તેમને શુભ પુદ્ગલોને શુભ પુદ્ગલ પરિણામ હોય છે. એ પ્રમાણે સ્તનિત કુમારો સુધી જાણવું.

નૈરયિકોની માફક પૃથ્વીકાયથી માંડી યાવત્ તેષાન્દ્રિય જીવો સુધી અંધકાર જાણવો.

એનું કારણ એ છે કે-પૃથ્વીકાયાદિથી તષાન્દ્રિય સુધીના જીવોને આંખ ઇન્દ્રિય ન હોવાના લીધે દેખવા યોગ્ય વસ્તુ દેખાતી નથી માટે તેમના તરફ શુભ પુદ્ગલનું કાર્ય ન થતું હોવાથી અંધકાર કહેવામાં આવે છે.

અહરિન્દ્રિય જીવોને શુભ-અશુભ પુદ્ગલને શુભ-અશુભ પુદ્ગલ પરિણામ હોય છે. માટે તેમને પ્રકાશ પણ છે ને અંધકાર પણ છે.

અમુરકુમારોની માફક વાનવ્યંતર, જ્યૈષ્ઠિષિક અને વૈમાનિક માટે જાણવું.

સમયાદિનું જ્ઞાન તેમજ રાત્રિદિવસ અનંત કે
નિયત પરિમાણ

નૈરયિકો, સમય, આવલિકા, ઉત્સર્પિણી, અવસર્પિણીને
જાણતા નથી. કારણ કે સમયાદિનું માન તો અહિં મનુષ્ય
લોકમાં છે.

એ પ્રમાણે પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ યોનિકો માટે પણ સમજવું.
સમયાદિનું માન અને પ્રમાણ આ મનુષ્ય લોકમાં હોવાથી
મનુષ્યોને એ જ્ઞાન છે.

જેમ નૈરયિકો માટે કહ્યું, તેમ વાનવ્યંતર, જ્યોતિષિક
અને વૈમાનિક માટે પણ જાણવું.

એક વખત ભગવાન મહાવીર સ્વામીને ભગવાન પાર્શ્વ-
નાથના સ્થવિર મળે છે બહુ દૂર નહિં તે બહુ નજીક નહિં
એવી રીતે ખેસી વિચારે છે કે—

અસંખ્ય લોકમાં અનંત રાત્રિ દિવસ ઉત્પન્ન થયાં ?
ઉત્પન્ન થાય છે ? ઉત્પન્ન થશે ? નષ્ટ થયાં ? નષ્ટ થાય છે
કે નષ્ટ થશે ? કે નિયત પરિમાણવાળા રાત્રિ દિવસો ઉત્પન્ન
અને નષ્ટ થયાં, થાય છે ને થશે ?

આ પ્રમાણે તો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એના જવાબમાં ભગવાને
કહ્યું છે કે—

અનંત રાત્રિ દિવસો ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થયાં, થાય છે
ને થશે.

આનું કારણ બતાવતાં ભગવાને કહ્યું છે કે—પુરુષાદાનીય
પાર્શ્વનાથ અહીં તે લોકને શાશ્વત કહ્યો છે, તેમ અનાદિ
કહ્યો છે.

અહિં લોકનું સ્વરૂપ આમ બતાવ્યું છે.

અનંત, પરિમિત, અલોકવડે પરિવૃત, નીચે વિસ્તીર્ણ, વચ્ચે સાંકડો, ઉપર વિશાળ, નીચે પદ્યંકના આકારનો વચ્ચે ઉત્તમ વળના આકારવાળો, અને ઉપર ઊંચા, ઉભા મૃદંગના આકાર જેવો લોક કહ્યો છે. તેવા પ્રકારના લોકમાં અનંતા જીવધનો ઉપજી ઉપજીને નાશ પામે છે. તે લોક જીવો દ્વારા લોકાય-જણાય છે. નિશ્ચિત થાય છે. જે પ્રમાણથી લોકાય-જણાય તે લોક કહેવાય.

પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સ્થવિરો મહાવીર સ્વામીના અનુયાયીઓન્યા. તેથી તેમણે પ્રતિક્રમણ સહિત પાંચ મહાવ્રતોને સ્વીકાર્યા.

ચાર પ્રકારના દેવલોક કહેવામાં આવ્યા છે :—

૧. ભવનપતિ, ૨. વાનવ્યંતર, ૩. જ્યોતિ, અને ૪ વૈમાનિક.

તેમાં ભવનવાસી ૧૦ પ્રકારના કહ્યા છે.

વાનવ્યંતરો ૮ પ્રકારના કહ્યા છે.

જ્યોતિષિકો ૫ પ્રકારના કહ્યા છે.

વૈમાનિકો ૨ પ્રકારના કહ્યા છે.

આ ઉદ્દેશકમાં કંઈ પણ વર્ણન કે પ્રશ્નોત્તર નથી. માત્ર ૧ લા ઉદ્દેશકમાં જેમ સૂર્યનું વર્ણન કહ્યું. તેમ આ ઉદ્દેશકમાં ચંદ્રનું વર્ણન સમજવાનું જણાવ્યું છે ને તે ચંપાનગરીના વર્ણનમાં છે.

આ પ્રમાણે ભગવાનની દેશના સાંભળીને પર્ષદા રાજ થઈ અને પોત પોતાના સ્થાને જવાને માટે ઉભી થઈ. વારંવાર ભગવાનને વંદના કરી, ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરી નીચે પ્રમાણે ભગવાનની સ્તુતિ કરી:—

ભગવાન મહાવીર સ્વામીની સવિશેષણ સ્તુતિ

૧. અચ્યુત—અવ્યય વિશેષણો જે ‘અપુણરાવિત્તિ’ પદને પામેલા હોય તેમને જ લાગુ પડે છે. કેમકે કર્મોના મૂળીયા સંપૂર્ણ નાશ થઈ ગયા પછી તે સિદ્ધાત્મા અશરીરી હોય છે, તેથી તેમને સ્વાભાવિકી તથા પ્રયોગિકી ગતિ પણ નથી હોતી, અચ્યુત અને અવ્યય પદના ધારક તીર્થંકરો સિવાય બીજા હોઈ શકે નહીં.

૨. અનંત—ભગવાન સાદ્યન્ત લાંગે સિદ્ધ શિક્ષામાં બિરાજમાન છે, માટે અનંત અથવા અણંત છે. અર્થાત્ તે સ્થાનને પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેમનો અંત નથી.

૩. અપ્રતિમ પ્રભાવ—અચિંત્ય આ બન્ને વિશેષણો ત્યારે જ લાગુ પડે છે કે જ્યારે ‘અવ્વપિહ્વયત્તરનાણ’ અવગ્યા પ્રાપ્ત થઈ હોય, જેનાથી કેવળજ્ઞાન મેળવ્યા પછી જ તેઓ અદ્વિતીય પ્રભાવવાળા અને અચિંત્યરૂપે બને છે.

૪. અરિસૂદન એટલે અરિહંત.

૫. આદ્યનો સરળાર્થ ‘આર્ફગરાણ’ છે.

૬. કૃણુ એટલે ‘દોષાન્ કૃપતિ-નિવારયતીતિ કૃણ્ણઃ’ દોષોન્ નિવારણ કરે તે કૃણુ. શરણે આવેલા જીવોના અંતરરૂપ દુષણોને નિવારે તે કૃણુ છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ પોતાના શરણે આવેલા જીવોને પ્રત્યક્ષ આપીને શમનનીતિથી ઉગાર્યા છે.

૭ ગોવિન્દ—એટલે “ગવાં ઇન્દ્રિયાણાં ઇન્દ્રઃ” અર્થાત્ અપૂર્વ સંયમની આગધના દ્વારા જેમણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશ કરી છે તે ગોવિન્દ એટલે મહાવીરસ્વામી છે. કેમકે ૧૭૫ દિવસના ઉપવાસના પારણે પણ જેમણે અડદના બાકલાનુજ પારણ કર્યું હતું, આવા સમર્થ તપસ્વી મહાવીરસ્વામીને છોડીને બીજો કોઈ નથી.

૮. જગત્પતિ—એટલે “લેગનાહાણ”

૯ દેવ—એટલે “ક્રીડન્તિ આત્મના અવ્યાબાધસુખે इति देवा.” આવા દેવ જે અનેક ભવોના ઉપાર્જન કરેલાં મહાપાપરૂપી પ્રદીપને માટે વાયુ જેવા છે, સિદ્ધશિલારૂપી નવલવધૂના હૃદયના અલંકાર સમાન છે. અહાર દોષરૂપી હાથીને ભેદવામાં સિંહ જેવા છે, આવા ગુણોને ધારણ કરનાર દેવ તો મહાવીરસ્વામીજ હોઈ શકે છે.

૧૦. દેવાધિદેવ—સ સારમાં રખડપટ્ટી કરનારા સામાન્ય સૌકિક દેવ જેવા કે નાગકુમાર, અસુરકુમાર, વાયુકુમાર, ચક્ષુ, કિન્નર પ્રત્યેક તથા નેમના ઇન્દ્રો-ઇન્દ્રાણિઓના પણ જે દેવ હોય તે દેવાધિદેવ અરિહત કહેવાય છે.

૧૧. મહાદેવ—કોણ હોઈ શકે છે ?

यस्य संक्लेशजननो रागो नास्त्येव सर्वथा ।

न द्वंषोऽपि सत्त्वेषु शमेन्धनदावानलः ॥

न च मोहेऽपि सद्ज्ञानछादनोऽशुद्धवृत्तकृत् ।

त्रिलोकख्यातमहिमा महादेवः स उच्यते ॥

यो वीतरागः सर्वज्ञो यः शाश्वतसुखेश्वरः ।

विलष्टकर्मकलातीतः सर्वथा निष्कलस्तथा ॥

यः पूज्य सर्वदेवानां यो ध्येयः सर्वयोगिनः ।

यः स्रष्टा सर्वनीतीनां महादेवः स उच्यते ॥

૫૨ મૂતાય શાન્તાય કૃતકૃત્યાય શ્રીમતે ।

મહાદેવાય સતતં સમ્યગ્ ભક્ત્યા નમો નમઃ ॥

જેમના જીવનમાં કલેશ રાગ-દ્વેષ, મોહ, અજ્ઞાન નથી, જે સર્વજ્ઞ છે, જે શાશ્વત સુખોતો માલિક છે, સત્ત્વના દેવોના પૂજ્ય છે, મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રસ્થાન કરાવે તેવી નીતિઓના ઘડવૈયા છે. તેવા મહાદેવને મારા નમસ્કાર થાઓ. આવા મહાદેવ એટલે તીર્થ કર દેવ રાજવરાણાની મોટી ખાનદાનીમા જન્મે છે, જેઓ માતા-પિતાના સયોગથી નવ મહિના ગર્ભમાં રહીને જન્મ લે છે જેમનો:—

૧૨ કર્મયોગ—સર્વે જીવોને હિતકામી હોય છે, માટે જ દીક્ષા લેતા પહેલા જ બહુ ગભીર, સાત્ત્વક તથા વૈર્ય ગુણવાલા હોવાથી સર્વે જીવોની સાથે પરમ મિત્ર જેવા હોય છે.

૧૩ જ્ઞાનયોગ—અતિ શ્રેષ્ઠ હોવાના કારણે સર્વથા નિર્પાપ હોય છે. જ્યાં સર્પ, રાખ, ડમરૂં, મૃત્યુર્મ, અળા, ભાંગ, ચરસ, અલમ, ચીપીઓ, ધુની વગેરે કોઈ પણ વસ્તુની જરૂરત હોતી નથી.

૧૪ ભક્તિયોગ—નિષ્કલક હોવાથી પોતાના આત્મ સ્વરૂપની સ્થિતિને સિદ્ધ કરાવનાર હોય છે. આવા યોગને સિદ્ધ કરવા માટે ભક્તોની, પૂજકોની, પ્રશસકોની મુદ્દલ આગમ્યકતા નથી.

પ્રકૃતિથી વિરૂદ્ધ કંઈ પણ કરવાનું હોતું નથી, જે સર્વથા અલૌકિક હોય છે, તેમનો વ્યવહાર પણ અલૌકિક હોય છે. તેમનું સાપણું પણ અલૌકિક હોય છે, માટે જ સૌના પૂજ્ય એવા મહાદેવ ભગવાન મહાવીર સ્વામી જ છે.

૧૫ પરમેશ્વર—“પરમશ્ચાસૌ શ્વરઃ” આ વ્યાખ્યાથી જેમનામાં માનવીય હોય મુદ્દલ નથી. તેથી જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઐશ્વર્યના માલિક, પરમેશ્વર-અરિહત હોય છે.

૧૬. પુરુષોત્તમ—એટલે પુરિસુત્તમાણ” જન્મથી જ તેઓ વિકાર વિનાના હોવાથી, તેમના બાહ્ય અને આંતર-લક્ષણો અદ્વિતીય હોય છે.

૧૭. પ્રભુ—અદ્વિત જ્ઞાન અને વૈગવ્ય દ્વારા જેઓ અંતરંગ સત્ત્વ કામ, ક્રોધાદિ ઉપર પ્રભુત્વ ધરાવનારા હોય છે.

૧૮. ભૂતેશ—ભૂત એટલે પ્રાણી. તેમના ઉપર એટલે કે જીવ માત્ર ઉપર અસીમ દયાવાદા હોવાના કારણે સંપૂર્ણ જીવરાશિના હિતસ્વી, હોય છે.

૧૯. “મા” એટલે સમ્યક્-જ્ઞાનથી લક્ષ્મીના પતિ છે. માટે ‘માધવ’નો સત્યાર્થ, અરિહંતોમાં જ સમાપ્ત થાય છે. બાહ્ય લક્ષ્મી કામ-ક્રોધ તથા પરિગ્રહની માત્રાને ભડકાવનારી હોવાથી આંતર જીવનને દૂષિત કરે છે, અને દૂષિત આત્મા તામસ દૃતિવાદા હોવાથી “તામસા નરા અથો ગચ્છન્તિ”

૨૦. યાદવપતિ—યદુવંશમાં જન્મીને યાદવોને જ્ઞાન-ધ્યાન અને વૈરાગ્યવાસિત કર્યા છે. માટેજ તે યાદવોના પતિ ભગવાન નેમિનાથ છે.

“યદુવંશસમુદ્રેન્દુઃ કર્મકક્ષહુતાશનઃ”

અર્થાત્ યદુવંશજી સમુદ્રને માટે ચન્દ્ર જેવા અને કર્મોના મૂળને માટે અગ્નિ જેવા ભગવાન નેમિનાથ જ્યવંતા રહો.

૨૧. યોગી—એટલે મનસા-વાચા અને કાયાના પાપોને સમ્યક્ જ્ઞાન વડે જેમણે રોક્યા છે, અને તપશ્ચર્યાથી અગ્નિ (ધુની)માં, કામ-ક્રોધ-માન-માયા-લોભજી કર્મ કાષ્ઠોને સંપૂર્ણરીતે ભસ્મમાં કર્યા છે, તથા અદ્વિતીય સવર (સમિતિ-ગુપ્તિજ્ઞ) યોગની અનુપમ સાધનાવડે ચંડકૌશિક જેવા નાગરાજ જે નરકમાં

જવા માટેજ યોગ્ય હતો તેમાં પણ યોગતત્ત્વ (સામ્યભાવ) ની સ્થાપના કરીને દેવતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરાવનાર ભગવાન મહાવીરસ્વામીજ સૌને અભય દેવાવાલા અને જ્ઞાન દેવાવાલા છે માટે “અભયદયાણ” કહેવાય છે, જીવમાત્ર પ્રત્યે જે “અભયદયાણ” હોય છે તેજ વસ્તુતઃ. “સરણદયાણં બૌદ્ધિદયાણં” અને ધમ્મદયાણં” વિશે-
પણોને સાર્થક કરી શકે છે કેમકે-ભયગ્રસ્ત માનવને શરણ આપવું, અજ્ઞાનીને સમ્યગ્જ્ઞાન આપવું અને અધર્મીને સમ્યક્ ચારિત્ર આપવું.

આ ત્રણે ગુણોજ યોગી થવા માટેના પ્રથમ લક્ષણ છે. બાહ્યકાળથીજ ભગવાન મહાવીરસ્વામીના જીવનમાં આ ગુણો હતા.

૨૨. યોગીશ્વર—એટલે “ધમ્મવરચાઉરતચક્કવટ્ટીણ” નો યથાર્થત્વ પ્રાપ્ત કરેલો હોવાથી ભગવાન યોગીશ્વર છે. યોગિ-
ઓના નાથ છે.

૨૩. વિષ્ણુ વિભુ—વિષ્ણોતિ વ્યાપ્નોતિ જગત્ જ્ઞાન-
દ્રષ્ટ્યેતિ વિષ્ણુઃ એટલે સિદ્ધશિલામાં ખિરાજમાન થઇને જ્ઞાનદષ્ટિથી પૂર્ણ જગત્ને જોઈ શકે તે વિષ્ણુ કહેવાય છે. કૃતકૃત્ય હોવાથી-
“તીર્થ” કર પરમાત્માઓ પોતાના જાનથી જ જગત્વ્યાપક હોય છે, શરીરદષ્ટિએ જગત્વ્યાપકત્વ તર્ક સગત નથી.

૨૪. શંકર—એટલે કે “મુચનત્રયશ કરત્વાત્” જગતના-
જીવમાત્રને પરમસુખ-અવ્યાબાધ સુખ કરાવનારા હોવાથી ભગવાન-
મહાવીરસ્વામી શંકર છે.

૨૫. બુદ્ધ—દેવો તથા ઈન્દ્રોએ પણ તીર્થ કર દેવોના પાદપીઠને-
પૂજ્યા છે માટે બુદ્ધ છે.

૨૬. બ્રહ્મા—શિવમાર્ગ એટલે મોક્ષમાર્ગનો રસ્તો સૌને બતા-
વાવનારા હોવાથી ભગવાન બ્રહ્મા છે બ્રહ્માને ચાર મુખ હોય છે.

તે જ પ્રમાણે સમવસરણમાં બિરાજમાન થતાં મહાવીર સ્વામી પણ ચતુર્મુખી હતાં.

૨૭. ભગવાન—અર્થાત્ સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય—ધર્મ—યશ—લક્ષ્મી—વૈરાગ્ય અને મોક્ષના અર્થમાં ‘ભગ’ શબ્દ વપરાય છે ‘મનો-’
‘ડસ્ત્યસ્યેતિ ભગવાન્’ એટલે અનંત ઐશ્વર્ય, અહિંસા પૂર્ણ
ધર્મ, પૂર્ણ યશસ્વી, આન્તર લક્ષ્મીના સ્વામી, પરમ વૈરાગ્યવાન
અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનાર અને કરાવનાર ભગવાન છે.

૨૮. નિર્ગુણી—અર્થાત્ “વિઅદ્યુહ્તમાણ” જેમના હૃદયસ્થ
ભાવાદિ દોષો નાશ પામ્યા હોવાથી ભગવાન નિર્ગુણી છે.

૨૯ અક્ષત—અક્ષયપદને પ્રાપ્ત થયેલા હોવાથી ભગવાન
અક્ષત છે.

૩૦ ઋષિકેશ—અર્થાત્ “ઇન્દ્રિયાણાં ईश इति ऋषिकेशः”
ઇન્દ્રિયાને હતવાવાલા હોવાથી ભગવાન મહાવીર સ્વામી. ઋષિકેશ
કહેવાય છે.

૩૧ કેશવઃ—એટલે “પ્રશસ્તાઃ કેશા યસ્યેતિ કેશવઃ”
આદિનાથ ભગવાનના માથા ઉપરના કેશ ઘણા જ સુંદર હતા માટે
ઈન્દ્ર મહારાજની વિનંતીથી ભગવાને પોતાના પાછલાનાં વાળોને
લોચ કર્પાં નથી. માટે કેશવનો તાત્પર્યાર્થ તીર્થંકર દેવોમાં જ
હોય છે.

આ પ્રમાણે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ગુણોનું વર્ણન
કરતી પર્વદા પોત પોતાના ઘેર ગઈ છે.

અમૃતપૂર્વ, જ્ઞાનગર્ભિત, વૈરાગ્યોત્પાદક ભગવાનની વાણી
સાંભળ્યા પછી અને કરીથી આવી વાણી સાંભળવા ક્યારે મળશે ?

આ પ્રકારની ભાવનાને લઈને રાજગૃહ નગરીના માનવો નીચે પ્રમાણેની સ્તવના કરતાં પોતાના દિવસો પસાર કરવા લાગ્યા છે.

(૧) આધિ-આધિ અને ઉપાધિ રૂપ દાવાનલથી દગ્ધ થયેલા સંસારના પ્રાણીઓને માટે મેઘના નીર જેવા ભગવાન મહાવીર સ્વામીને અમારા વન્દન હોજો

(૨) સંસારની માયાને સેવનારા જીવાત્માની ચારે બાજુ ઉત્પન્ન થયેલી મોહકર્મ રૂપી ધૂલને નાશ કરવામાં પવનની જેવા દેવાધિદેવને અમે મન, વચન અને કાયાથી નમીએ છીએ.

(૩) જગતની માયા રૂપી પૃથ્વીના પેટાલને ફેાડવા માટે છળની જેવા પતિત પાવન ભગવાનને અમે વાર વાર સ્તવીએ છીએ.

(૪) કલ્પાત કાળના વાવાઝોડાથી પણ ચક્રાયમાન નહીં થનારા માટે મેરૂ પર્વતની જેવા ભગવાન મહાવીર સ્વામીને અમે ત્રિકાલ પ્રણમીએ છીએ

(૫) સર્વશ્રેષ્ઠ ધ્યાનની પ્રક્રિયા રૂપી તાપ વડે સૂર્યની જેમ અનંતકાળથી ઉપાર્જન કરેલા કર્મના વિપાક રૂપી કાદવને જે વર્ધમાનસ્વામીએ સૂકવી દીધા છે, તે ભગવાન મહાવીર સ્વામી સૌ જીવોને હર્ષ દેવાવાલા થાઓ

(૬) પોતાના શરણે આવેલા જીવોના શુભ કાર્યોને કરવાવાલા માટે જ બ્રહ્મા જેવા, અને જન્મ, મૃત્યુના ચક્રવામાંથી સૌને બચાવવામાં વિજીત જેવા, તથા પાપિઓના પાપને ખ ખેરી નાખત્રમાં શંકર જેવા હે પ્રભો ! તમે અમને મોક્ષનો માર્ગ દેખાડવાવાલા થાઓ.

(૭) જન્મ-જરા-મૃત્યુથી ભયગ્રસ્ત અનેલા સંસારના પ્રાણી-માત્રને દુઃખી બેઠીને, હે કરુણાસાગર ! તમે રાજપાટનો ભાગ

કર્યો. અને જીવ માત્રને સુખી બનાવવા માટે પરિપક્ષો સહન કર્યા, પછી કેવળજ્ઞાન મેળવ્યું છે. એવા હે પરમ દયાલુ ! ભગવાન અમે તમારી પાસે દયાની યાચના કરીએ છીએ.

(૮) નિષ્કારણ વૈરી બનેલો સંગમદેવ જ્યારે આપશ્રીને ભયંકર ઉપસર્ગો કરી રહ્યો હતો તે સમયે તમારા આત્માના પ્રદેશમાં અનાદિકાળથી જ સત્તા સ્થાનને જમાવી બેઠેલો 'ક્રોધ' પોતામા જ ધમધમી રહ્યો હતો. અને કહેતો હતો કે અનાદિકાળનાં મારા માલિક આ વર્ધમાનસ્વામી મને થોડોક ઈસારો કરે તો આપના પલકારે આ સંગમદેવના હાડકે હાડકા બોખરા કરી નાખુ ! પણ સંસારના અદ્વિતીય યોદ્ધા એવા હે મહાવીર ! તમે જીવલેણ હુમલા કરનાર સંગમદેવ પ્રત્યે દયાભાવ લાવ્યા. અને અન્તરગ શત્રુ જેવા પોતાના ક્રોધને જ મારી મારીને સંમૂળ નાશ કર્યો એવા હે મહાવીર સ્વામીના ! મારા ભવોભવને માટે સાર્થવાહક જેવા બનીને મને પણ તેવી શક્તિ આપો એજ મારી પ્રાર્થના છે.

(૯) ક્ષાત્ર તેજે ઝલહલતા, ત્રિશલા રાણીના પુત્ર, સિદ્ધાર્થ રાજાના નન્દન, રાતવંશ જેવા ઉત્તમ ખાનદાનને શોભાવનારા, સુવર્ણ સમાન કંચન કાય, ઋષભનારાયસંઘયણને ધારનાર, સમચતુરસ્ત્ર સંસ્થાનથી દેદીપ્યમાન, શરીરથી કોમળ અને આત્માથી વજ્ર જેવા મારા મહાવીરસ્વામી મને શ્વાસોશ્વાસે સ્મરણમાં આવો.

(૧૦) લોભીઓને લોભરૂપી રાક્ષસથી મુકાવનારા. કામીઓને કામરૂપી ગુંડાથી બચાવનારા. ક્રોધીઓને ક્રોધરૂપી ચંડાલથી રક્ષણ આપનારા. માયોરૂપ નાગણના ઝેરથી નાશ પામનારા માનવીઓને દેશનારૂપી અમૃત પાનારા.

હે જગદિદ્ધારક ! દયાના સાગર ભગવાન મહાવીરસ્વામી મારા કપાયોને પણ નાશ કરનારા થાઓ.

(૧૧) હે ! યથાર્થવાદી ભગવાન અમે તમારા યથાર્થવાદને સ્વીકારીએ છે. અતે શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારીએ છીએ. તોએ એટલું તો કહેવું જ પડશે કે, તમારા આ યથાર્થવાદને સમજવા માટે માયાવાદ, શૂન્યવાદ, પ્રકૃતિ-પુરુષવાદ, જૈમિનીનો વૈદિક હિસાવાદ, ચાર્વાકનો નાસ્તિકવાદ તથા અનીશ્વરવાદીનો ઇશ્વર નિરાકરણવાદ આદિ વાદોની પરપરાને જાણ્યા પછી તમારા યથાર્થવાદનું અમે દર્શન કરી શક્યા છીએ.

પાંચમા શતકનું સમાપ્તિ વચન

નવયુગ પ્રવર્તક, દીર્ઘદ્રષ્ટા, અનેક સંસ્થાઓના સંસ્થાપક, તીર્થોદ્ધારક, શાસ્ત્રવિશારદ, જૈનાચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી વિજય-ધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના શિષ્યરત્ન શાસનદીપક, પ્રખર વક્તા, અહિંસા અને સમ્યક્જ્ઞાનના મહાન્ પ્રચારક પૂજ્યપાદ ૧૦૦૮ શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ સાહેબે પોતાના સ્વાધ્યાય માટે ભગવતીસૂત્ર જેવા ગહન વિષય ઉપર સંક્ષેપમાં જે વિવરણ લખ્યું હતું. તેના ઉપર વિસ્તૃત ટિપ્પણ લખીને તેમના સુશિષ્ય ન્યાય-વ્યાકરણ કાવ્યતીર્થ પં. શ્રી પૂર્ણાનંદવિજયજી (કુમારશ્રમણ) મહારાજે પોતાની અદ્ય-મતિથી સંશોધન કર્યું છે.

મદ્ર મૃયાત્ ભૂતાનામ્ ॥

પાંચમું શતક સમાપ્ત

આભાર દર્શન

“ શ્રી ભગવતી સૂત્ર સાર સંગ્રહ ” ગ્રંથના પ્રકાશન અર્થે નીચેની સંસ્થાઓ તેમજ મહાનુભાવો તરફથી નીચે મુજબ આર્થિક સહાય પ્રાપ્ત થઈ છે, અને તેઓ સૌને આ તકે અમે આભાર માનીએ છીએ.

૩૧.

૨૦૦૦ શ્રી ગોડીજી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ સંઘ, ગુરુવાર પેઠ, પૂના.

૧૦૦૦ શ્રી પોરવાલ ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ સંઘ, શુક્રવાર પેઠ, પૂના.

૭૫૦ શેઠ ખીમજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ પૂના.

૫૦૧ ગોઠી ધડો ઓસવાલ મંદિર, શુક્રવાર પેઠ, પૂના.

૩૦૦ શ્રી એ. વી. ગાંધી હા. છગનમલજી લંડારી પૂના.

૨૫૧ શ્રી આદિનાથ સોસાયટી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ પૂના.

૨૫૧ શેઠ ચીમનભાઈ ચાવાલા, રવિવાર પેઠ, પૂના.

૨૫૦ શ્રી લાલચંદજી અન્નરાજજી પૂના.

૨૫૦ શ્રી દેહગામ જૈન સંઘ.

૨૫૦ શ્રી મહુધા જૈન સંઘ.

૨૫૦ શ્રી બાલી (રાજસ્થાન) જૈન સંઘ

૨૫૦ પૂ. ગણિવર્થ શ્રી લખિધવિજયજી મ. સા. હસ્તક.

૨૦૧ પૂ. સાધવીજી શ્રી કનકપ્રભાશ્રીજી હસ્તક.

૨૦૦ શેઠ હિમ્મતમલજી પરમાર, રવિવાર પેઠ, પૂના.

પ્રકાશક

શુદ્ધિ પત્રક

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૩	૨૪	કાયાનુ	કાયાને
૧૮	૧૭	નનેવ	ઘનેન
૨૪	૬	આવવ	આવવા
૨૯	૪	સ યન	સંયમ
૩૧	૩	પારિત્ર	પારિત્રા
૩૪	૩	અસ નિ	અસંઙિ
૩૬	૪	પરિણમે	પરિણામે
૩૭	૨	અસ્તિ	અસ્તિ
૩૮	૧૭	પયાયો	પયયિ।
૬૯	૧૯	શત્રુન	શત્રૂન
૭૩	૧૯	કહી	કરી
૭૬	૯	ત્રિકાળ	ત્રિકાળા—
૭૭	૧૦	સર	રસ
૭૮	૧૫	અનાથી	એનાથી
૭૯	૪	સમટે	સમયે

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭૯	૧૧	અમનોત	અમનોત્ર
૮૦	૧૯	ઠેઠે	ઠેઠ
૮૩	૪	ણાવા	ણામવા
૮૪	૧૭	પૂર્વ છવે	છવે પૂર્વ
૯૬	૧૯	ખા ,	ખાવી,
૧૩૪	૬	સળ	સળગ,
૧૩૬	૫	સર્વથ	સર્વથા
૧૩૭	૧૫	ઉદીણાના	ઉદીણામાં.
૧૪૦	૨૫	નકળે	નીકળે
૨૪૧	૧૯	૦	દ્રવ્ય
૧૫૩	૧૧	જગસ્સ	જણસ્સ
૧૫૯	૭	સત્યા	સત્ય
૧૫૯	૭	સત્યા	સત્ય
૧૫૯	૯	અસિ	અસ
૧૬૧	૮	ક વામાં	કરવામાં
૧૬૧	૨૨	ધ	કોઈ
૧૬૧	૨૪	મૃપાવાદન	મૃપાવાદને
૧૬૩	૮	સત્યાઽમૃષા	સત્યાસત્યમૃષા
૧૬૩	૧૦	૧૭૦	૧૦૭૦
૧૬૩	૨૫	ભવનોમ	ભવનો માં
૧૭૨	૧૨	અણર	અણવ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૭૪	૧૫	હેલા છે	રહેલા છે
૧૭૫	૨	રૂપીયા	રૂપીને
૧૮૧	૬	અરૂપી	અરૂપી
૧૮૮	૧૦	તથા	૦
૧૯૪	૧૧	જાન	કાન
૧૯૬	૨	ભાગી છે	ભાગી જાય છે
૧૯૬	૬	ભગવાન થાય છે	ભગવાન નાથ થાય છે
૨૧૨	૫	મોહા	મોકા
૨૧૨	૧૧	વો	દેવો
૨૧૫	૧૧	૮ હજાર	૮૦ હજાર
૨૨૫	૧૭	નો કર્મ	નોકર્મ
૨૨૫	૧૮	નો કર્મની	નોકર્મની
૨૩૭	૨૨	સત્કર્મિકાં	સત્કર્મિતા
૨૬૩	૩	ભવ	ભવ
૨૬૪	૨૩	હે	હત !
૨૬૫	૨૫	કારણો	કારણો
૨૬૬	૧૪	બેકર	બેટર—
૨૬૬	૧૯	વોગ	યોગ
૨૮૩	૧૧	મુવડી લીને	મુઠી વાલીને
૨૯૦	૧૫	કરનારા	કરનારી

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૯૦	૨૫	કલી	કલીય
૨૯૩	૨૩	સય	સમ્ય
૩૦૧	૧૯	વસ્તુ હુ	વસ્તુ,
૩૦૨	૨૫	કેરે	કુગે
૩૦૫	૧૫	ઉપયુક્ત	ઉપયુક્ત
૩૦૯	૧૯	ઉદાસ	ઉદાત
૩૧૦	૧૩	વર્ણન છે	૦
૩૧૧	૧૬	આત્મા	આત્મ
૩૧૧	૨૪	પ્રત્યાખ્યાન	•
૩૨૦	૨૨	પ્રેમકાયિક	પ્રેતકાયિક
૩૩૩	૨૧	માવા	મારવા
૩૩૪	૫	મિથ્યાકલ્પના	મિથ્યાકલ્પના
૩૩૫	૫	કંકાસને	કંકાસતું
૩૪૨	૧૮	વાટકા પીએ	વાટકા દૂધ પીએ
૩૪૨	૨૨	ધર્મસ્ત્ર	ધર્મસ્ય
૩૪૫	૯	ઉપયુક્ત	ઉપયુક્ત
૩૫૧	૧૮	માજિનો	મોજિનો
૩૫૨	૭	મોનાયતનં શરીરે મોનાયતનં શરીરં	
૩૬૮	૧૭	વાવઢક	વક્તા
૩૭૩	૧૭	નામના	નામના
૩૯૩	૨૪	અડબ	અ ડબ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૯૭	૨૩	ચારિત્ર	ચારિત્રં
૪૧૭	૯	કેળવી	કેવળા
૪૨૧	૧૩	હોઈ છે	હોય છે
૪૨૪	૨૫	કેવળ	કેવળ
૪૨૪	૨૫	કેવળ	કવળ
૪૨૫	૫	આગળ	આગમ
૪૨૬	૧૬	ડમરા	ડમર
૪૪૮	૯	ખન	ખાન
૪૫૧	૯	રાસા	રાસા
૪૫૧	૧૦	ચાચ	ચાચા
૪૫૬	૧૩	મેડળ	મેહુણ
૪૫૭	૫	તણે	તણે
૪૬૩	૧૪	આવેશમા	આવેશ
૪૬૪	૧૫	કર્ચો	કર્મો
૪૬૫	૨૨	કેટલુ	કેટલો
૪૬૯	૧૧	મન સાંપ્ર	મનમા સાંપ્ર
૪૬૯	૧	મોહમા	મોહ
૪૭૨	૧૮	દખાતી	દખાવી
૪૮૮	૭	ધર	ધટ
૪૮૮	૨૦	કહે છે	કરે છે
૪૯૮	૧૯	બાધુક	બાધુક

